

विश्व-सभ्यता का विकास

भाग—१

[प्रागैतिहासिक-काल से १वी-६ठी सदी तक]

दिल्ली पुस्तक सदन

दिल्ली

पटना

यह दोनों ही तथ्य हमें भारतीय सभ्यता के विकास में स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होते हैं, भारतीय सभ्यता के सृजक—आर्य-जन ऋक् काल में प्रकृति के उपादानों के आराधक थे। प्रकृति के उपादानों को ही दृष्टिगत कर, उन्होंने समस्त ज्ञान ध्यान का शोधन किया। उस काल के पश्चात् उनका ज्ञान विकसित होता गया और एक सुदृढ़ 'आर्य सभ्यता' की स्थापना इस देश में हुई। पश्चात् उसी सभ्यता का विकास यत्र-यत्र हुआ। इसका प्रमाण हमें १९वीं सदी में प्राप्त मेसोपोटामिया, ईरान तथा मध्यएशिया के उपकरणों से मिला है। इन देशों की सभ्यता के चिन्हों से स्पष्ट हो चुका कि इन देशों की सभ्यता पर भारतीय सभ्यता की गहरी छाप थी।

भारतीय सभ्यता के यह चिन्ह भी हमें दो रूपों में मिलते हैं। एक चिन्ह वह है, जो ठेठ आर्य जाति के हैं और जो ईरानी सभ्यता से मिलते-जुलते हैं तथा मध्य-एशियाई जन-जीवन पर जिनकी गहरी छाया स्पष्ट है। इनके अतिरिक्त दूसरे चिन्ह भारत की उस सभ्यता के हैं, जिसे आर्यों की बहिष्कार पद्धति ने जाति से पृथक् कर दिया था और बहिष्कृत होकर देश के दक्षिणी भाग में बसे थे। इन्हीं लोगों को इतिहासकारों ने आज 'द्रविड-सभ्यता' के नाम से पुकारा है। भारत की इस द्वितीय काल की सभ्यता की छाप के चिन्ह हमें पूर्वी और पश्चिमी एशिया के अतिरिक्त अफ्रीका तक मिलते हैं। यह भारतीय सभ्यता के विकास का प्रथम काल था। उसके पश्चात् अर्थात् द्वितीय चरण (ई० पू० ७०० वर्षों) में पुनः ईरान, अरब, मिस्र, रोम और यूनान की सभ्यता से भारतीय सभ्यता का सीधा सम्पर्क हुआ और यह सम्पर्क भारत पर इस्लामी आक्रमण तक बराबर बना रहा। इस काल में भारत के सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक तथा दार्शनिक विचारकों ने एशिया और यूरोप तक के विचारकों को प्रभावित किया। उदाहरणार्थ यूनानी दार्शनिकों के विचार, भारतीय समाज-दर्शन और राजदर्शन को थोड़ी फेर बदल के बाद ज्यों के त्यों हैं। उनकी स्वर्ग-नर्क की कल्पनाएँ आत्मा परमात्मा सम्बन्धी विचार तथा प्रलय और मानव की उत्पत्ति सम्बन्धी कल्पनाएँ भारतीय वाड्मय के आधार पर ही आधारित हैं।

यहाँ यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि भारतीय सभ्यता में वह कोन से विशेष तत्व थे, जिन्होंने दूसरे देशों की सभ्यताओं को भी प्रभावित किया और अनेकों विध्वंसकारी आपदाओं के बावजूद जो आज भी जीवित है। अतः इसके लिए हमें भारतीय सभ्यता के मूलाधारों को स्पष्ट करना होगा।

भारतीय सभ्यता के विकास में सबसे प्रथम स्थान, भारत की भाषा संस्कृत का है, क्योंकि इसी के कारण भारतीय सभ्यता का विकास देश देशान्तरो में हुआ। इस सम्बन्ध में मोनियर विलियम्स ने अपनी पुस्तक 'हिन्दूज्म' में लिखा है—“भारत में धार्मिक भाषा और साहित्य एक है और वह भाषा संस्कृत तथा उसका साहित्य

है। वही वेद या विश्वसजनीन ज्ञान का एकमात्र कोप है। वही एक ऐसा साधन है, जहाँ से धार्मिक और वैज्ञानिक विचारों के प्रकाशन की सामग्री प्राप्त की जा सकती है।" इनके अतिरिक्त 'मैकडानल्ड' और 'वुनसेन' ने भी यही कहा है—“वैदिक सूक्तों के सबसे प्राचीन अंश भी मानव जाति के अर्वाचीन इतिहास के अंग हैं। दार्शनिक विचार सम्बन्धी ऊँचे विचारों का इनमें हमें विशेष परिचय मिलता है। भाषा में हमें कहीं भी विकास की अपेक्षा का परिमाण नहीं मिलता। इसका व्याकरण नितान्तपूर्ण है।” अतः जिस देश या समाज की भाषा इतनी सौष्ठव हो, उसके साहित्य का विकास होना निश्चित ही है।

भाषा के पश्चात् धार्मिक विचारों का नम्बर आता है। अपने धार्मिक विचारों में आर्यों ने प्रारम्भ में 'एक सत्' (ऋक् १/१६४) की कल्पना की। समस्त उपादान उसी की शक्ति से प्रभावित है। अतः इस एक सत् की कल्पना ही, विभिन्न देशों के समाजों ने विभिन्न नामों से ग्रहण की। जैसा कि हमें ईरानी, असीरियन और मेसोपोटामिया के धार्मिक विचारों से पता लगता है। संभवतः इसीलिए काउण्ट जोर्जस ने लिखा है—“आर्यवर्त्त केवल आर्य धर्म का ही घर नहीं है; अपितु वह अखिल विश्व की सभ्यता का एक भण्डार है।” लगभग यही विचार मि० डी० ओ० ब्राउन ने अपनी पुस्तक 'वाईविल इन इण्डिया' में व्यक्त करते हुए लिखा है—“यदि पक्षपात छोड़कर विचार करें तो हमें यह मानना पड़ेगा कि भारतीय लोग ही ससार के धर्म और सभ्यता के जन्मदाता थे।” इसका स्पष्ट अर्थ यह है कि इन विदेशी इतिहासकारों ने 'वेदोऽखिलो धर्म-मूलम्' अर्थात् वेद ही सब धर्मों का मूल है, मनु के इस कथन का समर्थन किया है।

भाषा के अतिरिक्त भारतीय सभ्यता की दो विशेषताएँ और थीं। इनमें प्रथम विशेषता थी—“नान्य पन्था विद्यन्ते कोऽपि मुक्तये इत्यद्वैतं वेद वाक्य मुमुक्षोः।” अर्थात् ज्ञान के बिना मुक्ति का अन्य कोई मार्ग नहीं है। अतः जिस देश के समाज का ध्यान केवल ज्ञान की खोज में लगा रहा हो, उस समाज से किसी देश विशेष अथवा सभ्यता के प्रति द्वेष की भावना तो की ही नहीं जा सकती। इसलिये भारतीय सभ्यता के विकास की तीसरी विशेषता मानव-कल्याण था। अतः भारतीय ऋषि-मुनियों और समाज शास्त्रियों ने अपने विचारों को विशेषतः दो गुणों द्वारा प्रकट किया। इनमें पहला मानव मोक्ष के लिए विचार और दूसरा मानव कल्याण के लिए विचार। अपने पहिले विचारों में उन्होंने मानव को अद्यतन प्रकृति का पुजारी बनाकर निश्चल जीवन यापन करते हुए मोक्ष का भागी बनाया और दूसरे विचारों में मानव को अपने देश, समाज और परिवार के प्रति कर्तव्यपालन करने के लिए प्रेरित किया। यही कारण है कि भारतीय आर्यों के प्रारम्भिक काल से लेकर, उनके जैन और बौद्ध काल के धर्म

प्रचार के समय तक हमें कही भी मारकाट के अथवा बलात् धर्म-परिवर्तन के दर्शन नहीं होते । भारतीय आर्यों के इन्ही विचारों का प्रभाव उनके ऋक्-काल से आज तक भी विदेशी सभ्यताओं को प्रभावित कर रहा है और अब यह मान्यता भी समाप्त हो चुकी है कि आर्य लोग मध्यएशिया अथवा किसी अन्य स्थान से आये थे तथा उनका एक भाग ईरान में रह गया था । उस समय भारत में द्रविड लोग बसे हुए थे । हमें किसी भी इतिहास में कथित द्रविड लोगों का वह नाम ही मिला, जो उन्होंने देश का रख रखा था । देश के प्रचलित सभी नाम आर्यों द्वारा ही रखे हुए हैं ।

ईरानी सभ्यता का विकास भारतीय ऋक् सभ्यता के पश्चात् अथर्ववेद काल में हुआ यह उनके धार्मिक ग्रन्थ 'जन्दावस्था' की भाषा से स्पष्ट है । परन्तु भारतीय आर्यों से पृथक् होकर भी ईरानी आर्य अपनी प्राचीन धार्मिक विचारधारा को अपनाये रहे । वे वायु, अग्नि और सूर्य के उपासक तो थे ही साथ ही अन्य भारतीय देवताओं के भी पुजारी थे । उदाहरणार्थ 'अगरिस्' केवल देवत्व प्राप्त मानुष पितर ही नहीं हैं, अपितु वे हमारे सामने इस रूप में भी दिखाये गये हैं कि वे झुलोक के दृष्टा हैं । (दिव्य ऋषि), देवताओं के पुत्र हैं और असुर के—बलाधिपति के वीर हैं या शक्तियाँ हैं—यथा—“दिवस्पुत्रासो असुरस्य वीराः” यह एक ऐसा वर्णन है जो कि अगरिस् के सख्या में सात होने के कारण ईरानियन गाथा के अहुर्मज्द के सात देव-दूतों का प्रबलता से स्मरण करा देता है । भारतीय सभ्यता के अतिरिक्त ईरानी सभ्यता मध्यएशिया, असीरिया और यूनानी सभ्यता तथा बाद में रोम और अरब सभ्यता से भी प्रभावित हुई, परन्तु ईरान के इस्लाम ग्रहण करने तक उस पर भारतीय सभ्यता की छाप पड़ती रही । इसके पश्चात् असीरिया सभ्यता का नम्वर आता है ।

इन सभ्यता के सृजक भी भारतीय और ईरानियों की भाँति सूर्य के उपासक थे, और उसी के मन्दिर बनाकर पूजा करते थे । इसी प्रकार 'सुमेर-सभ्यता' की स्थिति है । भारतीय सभ्यता से यह सभ्यता भी अपरिचित नहीं थी । अन्य सभ्यताओं की भाँति इस सभ्यता के सृजकों ने भी आरम्भ में यूक्रेसीन और 'तैग्रास' नामक नदियों के तटो चट्टानों पर अपनी वस्तियाँ बसाकर जीवन यापन करना प्रारम्भ किया था । बाद में सेमेटिक जाति के लोगों ने इन्हें जीता । इन लोगों ने जिस उत्तरी इलाके को जीता वह 'अवकद' कहलाया तथा सुमेरियनों का दक्षिणी भाग 'सुमेर' कहलाया । अन्त में दोनों का संयुक्त नाम वेवीलोन राज्य पड़ा । ई० से २८०० वर्ष पूर्व 'काशई' जाति ने इसे जीता । यह लोग 'एलाम' के निवासी थे । भारतीय वाङ्मय में यह आदिद्यों का स्थान लिखा है, जो भारत के मित्र थे । ऋग्वेद में वेवीलोन 'उर', 'उम्मा' निवासियों के प्रति आदरभाव व्यक्त किया गया है ।* मेसोपोटामिया के उत्खनन से जिन राजाओं

के नाम मिले हैं, वह प्रायः सभी भारतीय हैं और उनके देवता भी वही हैं। यहूदी—
अथ सभ्यताओं की भी बहुत-सी बातों की तुलना, यूनानियों की भाँति भारत से होती
है और क्रीट सभ्यता तो भारतीय मोइन-जो-दडो सभ्यता के बिल्कुल ही समान है।

इसी प्रकार यूरोप की प्राचीन 'रोम' सभ्यता है। 'रोम' शब्द लैटिन का
नहीं, यह भस्कराचार्य द्वारा खोजा हुआ संस्कृत का शब्द ही है। वेद में 'रूपे' 'रुशमे'
शब्द आते हैं। यह लोग आरम्भ में 'आ' का उच्चारण नहीं कर सकते थे, इसलिये
लैटिन-भाषा में 'शत' सौ को, 'केन्तुम' ग्रीक में 'कातोन्' प्राचीन जर्मनी में 'हुंड'
और अंग्रेजी में 'हंड्रेड' बना। किन्तु कुछ दिन बाद, आर्यों की एक अन्य शाखा और
यूरोप गयी। वह शत बोलती थी। 'अवस्था' में इसे शतेम और एशिया में 'स्तो'
बोलते थे। यह शुद्ध उच्चारण जिस आर्य जाति से यूरोप वालों ने सीखा, वह अब
तक वहाँ मौजूद है। अतः यह सिद्ध होता है कि सभी प्राचीन सभ्यताएँ एक दूसरी
सभ्यता के सम्पर्क में आकर ही विकसित होती रही और उनके इस विकास में भार-
तीय सभ्यता का विशेष हाथ रहा। अन्त में मैं उन सभी लेखकों को धन्यवाद देता हूँ
जिनके ग्रन्थों की सहायता से मैं अपने ग्रन्थ 'विश्व सभ्यता के विकास' के प्रथम भाग
को पूरा करने में समर्थ हो सका। इसके साथ ही मैं उन विद्वानों का अपने को ऋणी
मानूँगा, जो इस ग्रन्थ की भूलों की ओर मेरा ध्यान आकर्षित करेंगे। मुझे आशा है
कि पाठक ज्ञान-वृद्धि के लिये इसका उपयोग करेंगे और शेष भागों को भी पूरा कराने
में मेरे परिश्रम और साहम में सहयोग देंगे।

गाजियाबाद
अगस्त १९६२ ई०]

[चिरंजीलाल पाराशर]

विषय-सूची

विषय-प्रवेश	१७-३२
भारतीय सभ्यता का आदिकाल और उसका विकास	३३-४६
आर्यों का प्रारम्भिक समाज, प्रस्तर-युग, पूर्व पाषाण-युग के अवशेष, उत्तर पाषाण-काल, सांस्कृतिक-जीवन, यूरोप और एशिया में सामान्य-जीवन, धातु-युग, आदिमयुग का प्रारम्भिक चिन्तन, आर्यों के मूल निवास के बारे में विविध कल्पनाएँ, अंतिम निर्णय, सागर और सर-स्वती, मध्यएशिया, भारतीय वाङ्मय द्वारा निर्णय ।	
श्रुष्टि की उत्पत्ति और आर्यों का निश्चित मूल निवास	४६-५१
आर्यों का लक्षण ।	
पुराणों में वर्णित आर्यों की उत्पत्ति और विकास—	५१-६१
अयोध्या का उत्थान, महाभारत-काल, वैदिक ऋषि और वैदिक साहित्य ।	
आर्यों की प्रारम्भिक भाषा और उसका विकास—	६१-६६
संकेत, प्रारम्भिक-भाषा की रूपरेखा, आर्यों की मूल-भाषा, संस्कृत भाषा, आर्यों की दृष्टि से मनुष्य का उत्पत्ति-काल, ऋग्वेद का काल, भारतवर्ष का नामकरण, श्रीमद्भागवत्, आर्यवर्त्त आदि नाम, वंश-परम्परा का प्रारम्भ, दैत्य दानव-वंश, दानव-वंश, नाग-वंश, आदित्य, गरुड-वंश, भृगु-वंश, शुक्र-उशना-काव्य, अगिरा-वंश, अग्नि पूजन, अत्रि-वंश, वसु, रुद्र, यम-वंश ।	
आर्योत्तर जातियों का विकास	७६-७८
राक्षस-जाति का विकास ।	
असुर आदि जातियाँ	७८-७९
आर्योत्तर जातियाँ और उनकी उत्पत्ति	७९-८५
द्राविड जाति, असुर, शक जाति, यवन शब्द/जाति, किरात ।	
आर्यों की धार्मिक सकीर्णता और निम्न जातियों की उत्पत्ति	८५-९०
जाति-च्युत करने का प्रथम दौर, अन्य दण्ड ।	
वेद कालीन नागरिक सभ्यता	९०-१०६
शासन-ममिति, वेद कालीन समाज की रूपरेखा, वेद-समाज, अथर्व-वेद-कालीन समाज, आर्यों की वेश-भूषा, शिरोवस्त्र, खान-पान, आर्यों का औषध-ज्ञान, चिकित्सा का विकास, धार्मिक जीवन में कर्मकाण्ड, धर्म, अथर्ववेद, प्राचीन आर्यों की वैवाहिक पद्धति, भौतिक-विज्ञान ।	

आर्यों की वैज्ञानिक प्रगति

१०६-११८

वैदिक शिक्षा-प्रणाली, उपनयन-संस्कार, कन्याओं का उपनयन, यज्ञो-पवीत संस्कार, कन्याओं की शिक्षा, पाठ-शुद्धता की कुंजिया, नाम-करण-संस्कार, आर्यों का वैमानिक ज्ञान, शस्त्र सम्बन्धी साहित्य, समाचार भेजने के साधन, मनोरंजन, व्यापार, आर्यों का धातु ज्ञान और रसायनिक प्रक्रिया, ब्राह्मण-काल, सोने की खोज और उसकी शुद्धि ।

भारतीय संगीत कला का विकास

११८-११९

चित्रकला का विकास, नागरिक-चित्र ।

मोहन-जो-दड़ो सभ्यता का विकास

१२०-१२८

मोहन-जो-दड़ो का स्थान और भग्नावशेष, खान-पान और वेश-भूषा, आभूषण, मन्दिर और तालाब, माप-दण्ड, मनोरंजन, अस्त्र-शस्त्र, कला-कौशल, वाद्य-यन्त्र, धर्म-व्यवस्था, सिन्धु-सभ्यता के संस्थापक, काल निर्धारण, नष्ट होने का समय ।

हड़प्पा-सभ्यता

१२८-१३०

जन-जीवन, लेखन-कला, सैन्धव सभ्यता में धातुओं का प्रयोग, औद्योगिक-पदार्थ ।

रामायण कालीन सभ्यता का विकास

१३१-१३८

कौशल राजवंश और राम, रामायण महान् ग्रन्थ, रावण का महल, रामायण-कालीन दक्षिण भारत का ज्ञान, रामायण-कालीन परिवार, रामायण कालीन विवाह-प्रथा, नारी-शिक्षा, सभ्यता की रूपरेखा, रामायण कालीन शिक्षा प्रणाली, शासन पद्धति, धार्मिक विचार की रूपरेखा ।

महाभारत कालीन सभ्यता का विकास

१३९-१४३

छोटे-छोटे राज्य, पचावती-राज्य, राज-वर्ग, राजनीति, राज दरबार, राज व्यवस्था, राजा की आय के स्रोत, सैन्य-व्यवस्था, महाभारत-कालीन व्यूह-रचना, अन्तःपुर, राजाओं की दिन-चर्या, दण्ड-संहिता, परराष्ट्र-नीति, महाभारत काल में महिलाओं की स्थिति, अलंकार, दिवाङ्ग-प्रथा, वर्ण-व्यवस्था की कठोरता, महाभारत कालीन शिक्षा, महाभारत कालीन भाषा और साहित्य, अन्य शास्त्र, धर्म-विश्वास, महाभारत कालीन मान्यताएँ, ऋषि-मुनि, यज्ञ-विधि, महाभारत कालीन आचार-प्रथा, वास्तु-कला का विकास, महाभारत ।

मध्यकालीन भारतीय सभ्यता का विकास

११४-१६३

ब्राह्मण-काल का साहित्य, ब्राह्मण-काल में खान-पान, मुनियों का आश्रम जीवन, ज्ञान-गोष्ठियाँ, ब्राह्मण-कालीन समाज, कृषि, उद्योग-धन्धे और जातियाँ, वास्तुकला, राजनीतिक-व्यवस्था, शिक्षा-प्रणाली, अध्ययन के विषय, तार्किक-पद्धति, ब्राह्मण-कालीन नारी समाज, नागरिक-व्यवस्था, ज्योतिष-ज्ञान ।

उपनिषद् तथा दर्शनकालीन भारत

१६४-१७२

उपनिषद्-काल, ब्राह्मण-ग्रन्थों में इतिहास, वेदांग, आयुर्वेद के आदि रचयिता, मीमांसा, विचार धारा, उपनिषद् और दर्शनकालीन शिक्षा, उपनिषद् के विषय ।

सूत्र काल

१७३-१७६

सूत्र-ग्रन्थों का जन्म, धर्म-सूत्र, यज्ञों का विरोध, ज्योतिष-ज्ञान, दर्शन-कालीन साहित्य, व्याकरण, न्याय और वैशेषिकी ।

पाणिनी और उसका भाषा-संस्कार

१७७-१८१

पाणिनी-व्याकरण, यास्क और पाणिनी, अष्टाध्यायी, साहित्य-विस्तार, पाणिनी के पूर्व के व्याकरणाचार्य, तत्कालीन पठन-पाठन की परिपाटी, पाणिनी का जन्म-स्थान, जीवन-वृत्त, कात्यायन और उनकी वार्तिका, पतञ्जलि और उनका महाभाष्य ।

पुराण कालीन भारत

१८२-१८३

प्राचीन ग्रन्थों में पुराण स्रोत, पुराणों के रचयिता और उनका काल, पौराणिक इतिहास, पुराणों में सामाजिक विवेचन नई परम्परा, पौराणिक आचार्य, पौराणिक समाजवाद, वेद और पुराणों की समानता, पुराण विश्व-कोष, प्राचीन रूप, पुराणों का मध्यकाल, आदि पुराण-ग्रन्थ, ब्रह्मांड पुराण, मत्स्य पुराण, वश वर्णन, मार्कण्डेय पुराण । विष्णु-पुराण, अग्नि-पुराण, श्रीमद्भागवत्, भविष्यत्-पुराण,

जैन धर्म काल में भारतीय सभ्यता का विकास

१८४-२०४

अन्य सम्प्रदाय, भगवान् महावीर, जैन-धर्म का उदय, सध-व्यवस्था, जैन सम्प्रदाय, जैन-धर्म का व्यवहार पक्ष, जैन-धर्म में ईश्वरवाद, धार्मिक जैन साहित्य, विविध, जैन-धर्म की शिक्षाएँ, पाँच अंगुव्रत, तीन गुण व्रत, जैन-मुनियों की आचार महिला, व्रतादि, जैन-साहित्य का निर्माण, जैन पुराण, आदि पुराण, पद्म-पुराण, अरिष्टनेमि पुराण, उत्तर पुराण, दक्षिण में प्रचार ।

बौद्ध कालीन सभ्यता का विकास

२०५-२१०

बौद्ध-कालीन विहार (मगध) राज्य, अन्य राज्य, भगवान् बुद्ध, बुद्ध धर्म का मूलमंत्र, बुद्ध सघ, सघ की आचार-सहिता, बौद्ध धर्म के दार्शनिक तत्त्व ।

मौर्य काल में भारतीय सभ्यता का विकास

२११-२१६

मौर्य काल से पूर्व राजनीतिक-स्थिति, अजातशत्रु, नन्द-वंश, सिकन्दर के समय राज्य, मौर्य-साम्राज्य, सेना का वर्गीकरण, युद्ध के नियम, व्यापार-व्यवसाय, चाणक्य का अर्थ शास्त्र, अशोक, मौर्यकालीन भारतीय सभ्यता, विवाह-पद्धति, साहित्य और शिक्षा, शिक्षालय, लिपि, कौटिल्य, जिले का शासन, नगर का शासन, न्याय-विभाग, धर्मस्थायी, कटक-शोधन, सेना समिति, यातायात समिति, पुलिस, मुद्रा, आयकर, सिंचाई, आर्थिक-जीवन ।

धर्मराज अशोक

२२०-२३८

अशोक का परिवार, कलिंग विजय, अशोक का साम्राज्य, अशोक के समकालीन राजा, शासन व्यवस्था, अशोक कालीन उपाधिया, शासन-व्यवस्था, अशोक की धर्म विजय, पश्चिमी एशिया में प्रचार, अशोक का धर्म प्रचार और धर्मसाम्राज्य, शिलालेखों का विषय, स्तम्भलेख, गुफालेख, प्राचीन भारत में सार्वजनिक सभाएँ और मन्त्रि-परिषद् ।

स्मृतिकालीन भारतीय सभ्यता का विकास

२३६-२४८

स्मृतियों के स्रोत, विषय, मनुस्मृति, मनु की वर्ण-व्यवस्था, मनु-कालीन नारी समाज, पति-पत्नी का कर्तव्य, दाय-भाग, सामूहिक परिवार-प्रथा, सम्पत्ति के कानूनी अधिकार, राज्य धर्म और राज्य-अधिकार, व्याज की दर, याज्ञवल्क्यस्मृति, वानप्रस्थ, स्मृति और सूत्रकाल ।

भारतीय राजदर्शन और चीनी राजदर्शन

२४६-२५२

चीन का राजदर्शन, मानव प्रकृति के सम्बन्ध में विचार ।

भारत में शक सभ्यता का विकास

२५३-२६४

शक सस्कृति का उद्गम और विकास, पल्लवों के सिक्के, कुषाण, कुषाण सस्कृति के संस्थापक, कुजल, विमकदाफिस, सिक्कों में परिवर्तन, कनिष्क, कनिष्क के लेख, चीन से युद्ध, कनिष्क की राजधानी, व्यापार का विकास, कनिष्क-काल की मूर्ति कला, कनिष्क द्वारा बौद्धधर्म का विकास, कनिष्क के सिक्के, वसिष्क, कनिष्क द्वितीय,

हुविष्क, वायुदेव, कनिष्क काल मे भारतीय सभ्यता का विकास,
मूर्तिकला का प्रारम्भ ।

शुंगकाल मे भारतीय सभ्यता का विकास

२६५-२६६

कण्डव-वश, सातवाहन राज्य, साहित्य सृजन, काव्य और नाटक ।

कुषाण काल मे भारतीय सभ्यता का विकास

२६७-२७१

वर्ण-व्यवस्था, साहित्यिक प्रगति, कला, बौद्ध-स्तूप, गान्धार-कला,
धार्मिक विकास, भागवत सम्प्रदाय, शैव-धर्म, शामन-प्रणाली,
आर्थिक विकास ।

गुप्तकाल मे भारतीय सभ्यता का विकास

२७२-२८२

गुप्तकाल से पूर्व, गुप्तकाल की वशवेलि, चन्द्रगुप्त, समुद्र गुप्त, चन्द्र
गुप्त द्वितीय, दरवार के नवरत्न, कुमार गुप्त, हूण आक्रमण, स्कन्द
गुप्त, पुर गुप्त, नरसिंह गुप्त वालादित्य, कुमार गुप्त, बुद्ध गुप्त और
भानु गुप्त, गुप्तकालीन सभ्यता, राजा का पद, मन्त्रि परिषदें, गुप्त,
काल का स्थानीय शासन, शासन-व्यवस्था के विभाग, गुप्तकालीन
लोकोपकारी विभाग, सुरक्षा-व्यवस्था, गुप्तकाल की आर्थिक प्रगति,
व्यापारिक प्रगति, गुप्तकालीन समाज, वेशभूषा, गुप्तकालीन महिला
समाज, गुप्तकालीन आमोद, प्रमोद, गुप्तकालीन वास्तुकला, भूमण
का शिव मन्दिर, बौद्ध वास्तुकला, गुप्तकालीन मूर्तिकला ।

स्मृतिकालीन बौद्ध साहित्य

२८३-२८५

नागार्जुन और उसका साहित्य, असग, वसुवन्धु, दिगनाग, धर्मकीर्ति,
नागसेन ।

मध्यएशिया की सभ्यता

२८६-३२०

मध्य एशिया की सभ्यता का पर्यवेक्षण, कुषाण सस्कृति, मध्यएशिया
का पाषाण-युग, सभ्यता मे परिवर्तन, प्रारम्भिक कृषि उपकरण,
पशु-पालन, खाने पीने के वस्त्र, हथियार और औजार, मध्य एशिया
के पाषाण युग के अवशेष, सभ्यता मे सुधार, मध्य एशिया का ताम्र-
युग, व्यापार की प्रारम्भिक अवस्था, सामाजिक-व्यवस्था का प्रारम्भ,
विवाह प्रथा, भारतीय सभ्यता से सम्बन्ध, मध्य एशिया की जातिया,
शक जाति, सामाजिक जीवन, वेशभूषा, देवी-देवता, वर्चस्व जीवन,
नारी समाज, जाति शाखाएँ मध्य एशिया के शक और बौद्धधर्म,
खेतन मे, शक भाषा और साहित्य, शक मास और वर्ष, शक भाषा
और भारतीय भाषा, शक कालीन बौद्ध-साहित्य की खोज, जर्मन

रूम और जापान में, प्रथम तुखारी भाषा के गन्ध, हूण सभ्यता, निवासस्थान, राजनीतिक प्रणाली, सामाजिक जीवन, हूणों का संगठन, माउदून, हूणराज्य की स्थापना, शासनविधि, सामाजिक स्थिरता, उत्सव, दण्डव्यवस्था, युद्धकौशल, लेखनकला, दाम प्रथा, चीन-यू, हूणों के दुर्दिनो का प्रारम्भ, वू-चेन के बाद, ईजिप्से, यूचियो को निमंत्रण, प्रबल आक्रमण, पराभव की वेला, खू-गुन-जा का पुनः स्वागत, परस्पर भगडो का प्रारम्भ, बौद्धधर्म का प्रचार, कूचा की सस्कृति का पुरातत्त्व, चीनी यात्रियों का वर्णन, उईगर और उनका बौद्धधर्म, बौद्ध साहित्य, विलीनीकरण, वू-सुन जाति, वू-सुन सस्कृति, वुमुन सम्राट्, तुर्क जाति और उनकी सभ्यता, तुर्क सस्कृति के संस्थापक, विवाह-प्रथा, बौद्ध-धर्म का प्रवेश, प्रारम्भिक राजनीति, धार्मिकस्थिति तुर्क सभ्यता के प्रारम्भिकमूलाधार ।

ईरान और उसकी सभ्यता

३२१-४०४

प्रारम्भिक स्थिति, भौगोलिक स्थिति, जलवायु, वेषभूषा और निवासी, मुख्य पेशा, स्त्रियों की सामाजिक स्थिति, पुरुषों का सामाजिक जीवन, सम्राटों का रहन-सहन, दण्ड-व्यवस्था, शासन प्रबन्ध की रूपरेखा, ईरान की सिक्का प्रणाली, ईरानियों का भाषा विज्ञान, शब्दों का तुलनात्मक विवरण, फारसी भाषा और संस्कृत शिक्षा, साहित्य और विज्ञान, स्थापत्य और वास्तुकला, ईरान का राजवंश, हख्मानिश वंश का साईरसुमहान, सम्राट् कम्बुजिया, दारा (प्रथम), दारा का शासन वेहस्तून केलेख, सम्राट् जारक्सस, आर्टाजारक्स (प्रथम) दारा (द्वितीय), जारक्सस (द्वितीय), जारक्सस (तृतीय), आर्तेश, दारा तृतीय, मकदूनिया और उसका शासक फिलिप, सिकन्दर महान्, ईरानी सेना से टक्कर, यूनानी उपनिवेशों की धापसी, टायर और मिस्र पर अधिकार, निर्णायक युद्ध, दारा का अन्त, यूनानी साम्राज्य का उत्थान और पतन, सूसा में ईरानी सम्राटों के महलों के अवशेष, पर्सिपोलिस में सम्राटों के महल और समाधिया, पारसी धर्म का पुनः उदय, ईरान का मानी धर्म, जरथुस्त्र धर्म और मानी धर्म की तुलना, ईरान की धार्मिक मान्यताएँ, विरोध और प्रचार, अवस्था की भाषा और रूप-रेखा, धार्मिक शिक्षाएँ धार्मिक विधि-विधान, देवताओं का वाहुल्य, धर्मप्रस्कार, स्वर्ग-नर्क की कल्पना, जरथुस्त्र धर्म, कास माज पर प्रभाव, ईरान का असीसीद राजवंश,

असीशीद, तिरदित्त, असीशीद (तृतीय), फ्रांसिस (प्रथम), मिथ्रदेत्स (प्रथम), फ्रांसिस द्वितीय, मित्रदत्त द्वितीय, फ्रांसिस तृतीय, ओरोदीस, फ्रांसिस चतुर्थ, बोलोजेसस (प्रथम), अर्दवास, ईरान का सासानी राजवंश, अर्दशीर, शापूर (प्रथम), होर्मुज्द, बहराम, बहराम द्वितीय नरसीस, होर्मुज्द द्वितीय, शापूर द्वितीय, अरबो से युद्ध, रोम युद्ध ईरान-रोम द्वितीय युद्ध, अर्दशीर द्वितीय, शापूर तृतीय, बहराम चतुर्थ, यज्दगीर्द, बहराम पंचम, यज्दगीर्द तृतीय, फीरोज, बोलोजेसस, कषद, नौशेरवा, नौशेरवा के कार्य, होर्मुज्द चतुर्थ, खुमरो-पर्वेज, रोम नगरो की लूट, कोवद द्वितीय, यज्दगीर्द तृतीय, सासानी राजवंश की ईरानी समाज को देन, पहलवी भाषा और साहित्य, भवन निर्माण और वास्तुकला, सासानी काल की चित्रकला, धार्मिक खीचतान, मजदक का धर्म, पार्थिया साम्राज्य की शासन-पद्धति, वेशभूषा, देवी देवता, कला कौशल, मुद्राप्रणाली, प्रमोदी जीवन ।

मिस्री सभ्यता की स्थापना और विकास

४०५ ४३७

मिस्री राजवंश, मिस्री समाज की प्रारम्भिक स्थिति, कला-कौशल नारी स्थिति, शिक्षा-विधि, धार्मिक विचार, राजनीतिक स्थिति, मिस्र का पिरामिड युग, प्राचीन मन्दिर और उनके निर्माता, मदिरो की भरमार, ऐतिहासिक मन्दिरों का श्रीगणेश, मन्दिरों की रूपरेखा, मूर्तिपूजा में परिवर्तन, मिस्र की सैतकला, कलाकौशल में अन्तर, मिस्र का ऐतिहासिक काल, प्रारम्भिक राज्यकाल, चतुर्थ राजवंश, पाचवा राजवंश, छठा राजवंश, ग्यारहवा राजवंश, बारहवा राजवंश, तेरहवा राजवंश, नये राजवंश का प्रारम्भ, अठारहवा राजवंश, थटमीज तृतीय, अमेटन होतेप तृतीय, होरमदेव, उन्नीसवा राजवंश, बीसवा राजवंश, मिस्र और भारत की वैचारिक समानता, अमरता में विश्वास, एकेश्वरवादी, मिस्री सभ्यता की उत्पत्ति के बारे में धारणाएँ मिस्री सदाचार, मिस्री लोगो की वर्णव्यवस्था, सामाजिक जीवन, भारतीय दर्शन और मिस्री दर्शन, प्राचीन मिस्र की भाषा ।

असोरिया सभ्यता की स्थापना और विकास

४३८ ४५२

असोरिया के संस्थापक, भारतीय दृष्टिकोण, सामाजिक-जीवन, व्यवसायिक स्थिति, पारिवारिक स्थिति, दास स्थिति, देवी-देवता, वास्तुकला, लिपि, दस्तकारियों का विकास, साहित्य और विज्ञान, राजनीतिक स्थिति, दण्डव्यवस्था, सैनिक शक्ति, पतन का कारण, असोरिया के शासक—डिगलथ पिल्लेसर प्रथम, अददनिरारी अमीदन

सीरपाल, शलमन्सर तृतीय, सम्मुरम्मत, टिग्लेथ पिल्लेसर, अदद-निरारी पचम, टिग्लथ पिल्लेसर (चतुर्थ) सारगन (द्वितीय), सेन्ना-निरिब्र, ईसार हद्दो, असुरबनिपाल, असीरिया साम्राज्य का अन्त ।

मेसोपोटामिया सभ्यता की स्थापना और विकास

४५३ से ४७१

मक्षिप्त रूपरेखा, सभ्यता का विभाजन, ईलम की आदि सभ्यता, उत्थान और पतन, सुमेर सभ्यता, साहित्य, उर नगर राज्य, सुमेरियो की राज्य-व्यवस्था, धार्मिक विश्वास, देवी-देवता, सभ्यता का विकास, कला-कौशल, बेबीलोनिया का उत्तरकाल, सुमेर सभ्यता का जन-जीवन, कला की कलात्मक तुलना ।

बेबीलोनिया सभ्यता और विकास

४७२-४८८

सभ्यता के संस्थापक, सन्तान पर नियन्त्रण, सामाजिक-व्यवस्था, नागरिक जीवन, बेबीलोन के देवी-देवता, तांत्रिक-युग शिक्षा और साहित्य, गणित और ज्योतिष, चिकित्सा-विधि, स्थापत्यकला आदि, दर्शन-शास्त्र और आचार्य, बेबीलोनिया के शासक ।

यूनानी सभ्यता और विकास

४८९-५४१

भौगोलिक परिस्थिति, ईजियन सभ्यता का आक्रमण, वास्तविक संस्थापक, प्रारम्भिक सामाजिक स्थिति, नागरिक जीवन का आरम्भ, नगर राज्यों की स्थापना, एथेन्स, सामाजिक-व्यवस्था, प्रजातन्त्रवादी शासन-व्यवस्था का रूप, एथेन्स का संविधान, स्पार्टा का उच्चतम नागरिक वर्ग, राजनीतिक-संस्थान, स्पार्टा, देवी-देवता, साधारण समाज, गुलाम, सुरक्षा दलों का निर्माण, प्राचीन चित्रकला, देवालयों का निर्माण, सभ्यता का सम्पादन, राजतन्त्र का प्रारम्भ, कानूनों की स्थापना । द्योगो का विस्तार, क्रांति प्रति क्रांति, क्लैस्थेनीज की नयी व्यवस्था, थीमेस्टोक्लीस, मराथान-युद्ध, सालमिस का जल-युद्ध, प्लोटिआ-युद्ध, यूनानी संगठन, स्पार्टा ईरान-युद्ध, पैरीक्लीज, न्याय-व्यवस्था, प्रजातन्त्र का अन्त, स्पार्टा की रूपरेखा, सभ्यता के संस्थापक, यूनानी मूर्तिकला का उत्तरकाल, ग्रीक मूर्तियों में रंगों का प्रवेश, यूनानी मूर्तिकला का मूल्यांकन, मूर्तिकला के ह्रास के मूलतत्त्व, शासन, पद्धति, समाजवादी-व्यवस्था रहन-सहन, में परिवर्तन, यूनान में राज-दर्शन का विकास, यूनानी राजदर्शन की विशेषताएँ, विधि, धर्म सम्बन्धी यूनानी विचार, प्लेटो के पूर्ववर्ती विचारक, साफिस्टों का जन्म, पतन, विधि और नैतिकता की तुलना, आलोचना, यूनानी

विचारको की दृष्टि में धर्म और प्रकृति, सांकेतिक और उसके अनु-यायी, जीवनी, पद्धति, राज्य और राजनीति, सिनिक्स, प्लेटो और उसकी विचारधारा, शिक्षा, दार्शनिक विचार, व्यावहारिक राजनीति प्लेटो की साहित्य साधना, महान ग्रन्थ रिपब्लिक, धर्म-सम्बन्धी विवेचना, आदर्श राज्य के गुण और आधार, अरस्तु और उसकी विचारधारा, साहित्य-सृजन, भारत से समानता—यूनान और भारतीय दर्शन, होमर पर रामायण का प्रभाव ।

क्रीट द्वीप की सभ्यता

५४२-५४६

सामाजिक-जीवन का आरम्भ, यूनान की मुख्य भूमि पर, ईजियन लोगों की आवास व्यवस्था, वाहन और मनोरंजन, कला कौशल ईजियन सभ्यता का अन्त, कारण ।

रोम सभ्यता का विकास

५४६-५७६

रोम सभ्यता के संस्थापक, राजतन्त्र की समाप्ति और गणतन्त्र का आरम्भ, इस्ट्रुम सभ्यता की रूपरेखा, आवास-निर्माण, कला-प्रेम, अंतिम संस्कार, रोम की स्थापत्यकला, वैसेलिका, नाट्य-गृह, द्वन्द्व-युद्ध के अखाड़े, विजय स्तम्भ, धार्मिक विचार, वैधानिक-स्थिति, भारत से सम्बन्ध, रोम और भारतीय देवता, रोमन विचारक और उनकी विचारधारा, ईसाई सन्तो द्वारा प्रकृति विश्लेषण, सन्त आग-स्टाईन, साहित्य, यूरोप में ईसाई धर्म का प्रारम्भ, पोपवाद की स्थापना, पोपतंत्र बनाम राजतंत्र, पोपराज्य की आय के स्रोत, ब्रिटेन और ग्रेगरी, ग्रेगरी की राजनीति ।

इजरायल और उसकी सभ्यता

५७७-५६८

सभ्यता के संस्थापक, प्रारम्भिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, सामाजिक व्यवस्था, मानसिक विकास के मूल तत्व, व्यवस्थित सामाजिक चिंतन, यहूदी बाईबिल, विषय प्रतिपादन, यहूदियों के आदि आचार्य, बाईबिल का समय निर्धारण, राजतंत्र का प्रारम्भ और राजा, डेविड, सोलोमन, रेहोबोम, यहूदी रोम-युद्ध, स्वतन्त्रता के लिए संघर्ष ब्रिटेन का समर्थन, अरब यहूदी-संघर्ष, ब्रिटेन से वापिसी, इजरायल का भारत से संबंध, यहूदी दर्शन और भारतीय दर्शन, ईसाकालीन इजरायल, धार्मिक-जीवन और उपदेश, ईसा के धार्मिक विचार, ईसा के बाद, यहूदियों का राजदर्शन राज्य का उद्गम, जनमत का महत्व ।

अरब सभ्यता की स्थापना और विकास

५६६-६३८

अरब की प्राचीन सभ्यता, सामाजिक जीवन, धार्मिक जीवन, प्राचीन धार्मिक विश्वास, रूपरेखा, वेशभूषा, अरब देश का प्राचीन अन्तर्राष्ट्रीय

सम्बन्ध, असीरियन लोगो से सम्बन्ध, बेबीलोन और फारस से सम्बन्ध हिब्रू लोगो से सम्बन्ध, साहित्य में उल्लेख, भारतीय दृष्टिकोण, अरब साहित्य, का विकास, सिक्का प्रणाली, इस्लामिक संस्कृति की स्थापना और विकास, हजरत मुहम्मद का जीवन और शिक्षाएँ, इस्लामी प्रचार का आरम्भ, इस्लाम धर्म के सिद्धान्त, नारी अधिकार जिहाद, विजय प्रसार और साम्राज्यवाद का युग, कुरानशरीफ का सकलन, इस्लामी सिद्धान्तों की विशेषताएँ, दार्शनिक तत्व, जीवात्मा और परमात्मा, स्वर्ग-नर्क का वर्णन, पुनर्जन्म, परमात्मा, फरिश्ते, शैतान, न्याय का दिन, इस्लामी सम्प्रदाय, अरब और भारत का धार्मिक सम्बन्ध, साहित्यिक सम्बन्ध, जाहिज के विचार, गणित ग्रन्थों का अरबी अनुवाद, चिकित्सा ग्रन्थों का अरबी में अनुवाद, फलित ज्योतिष ग्रन्थों का अनुवाद, अन्य विषय के ग्रन्थों का अनुवाद, चौसर और शतरंज के खेल, अरब राज्य में धार्मिक स्थिति, अरब शासकों का हिन्दुओं के साथ व्यवहार ।

चीन देश की सम्यता और उसका विकास

६३६-६६२

चीन के संस्थापक, भौगोलिक सीमा, चीन का दैव काल और उसके शासक, चीन के दैवी सम्राट्, शि-आई राजवंश, शांग-काल की रूपरेखा, जाति सम्बन्धी दूसरी धारणा, सामन्ती की सामाजिक और दार्शनिक स्थिति, शासन-प्रणाली में परिवर्तन, कला-कौशल तथा साहित्य, कनफ्यूसियस, स्कूल की उन्नति, सरकारी पद, पद-न्याय, कनफ्यूसियस की राष्ट्र को देन, कनफ्यूसियस ग्रन्थों की समाप्ति, हान-वंश में प्रतिष्ठा, कनफ्यूसियस का साहित्य, ताम्रो-धर्म में प्रकृति मीमांसा, चीन में बौद्ध धर्म का प्रवेश, पार्थिया के अनुवादक, बौद्ध-धर्म की प्रगति, चीन में बौद्धों का औषध-ज्ञान कुमार बोधि, तीन धार्मिक केन्द्रों का गढ़ — सोगद ।

अफगानिस्तान की सम्यता और उसका विकास

६६३-६६६

अफगानिस्तान की भौगोलिक रूपरेखा, अफगान जाति की उत्पत्ति, भाषा व्यवसाय, भारत के साथ प्राचीन धार्मिक सम्बन्ध, बौद्धकालीन अफगानिस्तान, वामियान और कपिसा राज्य, गान्धार राज्य और उसका बौद्ध-धर्म और साहित्य, प्राचीन राजमार्ग का केन्द्र ।

तुर्कों का नव-जागरण ७वीं सदी

६७०-६७६

पश्चिमी तुर्क, परिवर्तित स्थिति, प्रथम दौर, प्रथम दौर का आदि और अन्त, शासन-व्यवस्था, तुर्क, राज्य में फूट ।

शोव ग्रन्थ सूची

६८१-६८६

विषय-प्रवेश

प्रस्तुत पुस्तक का विषय 'विश्व-सभ्यता का विकास' है। अपने-अपने समय में, विभिन्न रूपों में विश्व की सभ्यताएँ विकसित हुयीं। कुछ सभ्यताएँ एक दूसरी के सम्पर्क में आकर फली-फूली और कुछ सभ्यताओं का विकास उम देश के मननशील विद्वानों द्वारा ही हुआ। इन मननशील विद्वानों ने अपने देश की सभ्यता के विकासार्थ धर्मों की स्थापना और विवेचना की। प्रकृति के गूढ़ रहस्यों को खोलने के अतिरिक्त मानव कल्याणार्थ वेद वेदान्तों की रचना के अतिरिक्त खगोल ज्योतिष-शास्त्र, चिकित्सा-शास्त्र, न्याय शास्त्र, अर्थ-शास्त्र, ज्यामिति तथा मूर्तिकला और भवन-निर्माण-कला आदि पर गहन विचार किया, जिसका प्रमाण हमें विभिन्न देशों की सभ्यताओं में मिलता है। इस तरह हम देखते हैं कि मानव ने अपने, अपने समाज के और देश तथा विश्व के कल्याणार्थ भारी चिन्तन किया है और उसी चिन्तन-शीलता का परिणाम 'सभ्यता' है।

भारतीय सभ्यता का विकास—विश्व-सभ्यता की दृष्टि से भारतीय सभ्यता प्रायः सभी प्राचीन सभ्यताओं से प्राचीन है। इस कथन का सबसे बड़ा प्रमाण यही है कि विश्व की प्रायः सभी सभ्यताओं पर इसकी छाप स्पष्ट अंकित होती है। इसके अतिरिक्त ससार के सभी धर्मों के धार्मिक सिद्धान्तों के अवलोकन से भी यह स्पष्ट हो जाता है कि उन सिद्धान्तों के अधिकांश भाग, भारतीय धर्म-शास्त्रों से ही संग्रहीत किये गये हैं।

'मोइन-जो-दडो' की खुदाई (१९२२ ई०) से पहले, यूरोपियन इतिहासकार सबसे प्राचीन सभ्यता मिस्र (इजिप्ट) की मानते थे। उसके पश्चात् यूनानी और ईरानी सभ्यताओं का नम्बर आता था। सबके पश्चात् भारत का स्थान माना था। उन्हीं की मान्यताओं को आधार बनाकर, भारतीय इतिहासकारों ने भी अपनी भारतीय सभ्यता को तीसरे-चौथे स्थान पर ही मानकर सन्तोष कर लिया था। स्वयं लोकमान्य तिलक तक ने आर्यों को उत्तर-ध्रुव प्रदेश का निवासी मानकर, भारतीय सभ्यता को तीसरी श्रेणी में ही रखा था, परन्तु मोइन-जो-दडो की खुदाई ने इतिहासकारों को अपनी प्राचीन धारणाएँ बदलने पर विवश कर दिया। अतः अब उन्हें सब देशों की उत्खनन से प्राप्त वस्तुओं पर भारतीय प्रभाव ही दृष्टिगोचर होता है, किन्तु अब भी यह मोइन-जो-दडो सभ्यता और 'आर्य-सभ्यता' को पृथक् मानकर, 'मोइन-जो-दडो सभ्यता' को

‘द्रविड-सभ्यता’ की सज्ञा देते हैं, जबकि भारतीय वाङ्मय यह सिद्ध कर चुका है कि भारतीय आर्य, भारतवर्ष के ही निवासी हैं और ‘मोइन-जो-दडो’ सभ्यता भी पूर्णतः भारतीय ही है।

मिस्र में इस वर्ष के प्रारम्भ में होने वाले ‘आस्वान बाघ’ के उत्खनन से प्राप्त उन वस्तुओं ने, जो भारतीय पुरातत्ववेत्ताओं को मिली हैं, यह सिद्ध कर दिया है कि भारतीय सभ्यता लगभग २५ हजार वर्ष प्राचीन है। पूर्व पाषाण-युग के जो अवशेष हैं भारत में यत्र-तत्र प्राप्त हुए हैं, वह मिस्र के आस्वान बाघ से प्राप्त अवशेषों के समान और एक ही सभ्यता द्वारा निर्मित बताये गए हैं। और इनका काल ई० पू० २३ हजार वर्ष भी पुरातत्व शास्त्रियों ने माना है। अतः इस उत्खनन से भारत और मिस्र

इतिहास पर एक नया प्रकाश पड़ा है। उस प्रकाश के अनुसार मिस्र की प्रारम्भिक सभ्यता और भारत की प्राचीन सभ्यताएँ एक ही स्थान पर उत्पन्न हुई मानी जा सकती हैं।

भारतीय सभ्यता के विकास के इतिहास से पूर्व यह जानना अवश्यम्भावी है कि इस सभ्यता के विकास के सृजक-आर्य लोग कौन थे? उनका मूल निवास कहा था आदि।

इस प्रश्न के उत्तर के बारे में इतिहासकारों का मतभेद अभी तक भी ज्यों का त्यों बना हुआ है। अभी तक केवल इतनी विचार समानता अवश्य आ पाई है कि विभिन्न स्थानों को छोड़कर मैक्समूलर सहित सभी इतिहासकारों ने भारतीय आर्यों के दो मूल निवास स्थान मान लिये हैं— (१) मध्यएशिया और (२) पंजाब का ‘सप्तसिन्धु प्रदेश’। भारत के अधिकांश इतिहासकार आर्यों का मूल निवास ‘सप्तसिन्धु’ को मानने पर ही बल देते हैं, जबकि यूरोपियन और रूसी इतिहासकार अब ‘मध्यएशिया’ को मूल निवास मानने पर जोर देते हैं, किन्तु भारतीय वाङ्मय आर्यों को भारत के ही मूल निवासी मानता है और ‘मोइन-जो-दडो’ सभ्यता को भी भारत के ही वर्णिकों की सभ्यता मानता है।

आर्यों के कठोर ‘कर्म-काण्ड’ के कारण ही, आर्यजनों से आर्येतर जातियों की उत्पत्ति हुई। यह आर्येतर जातियाँ भारत ही नहीं, विश्व के अन्य भागों में भी फैलीं। भारतीय धर्म ग्रन्थों में इन जातियों की उत्पत्ति और विकास पर पर्याप्त प्रभाव डाला गया है, जिसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती, क्योंकि भारत से बाहर जाने पर इन जातियों ने भारतीय वेश-भूषा और भाषा तथा अपने प्राचीन आर्य विचारों को नहीं छोड़ा। यहाँ तक कि भारत की राक्षस जाति और ईरान की आर्य जातियों ने आर्य धर्म से खिन्न होकर भी आर्य परम्पराओं का त्याग नहीं किया, जबकि उन्होंने (तेको) आर्य देवताओं को ‘दुष्ट’ और ‘दस्यु’ तक की सज्ञा दे दी थी, जैसा कि ईरानी आर्यों के धर्म ग्रन्थ—‘अवस्ता’ में स्पष्ट है कि जिन देवताओं को आर्य लोगोंने मान्यता दी थी और जिन्हें दस्यु की सज्ञा दी थी, उन्होंने ठीक उसके विपरीत किया।

अस्तु, आर्यों की उत्पत्ति के पश्चात् उनकी भाषा का प्रश्न आता है। आर्यों की भाषा वेद-भाषा—संस्कृत थी। जो आजकल की संस्कृत-भाषा की जननी है। आर्यों की उसी संस्कृत भाषा से विश्व की अन्य भाषाओं की उत्पत्ति हुई। प्रायः प्रत्येक भाषा में हमें संस्कृत-भाषा के शब्द दिखाई देते हैं।

इसी भाषा में विश्व के सर्वप्रथम ग्रन्थ—ऋग्वेद की रचना हुई। इस ग्रन्थ की रचना का काल १० हजार वर्ष के लगभग वैठता है। उस समय भारतवर्ष का नाम, भारतवर्ष न होकर, आर्यावर्त्त था। इसके पश्चात् इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। जिसका अर्थ है—भा ज्ञान-रत प्रेमी वर्ष (देश) अर्थात् ज्ञान प्राप्त करने में प्रेम रखने वाला देश।

— ऋग्वेद के पश्चात् अथर्ववेद, यजुर्वेद और सामवेद की रचना हुई। भारतीय आर्यों का यह काल सर्वथा चिन्तन-काल था। इस काल में धर्म सहित सभी ज्ञान-विज्ञानों में निष्णात ऋषियों ने जन्म लिया और अपने ज्ञान के प्रकाश से अज्ञान के अन्धकार को तिरोहित किया।

वैदिक काल के पश्चात् भारत में रामायण-काल आता है। इस काल में अनेकों जातियों की उत्पत्ति हो चुकी थी। प्रायः सारा दक्षिण भारत आर्यों से पृथक् हुई जातियों में भरा हुआ था। इन जातियों में ऋक्ष, राक्षस, वानर, गरुड, नाग आदि सैकड़ों जातियाँ थीं। पुलस्त्य ऋषि का वंशज रावण इन जातियों को एक झण्डे के नीचे लाने का प्रयत्न कर रहा था। उसका उद्देश्य लंका राज्य के अन्तर्गत इन लोगों के राज्यों को लाकर, एक मध्य वनान का था, किन्तु राम रावण युद्ध के कारण उसकी ममस्न योजनाएँ विफल हो गयीं। अस्तु, रामराज्य, में भारतीय जनता कितनी सुखी थी, यह आज भी 'रामराज्य' शब्द की गर्वाक्षिति से स्पष्ट है। महाकाव्य 'रामायण' की रचना इसी काल में हुई। यह ग्रन्थ प्रत्येक दृष्टि से भारत का सर्वोच्च काव्य माना जाता है। अब तक पचासो विदेशी भाषाओं में उनका अनुवाद हो चुका है।

रामायण-काल के पश्चात् महाभारत-काल का नम्बर आता है। इस काल में देश के इस छोर से उस छोर तक बड़े-बड़े राज्य स्थापित थे। शिक्षा के क्षेत्र पर एकमात्र ब्राह्मणों का अधिकार नहीं रहा था। ज्ञान-विज्ञान के पठन-पाठन में क्षत्रियों का हाथ प्रमुख था। नारी-शिक्षा का स्तर गौण होना प्रारम्भ हो गया था। कन्याओं की शिक्षा उस काल में अधिकांश घरों पर ही होती थी। विवाह के लिए स्वयंवर प्रथा प्रचलित थी।

महाभारत-काल के पश्चात् ज्ञान-विज्ञान की दृष्टि से देश अत्यन्त हीन अवस्था में प्राप्त हो गया। वैदिक-काल से समृद्ध देश की शक्ति छिन्न-भिन्न हो गयी थी। उस समय ब्राह्मणों को राज्याश्रय मिलना भी प्रायः बन्द हो गया। अतः वैदिक ज्ञान-विज्ञान की जटिलता को सरल करके समझने-समझाने के लिये, ब्राह्मण ग्रन्थों की रचना हुई। इसलिए देश की सभ्यता के इस युग को ब्राह्मण-काल अथवा 'मन्यकाल' कहा जाता है। इन काल में विद्या का पुनः विकास हुआ। ब्राह्मणों के पश्चात्, उपनिषद् ग्रन्थ

रचे गये। इसके अतिरिक्त अनुशासन-विद्या, वाको-वाक्य, गाथा-नारदशी आदि का सृजन भी हुआ। इस काल में ब्राह्मण कालीन यज्ञ-विद्या का अध्ययन-अध्यापन विशेषतः महत्वपूर्ण था। इस काल में भी मुनियों का आश्रम-जीवन उच्च कोटि का था। देश में यत्र-तत्र ज्ञान-गोष्ठियां जन्म ले चुकी थीं। चिकित्सा शास्त्र, वास्तुकला और उद्योगों का विस्तार चरमसीमा पर था। शिक्षा के क्षेत्र में तार्किक-पद्धति के दर्शन हमें इसी काल में होते हैं।

इस युग के पश्चात् उपनिषदों और दर्शनकालीन सभ्यता का प्रारम्भ होता है। इस युग में प्रकृति के जटिलता सम्बन्धी गूढ़ रहस्यों को ऋषि मुनियों ने सुलभाना प्रारम्भ किया। उस काल में वैदिक संहिताओं, वेदांगों और याज्ञिक विधायों का अध्ययन तो प्रचलित रहा, किन्तु विशेषता 'ब्रह्मविद्या' को दी जाने लगी। इसी का नाम 'पराविद्या' था। इस काल के ऋषियों ने अपने ज्ञान-ध्यान के विकास में तथा आत्मिक ज्ञान की उत्पत्ति में 'समाधि' को भी स्थान दिया। उन्होंने प्राचीन वेदमन्त्रों को अपने निजी अन्तर्ज्ञान तथा अनुभवों के लिए प्रमाण रूप से प्रयुक्त किया। इस काल में वैदिक यज्ञों की परिपाटी का स्थान, पूजा-पाठ ले लिया। शिक्षा के लिये नगरी और नगरी से बाहर आरण्यको में भी शिक्षा शालायें थीं। यहां बड़े-बड़े मन्त्रों को सूत्र रूप में सक्षिप्त करके कठस्थ किया जाता था। विद्या और ज्ञान-विज्ञान की दृष्टि से भारत का यह काल भी अत्यन्त महत्वपूर्ण था।

इस काल के पश्चात् स्मृति और पुराण काल की सभ्यता के दर्शन होते हैं। पुराण ग्रन्थ जहां इतिहास की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं, वहां देश की सामाजिक-व्यवस्था के लिये स्मृति-ग्रन्थों को अत्यन्त महत्वपूर्ण माना जाता है। भारत के प्राचीन और अर्वाचीन सविधान में यह स्मृति-ग्रन्थ अत्यन्त उपयोगी रहे। जिस काल में विदेशों में कोई लिखित सविधान नहीं था, उस समय भारत का सविधान मूलतः यह स्मृति-ग्रन्थ ही थे, जिनमें समाज के प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य निहित है तथा राजा का प्रजा के प्रति और प्रजा का राजा के प्रति कर्तव्य समझाते हुए राज्य की संवैधानिक स्थिति पर प्रकाश डाला गया है। अतः इन स्मृति-ग्रन्थों में कर और दण्ड-व्यवस्था से लेकर दायभाग तक का विषय वर्णन है। नारी अधिकार और नारी के कर्तव्यों का वर्णन भी प्रायः सभी स्मृतियों में विशेष रूप से आया है।

नये धर्मों का उदय—स्मृति-काल और पुराण-काल के पश्चात्, भारत में नये धर्मों की उत्पत्ति प्रारम्भ होती है। यह धर्म थे—जैन-धर्म और बौद्ध-धर्म। इन दोनों धर्मों का जन्म लगभग समान समय (ई० पू० ५ वीं सदी) में हुआ। पौराणिक कर्म-काण्ड की जटिलता से ऊबे हुए जनता ने इन दोनों धर्मों का विशेष आदर किया। अतः ई० पू० ५ वीं सदी से ई० की ५ वीं सदी तक, इन दोनों धर्मों का—विशेष कर बौद्ध-धर्म का, भारत ही नहीं, विदेशों में भी बोल बाला रहा। उस काल में संस्कृत भाषा का स्थान पाली-भाषा ले लिया था। अतः अशोक-काल और उसके कुछ बाद तक जितना भी साहित्य लिखा गया, वह पाली-भाषा में अधिक है—संस्कृत भाषा के

कम है । प्राप्त बौद्ध-साहित्य के प्रवलोकन से ज्ञात होता है कि लगभग ७वीं सदी में बौद्धों ने पाली-भाषा को छोड़कर, संस्कृत-भाषा को अपना लिया था । बौद्ध दार्शनिकों ने यत्र-तत्र बौद्ध साहित्य की उन्नति में अथक प्रयास किया । यही कारण है कि आक्रान्ताओं द्वारा बौद्ध विहारों और विद्यालयों के साहित्य सहित जलाये जाने के उपरान्त भी तिब्बत और मध्यएशिया के रेगिस्तान में दबे हुए नगरों से विपुल मात्रा में साहित्य प्राप्त हुआ है । इस साहित्य में सभी प्रकार के ग्रन्थ हैं ।

बौद्ध-काल में देश सभी दृष्टियों से उन्नति के गिखर पर पहुँचा था । बौद्ध थेरी-गाथाओं में विदेशों में भारतीय व्यापार के प्रमाण बहुत बड़ी मात्रा मिलते हैं ।

राजनीतिक दृष्टि से पौराणिक नन्दों के पश्चात् मौर्यों का शासन प्रारम्भ हुआ । चन्द्रगुप्त मौर्य ने, एक ओर भारत-स्थित यूनानी राज्यों को समाप्त किया और दूसरी ओर भारत की सीमाएँ ईरान-राज्य तक पहुँचा दी । अतः बौद्ध-धर्म का विकास और मौर्य-राजाओं की निरन्तर विजयों ने भारत को प्रत्येक दृष्टि से समृद्धिशाली और विकसित किया । उसके पश्चात् देश को समृद्धिशाली और भारतीय सभ्यता के विकास में सहयोग गुप्त राजाओं ने दिया । गुप्त-कला-कौशल की विदेशी इतिहासकारों ने भी मुक्तकण्ठ से प्रशंसा की है । इस काल में भारत की राज-भाषा पुनः संस्कृत हो चुकी थी और बाह्य आक्रमणकारी 'शक' तथा 'हूण' भारतीय साहित्य और सभ्यता के ही उपासक हो चुके थे । यह वस्तुतः भारतीय सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता थी कि उसने यूनानियों सहित मध्यएशिया से आयी हुई प्रायः सभी आक्रामक जातियों को अपनी सभ्यता के ढाँचे में ढाल लिया ।

मध्यएशिया की सभ्यता—विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में मध्यएशिया की सभ्यता का अपना विशेष स्थान है । यह सत्य है कि आज मध्यएशिया की वह प्राचीन सभ्यता, जो शकों, हूणों उइगरो, आदि की थी—वह लुप्त हो चुकी है और उनकी जन्म-भूमि मध्यएशिया भी चीन और रूसी राज्यों के अन्तर्गत है । उनके विशाल नगर गोबी का रेगिस्तान निगल चुका है, परन्तु यह भी सत्य है कि 'विश्व-सभ्यता' के प्रारम्भिक रगमच पर मध्यएशिया की शक-हूण-सभ्यता ने अपना विशेष पाठ्य अदा किया है । इस सभ्यता के सृजकों के लम्बे बूटों से चीन कराहता था, भारत त्रस्त था, ईरान कापता था और रोम थरता था, किन्तु समार को अपने बल-विक्रम से पदाक्रान्त करने वाली यह मध्यएशियाई सभ्यता यूरोप के हूगेरियन, स्लाव, फ्रांसिस, जर्मन आदि लोगों को अपना उत्तराधिकारी छोड़कर, तुर्कों को अपना वारिस बनाकर और मुगलों को अपने महान् वंश की वेलि बनाकर, शेष भारत की जातियों में विलीन हो गयी । मध्यएशिया की उनकी जन्म-भूमि के नाम पर आज कज्जाक और किर्गीज उनका स्मरण कराने भर के लिए रह गये हैं ।

मध्यएशिया के उस कठोर-भाग में, जहाँ हूणों के 'शान यू' खूनी-फाग खेलने के शौकीन रहते थे, भारतीय बौद्ध-धर्म का बोलबाला हुआ और सूर्य देवता के उपासक यह लोग घडा-घड बौद्ध-धर्म में दीक्षित हो गये । परिणामस्वरूप ई० पू० द्वितीय शती

से ७वीं शती तक, अर्थात् १०० वर्षों में सारा मध्यएशिया बौद्ध-धर्म से ओतप्रोत हो गया। स्थान-स्थान पर बौद्ध मठ और बौद्ध विहार बने। इसके साथ ही जब मध्य-एशिया पर भारतीय सम्राट् कनिष्क ने अधिकार कर उसे भारतवर्ष में मिलाया, तब सारा मध्यएशिया विशाल विद्यालयों से पूरित हो गया। कचनगर का विश्वविद्यालय ससार में प्रसिद्ध था।

भारत से सम्बन्ध—शको और हूणों का भारत से अनादि काल का सम्बन्ध है। भारतीय वाङ्मय इन जातियों को भारतीय क्षत्री ही मानता है और पुन इनके भारत आने पर भी मनु आदि स्मृतिकारों ने इन्हें क्षत्रिय जाति में ही सम्मिलित कराया था। भारत से इनका सम्बन्ध महाभारत काल से भी पूर्व से मिलता है। प्राय सभी भारतीय ग्रंथों में शको और हूणों का वर्णन आया है। इसके अतिरिक्त शकों की भाषा-‘तुखानी’ भी संस्कृत भाषा की ही अपभ्रंश भाषा है। पश्चात् वहाँ पाली भाषा और खरोष्ठी लिपि का प्रचलन हुआ। यह काल ई० पू० प्रथम शती से ५ वी तक रहा। उसके बाद पुन संस्कृत भाषा प्रारम्भ हो गयी।

शको और हूणों के रीति-रिवाज, धार्मिक परम्पराएँ भारतियों के इतना निकट रही कि भारतीय आर्यों और शकों को दो जातियाँ नहीं माना जा सकता। अधिकांश इतिहासकार भी अब इस मत के अनुयायी हो गये हैं कि मध्यएशियाई सभ्यता और भारतीय सभ्यता—दो नहीं, अपितु एक ही थी। परन्तु अनेक इतिहासकारों की यह धारणा है कि भारतीयों के वहाँ बस्तियाँ बसा लेने के कारण ही भारतीयों का वहाँ के जन-जीवन पर प्रभाव पड़ा और यह प्रभाव कालान्तर में इतना व्यापक हो गया कि मध्यएशियाई समाज भी भारतीय समाज का एक अंग जैसा लगने लगा।

ईरानी सभ्यता—ऐतिहासिक दृष्टि से ईरानी सभ्यता भी अति प्राचीन है। ईरानी सभ्यता का ऐतिहासिक महत्व इसलिए और भी अधिक है कि यह सभ्यता भारतीय सभ्यता का ही एक अंग है। ईरानी धर्मग्रन्थ ‘जन्दावस्था’ की भाषा संस्कृत-भाषा का अपभ्रंश रूप है और उसमें वर्णित देवता प्राय वही हैं, जिन्हें भारतीय वाङ्मय में ‘असुर’ कहा गया है।

वस्तुतः आर्य जाति में इस विरोधाभास का कारण क्या हुआ, और कब हुआ, इसके लिये भी इतिहासकार एकमत नहीं हैं। अधिकांश इतिहासकारों की मान्यता यह है कि आर्यजन मध्य एशिया से पहिले ईरान में आये और यहीं से परस्पर मतभेद होने के कारण उनकी एक शाखा वही आबाद हो गयी और दूसरी भारतवर्ष चली आयी। परन्तु इसके पश्चात् भी ईरानी आर्यों ने अपने को अभिमान-पूर्वक आर्य ही माना, उन्हीं रीति-रिवाजों को अन्त तक अपनाये रखा। दारा का बेहिस्तून का शिलालेख इसका प्रमाण है।

भारतीय वाङ्मय की दृष्टि से जब हम विचार करते हैं, तब यह निर्विवाद सिद्ध हो जाता है कि ईरानी आर्य, मतभेद होने पर भारत से ही ईरान गये और वहाँ भी उस समय, जबकि ‘अथर्ववेद’ की रचना हो चुकी थी; क्योंकि ईरानी राजाज्ञा में

अथर्व-वेद के पाठ के ऊपर ही पावन्दी लगायी गयी थी । दूसरा प्रमाण यह है कि यदि ईरानी ऋग्वेद-काल में, या उससे पूर्व ही अलग हुए होते, तब उनके धार्मिक-ग्रन्थ 'जन्दा-वस्था' की भाषा भी ऋग्वेद की ही संस्कृत भाषा होती, न कि अपभ्रंश । इम्निये यह मानना पड़ेगा कि आर्य समाज में धर्म का यह विरोधाभास भारत में ही कभी हुआ और विरोधी विचारधारा के आर्य, भारत छोड़कर ईरान चले गये, जहाँ उन्होंने अपने ढंग से अपनी 'ईरानी-सभ्यता' का विकास किया ।

ईरान की प्रारम्भिक सभ्यता में हमें, केवल देवनाग्री के विरोधाभास के भारतीय सभ्यता में कोई अन्तर विशेष दृष्टिगोचर नहीं होता । वहाँ नदियों, नगरों और मनुष्यों के वही नाम हैं, जो उस काल में भारतीय आर्यों के थे । पश्चात् जादू-टोने और मन्त्र-तन्त्र तथा देवताओं की वाहुल्यता में भी उनकी स्थिति भारतीय समाज की स्थिति के अनुरूप ही चलती रही । इसके अतिरिक्त समाज-संस्कार की पद्धतियाँ भी वही रही, जो भारतीय थी । इसी सभ्यता ने पहलवी और फारसी-भाषा को जन्म दिया ।

इतिहास की दृष्टि से ईरान का व्यवस्थित इतिहास ५५० ई० पू० में मिलना प्रारम्भ होता है, जबकि मीड-वंश का अन्त करके साईरस नामक व्यक्ति ने ईरानी साम्राज्य की नींव डाली । इस महान् सम्राट् का उत्तराधिकारी सम्राट् कम्बुजिया (५२८ ई०) में हुआ । अग्नेज इतिहासकारों ने इसी का नाम सम्राट् 'कैम्बीसीस' लिखा है । परन्तु यह शासक हिस्टोरिया का रोगी तो था ही, साथ ही क्रोधी भी था । इसके पश्चात् दर्यवाश (दारा) अथवा सम्राट् डेरियस प्रथम का नम्बर आता है । जिसके शिलालेख का उपर्युक्त वर्णन किया गया है । यह व्यक्ति ५२२ ई० पू० गद्दी पर बैठा था । इसने अपने लेखों में बार-बार गर्व के साथ अपने को 'आर्य-दारा' लिखा है । इस शासक ने यूनान के नगर-राज्यों पर भी अधिकार कर लिया था तथा दूसरी ओर ईरानी राज्य की सीमाओं का भारत तक बढ़ा लिया था ।

इस शासक के काल में ईरान और भारत का व्यापार बढ़ा और एक-दूसरे की सभ्यताओं का आदान-प्रदान भी हुआ । दारा की सेना में जहाँ भारतीय हाथी थे, वहाँ भारतीय सिपाही भी थे । दारा का यह शिलालेख, करमशा से हमदान की ओर विखरी हुई पहाड़ियों की चोटी पर पाया गया है । दारा तृतीय के सिकन्दर से हारने और यूनानियों द्वारा ईरानी राज्य को समाप्त करने के पश्चात्, कुछ दिन बाद ही ईरानी राज्य पुनः उठ खड़ा हुआ और मुस्लिम-काल तक वह विश्व सभ्यता के कोष में योग देता रहा, किन्तु मुस्लिम आक्रमण ने ईरान की प्राचीन सभ्यता को समाप्त कर दिया । उसके बाद ईरान का इतिहास इस्लाम की सभ्यता के आधार पर लिखा गया ।

प्राचीन ईरान में अहुरमज्दा के रूप की कल्पना भी अद्भुत ही थी । इसकी कल्पित प्रतिमा सूर्य के बीच में पुरुष आकृति थी । यही देवता ईरान से भी पहिले बेबीलोन में इसी रूप से माना जाता था । ईरानी विश्वास के अनुसार 'अहुरमज्दा' के सात गुण हैं—मत्य, ज्ञान, ज्योति, सुन्दर अधिपत्य, पवित्र और कल्याणकारी । इसी देवता ने 'जरथुश्त्र' को अपना प्रतिनिधि बनाकर लोक-कल्याण के लिए 'अवस्था'

नामक ग्रन्थ दिया। उस समय ईरान में कोई भी मन्दिर बाँट नहीं था। मुनि यातम के नीचे एक ऊँचे चबूतर पर, जिसे जिबुता कहा गया, देवताओं का पूजन किया जाता था। उस समय पूजा-विधि भी वे सब यज्ञ और धार्मिक नैवेद्य ही सीधे ही थी। इस पूजा विधि का दम विन्कुल ग्रामीर-कामीन आर्ग की भाँति ही था।

मिस्री सभ्यता—नील सभ्यता के किनारे हम विदग्धविश्यात सभ्यता का जन्म हुआ। अब तक केवल मात्र उसी सभ्यता को इतिहासकारों ने पिता की धामीन सभ्यता माना है। ऐतिहासिक दृष्टि से इन सभ्यता का जन्म ई० पू० ५ हजार वर्ष निश्चित किया गया था, किन्तु वर्तमान काल में 'आर्य-वादी' की धर्म-धारा प्रागैतिहासिक उपकरणों ने उस सभ्यता का काल भी ५ हजार वर्ष प्राचीन भिन्न कर दिया है। अस्तु मिस्र के 'फराओ-काल' में मिस्री सभ्यता का जन्मद इतिहास मिलता है। 'फराओ-काल' में मिस्री सभ्यता प्रत्येक दृष्टि में प्रगति हो चुकी थी। उसका प्रमाण मिस्री फराओ द्वारा बनवाये गये वह पिरामिड हैं, जिनमें मिस्री कला-शिल्प, मिस्री चित्रकला, मिस्री गल्य चिकित्सा तथा मिस्र के वैभव की सुन्दर भाँति के स्पष्ट दर्शन होते हैं।

मिस्री लोग ग्रामोन्-रा (सूर्य) के उपासक थे। वैसे वह अन्य देवी-देवताओं के भी उपासक थे, परन्तु उनका मुख्य देवता 'ग्रामोन् रा' ही था। मिस्र की कला का प्रमाण इसी बात से मिलता है कि जब यूनानी इतिहासकार मिस्र की यात्रा पर गये, तब अपनी कला पर गर्व करते हुए मिस्रियों ने कहा था—'कला की दृष्टि से तुम यूनानी लोग कल के बच्चे हो।' वास्तव में मिस्र के मामले में उस काल के यूनानी कलाकार कल के बच्चे ही थे। शिल्प-कला में मिस्र ने जितनी उन्नति की थी, उतनी यूनानी किसी काल में भी नहीं कर सके।

शिल्पकला के अतिरिक्त चिकित्सा-शास्त्र में मिस्रियों ने प्रगति प्राप्त की और रोमनों के द्वारा उनकी चिकित्सा पद्धति का विकास यूरोप भर में फैला, परन्तु अभी तक भी कोई देश शल्य-क्रिया में इतनी प्रवीणता प्राप्त नहीं कर सका, क्योंकि मिस्री शल्य-चिकित्सकों का ही यह कार्य था कि वह चार हजार वर्ष पूर्व 'फराओ-सम्राटों' के शवों को सुरक्षित रख सके, जबकि विज्ञान में निपुण वर्तमान देश—रूस और अमेरिका भी इस स्तर तक नहीं पहुँचे। विज्ञान में निपुण रूसी वैज्ञानिकों को कल के दिवंगत महात्मा लेनिन तक का शव सुरक्षित रखना कठिन पड़ रहा है।

भारत से सम्बन्ध—भारतीय वाङ्मय में प्रारम्भिक काल से ही एशिया की इस 'नील सभ्यता' का वर्णन आता है। वर्तमान में भी आस्वान-वाघ की खाई से जो कुछ उपकरण प्राप्त हुए हैं, वह भारत के दक्षिण भाग से प्राप्त हुए उपकरणों से मिलते-जुलते हैं। इसके अतिरिक्त चार हजार वर्ष पूर्व निमित्त मिस्र के पिरामिडों से जो वस्तुएँ प्राप्त हुई हैं, उनमें भी कई भारतीय हैं। उदाहरणार्थ छपा हुआ कपड़ा और पिरामिडों में लगी हुई सागवान की लकड़ी भी भारतीय है। इस काल के पश्चात् बौद्ध-काल में भी भारत और मिस्र का व्यापारिक सम्बन्ध और बढ़ा। यहाँ से मसाले, कपड़

और कई प्रकार के जानवर मिला जाते थे। यह व्यापारिक सम्बन्ध यहाँ तक बढ़ गये थे कि मिस्र में जहाँ एक तश्तरी पर धन देवी की मूर्ति मिली है, वहाँ कन्नड भाषा का एक नाटक भी मिला है। मुस्लिम-काल तक अन्य देशों की मूर्ति मिस्र भी मूर्ति-पूजा देश था और इसी कारण वहाँ साहित्य भी अधिकतर धार्मिक ही लिखा गया। मुस्लिम प्रभाव बढ़ने के उपरान्त, मिस्री सभ्यता ने नई दिशा ग्रहण की, जो इस्लामी-सभ्यता थी, जिसका वर्णन हम अगले भाग में करेंगे।

असीरिया की सभ्यता—“असुर” के नाम से ही इस सभ्यता का नाम असीरिया पड़ा। अधिकांश विद्वानों का मत है कि यह सभ्यता मिस्र की सभ्यता से प्राचीन है। परन्तु इस सभ्यता के संस्थापक कौन लोग थे, इस बारे में अभी तक मतभेद है। उत्खनन से प्राप्त असीरियन राजाओं के संस्कृत भाषा के नाम और असीरियन देवी-देवताओं के नाम तथा उनकी पूजा विस्तृत भारतीयों जैसी ही है। भारतीय वाङ्मय में इस देश का नाम भी आता है। विश्व की सभ्यता के विकास के क्षेत्र में इस सभ्यता ने अपन महत्वपूर्ण भाग अदा किया है और कितनी ही सभ्यताओं को आत्मसात् कर, दूसरी सभ्यताओं को भी अपनी विचारधाराओं से रंगा है। इस सभ्यता का संघर्ष अपने पड़ोसी राज्यों से सदा होता रहा। अतः इन युद्धों के कारण सभ्यताएँ मिश्रित होती गयीं। भारत से इस सभ्यता का कितना सम्बन्ध था, यह हमने इस सभ्यता के प्रकरण में चतलाया है। सम्राट् असुर वणिगान के ही पुस्तकालय से इस सभ्यता को समझने में पर्याप्त सहायता मिली है।

वेवीलोनिया की सभ्यता—इस चाण्डिया-सभ्यता का वर्णन भारतीय धर्मग्रंथों के अतिरिक्त बाईबिल में भी है। जिस समय सुमेर सभ्यता अपना दम तोड़ रही थी, सेमेटिक लोगों ने उस पर आक्रमण कर दिया। यह तावे के हथियारों से लड़ने वाले लोग ‘अक्कद’ नगर को अपनी राजधानी बना कर रहते थे। अतः इनके सुमेर सभ्यता को समाप्त करने के बाद, सुमेरिया की सभ्यता ‘सुमेर-अक्कद-सभ्यता’ के नाम से विकसित हुई। यही वेवीलोन सभ्यता है। इन लोगों की वर्णव्यवस्था भी तीन भागों में विभाजित थी। यथा—अमेलू (प्रथम श्रेणी), मुश्किन (दूसरी श्रेणी), अरद (तीसरी-श्रेणी)—यह लोग निम्न श्रेणी के गुलाम आदि होते थे। ‘अक्कद’ के समय से ही यह लोग चन्द्रमा के उपासक थे। चाण्डिया के ‘उर’ नामक स्थान से २६३० वर्ष ई० पू० का एक शिलालेख प्राप्त हुआ है, उसी से इनकी धर्मव्यवस्था के बारे में ज्ञात हो सका कि यह लोग ‘मर्प’ के उपासक भी थे। सम्भवतः सूर्य की पूजा इन्होंने तूरानी प्रोटो या ईरानी मज्दययून लोगों से सीखी हों। वेवीलोन वालों के वायु-देवता का नाम ‘मतु’ है। इतिहासकार ‘कीथ’ की राय में यह वैदिक ‘मरुत’ है। इसके अतिरिक्त ह्य गो विकलर द्वारा उत्खनन से यहाँ के राजाओं की जो सूची मिली है, वह भी यह निश्चित करती है कि इस सभ्यता का सम्बन्ध भारतीय सभ्यता से अधिक निकट का रहा है। चाण्डियन भाषा में भी जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता था, वह शब्द भी संस्कृत भाषा से ही लिये जान पड़ते हैं। यूँ वेवीलोनिया वाले ज्ञान का उद्गम ‘इलहाम’ को

मानते थे और भाग्य में उनका प्रटल विश्वास भी था; लेकिन गरिष्ठ और ज्योतिष विद्या का यहाँ पर्याप्त प्रचार था। भूमि का क्षेत्रफल निकालने की विधि भी उन्हें ज्ञात थी। नक्षत्रों को देवता मानकर वह मानव-जीवन पर उनके प्रभाव का अन्वेषण करते थे। इन लोगों ने अपनी दीवारें पक्की ईंटों की बनवायी और स्थापत्यकला को नई दिशा दी थी।

मैसोपोटामिया की सभ्यता—दजला-फरात की इस सभ्यता की प्रगमा 'बाई-विल' में भी की गई है। इस देश को बाईविल में ईडन गार्डन कहा है। वस्तुतः हरेभरे बाग बगीचों के कारण ही इस सभ्यता को स्वर्ग की उपमा दी गयी है। इस सभ्यता को भी बहुत पुराना माना गया है। प्राचीन लेखनकला के ज्ञात यही में उपलब्ध हुए हैं। यह लोग चौकोर ईंटों को खुरचकर लिखते थे। अतः इनका उस काल का धार्मिक और सामाजिक साहित्य बहुत बड़ी मात्रा में मिला है।

मैसोपोटामिया की वर्ण-व्यवस्था भी उत्तम, मध्यम और निम्न श्रेणी के लोगों में बँटी हुई थी। इनके यहाँ पट्टेसी (पुरोहित) लोगों का उच्च वर्ण था, जिनका मदिनो में ही नहीं शासन पर भी प्रभाव रहता था। परन्तु बेबीलोनिया वाले छात्रवर्ग को कभी नहीं अपना सके। यही कारण इस प्राचीन सभ्यता के पतन का भी हुआ। मैसोपोटामिया की सभ्यता भी कई सभ्यताओं के सम्मिश्रण से प्रगतिशील हुई। इनमें असुर (असीरियन) सभ्यता का विशेष भाग रहा। मध्यएशिया की आक्रमक जातियाँ भी इस सभ्यता में घुलती मिलती रही। अतः वर्तमान इस्लामी—तुर्क सभ्यता को स्थापना तक मैसोपोटामिया की सभ्यता में कई सभ्यताएँ सम्मिलित हो चुकी थीं।

यूनानी सभ्यता—कला-कौशल की दृष्टि के अतिरिक्त अपने देश के दार्शनिकों के कारण यूनानी सभ्यता ने 'विश्व-सभ्यता' के विकास में अपना स्थान अक्षुण्ण बना लिया है।

यूनान के दार्शनिकों ने भारतीय दार्शनिकों की भाँति जीव-आत्मा, परमात्मा तथा प्रकृति के रहस्यों के प्रति जिज्ञासाएँ उत्पन्न की और उनका समाधान भी किया। अपने विचारों की दृढ़ता के कारण सुकरात जैसे तपस्वी को जहर का प्याला पीकर आत्महत्या भी करनी पड़ी। यूनानी दार्शनिकों के पश्चात् यूनानी इतिहासकारों का स्थान है। वस्तुतः आज ससार का और विशेषकर यूरोप और एशिया का जो कुछ इतिहास सुलभ है, उसमें यूनान के प्राचीन इतिहासकार हेरोडोटस आदि का भारी हाथ है और उसी का इतिहास प्रामाणिक भी माना जाता है। यह इतिहासकार यूनान के युद्धों में सैनिकों की भाँति भाग लेते थे और अवकाश के समय इतिहास भी लिखते थे। यूनानी इतिहासकारों के बाद यूनान के नाट्यकारों का नम्वर आता है। एक समय यूनान की नाट्यकला अपनी उच्चता के शिखर पर पहुँच गयी थी। अतः वहाँ बड़े-बड़े नाटक लिखे गये। सिकन्दर के आक्रमण के पश्चात् भारतीय और यूनानी नाट्य-शास्त्री में परस्पर मतव्यता होनी प्रारम्भ हुई। इस कला और साहित्य ने एक दूसरे के भावों

और विचारो को ग्रहण किया। अतः यूनान के वह प्राचीन नाटक और प्राचीन इतिहासों के पन्ने आज भी यूनान ही नहीं, अपितु यूरोप भर के लिये गर्व की वस्तु हैं।

इन सबके बाद यूनान की भास्कर्य और स्थापत्य-कला को लिया जा सकता है। यूनानी कला अपने ढंग की निगली कला थी। प्राचीन यूनान के स्थापत्य मन्त्रियों गोरग्व का स्मारक एक्रॉपालिस पर स्थित प्रसिद्ध 'प्रोपाइलिया' अथवा अग्रतोरण है, जो समार की स्थापत्यकला को आज भी चुनौती देते देखे जाते हैं। यूनानी कलाकारों की सबसे बड़ी विशेषता उनके भावों की कोमलता थी, जिसे रोमन-कलाकार भी नहीं छू सके। यूनानी कलाकार मूर्ति की बनावट में हाथी दात का प्रयोग तो करते ही थे, साथ ही वह उन रंगों का प्रयोग भी करते थे, जो मूर्ति के लिये उपयुक्त होते थे। अतः यूनानी समाज ने, विश्व को सामाजिक-व्यवस्था के अतिरिक्त वह दार्शनिक तत्व भी दिये, जिनसे मनुष्य को अपनी मनुष्यता की प्राप्ति में सुलभ मार्ग मिला।

यूनान के इतिहासकार केवल इतिहासकार ही रहे हों, ऐसी बात नहीं, अपितु यह ग्रीक इतिहासकार जितने कलम के धनी थे, उतने ही तलवार के धनी भी थे। युद्ध-क्षेत्र में दिनों में वे तलवार चलाते और रात को कलम चलाते थे।

ग्रीस का प्रथम इतिहासकार 'थुसिडाइड्स' था, जिसका समय ईसा से ४७१ वर्ष पहले यूनान में होना माना जाता है। इसी सेनापति इतिहासकार ने 'पिलोपोनिसस समर' का प्रथम काण्ड अपने मरने से केवल दो वर्ष पूर्व लिखा था। पिलोपोनिसस समर को यूनान की 'हत्ती-घाटी' का युद्ध माना जाता है।

इस युद्ध में यूनानी सेना का सेनापति स्वयं यह इतिहास लेखक थुसिडाइड्स था जो राजा की आज्ञा से केवल मुट्ठी भर सेना लेकर, शत्रुओं से युद्ध करने गया, परन्तु युद्ध में हार कर राज्य-दण्ड के भय से युद्ध के मैदान से ही गायब हो गया और २० वर्ष तक अज्ञातवास के बाद अपने देश लौटा। इस अज्ञातवास में भी इसकी ऐतिहासिक खोज बराबर चलती रही और जब ईसा से ४०३ वर्ष पूर्व यह अपने देश को लौटा तो इतिहास के कई गट्टर इसके साथ थे। युद्ध के समय भी अपनी थोड़ी-सी सेना होते हुए भी चिन्ता छोड़कर यह दिन में लड़ता और रात को कलम चलाता था।

थुसिडाइड्स के अज्ञातकाल में अर्थात् ईसा से लगभग ४०१ वर्ष पहले यूनानी सेना का सेनापति प्रसिद्ध इतिहासकार 'जिनोफेन' को बनाया गया था। इस इतिहासकार ने भी अपने जीवन काल में कई लड़ाइयाँ लड़ी और कई ऐतिहासिक ग्रन्थ लिखे। यह साकेटिस का प्रिय शिष्य था और यूनान भर में उस समय शस्त्र-विद्या का आचार्य माना जाता था।

जिस समय ईरान (फारस) के बादशाह की अपने भाई के साथ लम्बी लड़ाई चल रही थी उस समय यूनान के बादशाह की ओर से दस हजार सेना सार्डरस की सहायता के लिए जिनोफेन की कमान में लड़ने के लिए भेजी गई।

कुनाक्स नामक स्थान पर सार्डरस का अपने भाई के साथ युद्ध हुआ जिसमें सार्डरस अपने भाई के हाथ से मारा गया।

साईरस के हारने के बाद उसके भाई की विजयीवाहिनी ने द्रम सहायक ग्रीक सेना का तेजी से सफाया करना शुरू किया परन्तु फिर भी जिनोफेन इतनी बहादुरी में लड़ा कि अपनी सेना का थोड़ा-सा हिस्सा बचाकर निकाल लेने में सफल हो गया। फारस की इस लड़ाई की वीरता की प्रशंसा ईरानी इतिहासकारों ने भी मुक्त कंठ से की है।

जिनोफेन का जन्म एथेन्स में हुआ था परन्तु जब एथेन्स और स्पार्टा के बीच युद्ध आरम्भ हुआ तो जिनोफेन ने उल्टी एथेन्स के विरुद्ध तलवार पकड़ी और उममें स्पार्टा की विजय हुई। जिनोफेन की दृष्टि में स्पार्टा न्याय के पथ पर था और एथेन्स का बादशाह जुलूम की ओर झुक रहा था।

ग्रीक इतिहासकारों में सबसे अधिक पुस्तकों इसी इतिहासकार ने लिखी। इसकी लिखी पुस्तकों में कई एक अब तक सुलभ हैं जिनमें—साईरस का जीवन-चरित्र, साईरस की युद्ध-यात्रा, साक्रेटीज का जीवन-वृत्तान्त तथा 'दस हजार की दुर्दशा' नामक मुख्य पुस्तकें हैं।

यूनान में आज भी प्रसिद्ध इतिहासकार 'लियोनिडस' का नाम बड़ी श्रद्धा-भक्ति के साथ लिया जाता है और उसे यूनान का महावीर माना जाता है।

ग्रीस के उस महान् इतिहासकार ने ईसा से ४८० वर्ष पूर्व एथेन्स पर हुए ईरान के विशाल आक्रमण को रोका था और ईरान के बाद जारक्स को बुरी तरह से पराजित किया था।

यूनान के इतिहास में आज भी मिलटियोड्स का नाम स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। इसी इतिहासकार ने ईसा से ४९० वर्ष पूर्व थोड़ी से यूनानी सेना लेकर मराथान के मैदान में, जो ग्रीस के अटिका-प्रदेश का एक छोटा-सा गाँव है और जहाँ तक ईरानी सेना घावा मारते हुए चली आई थी, रोक लिया। वह इतना भयंकर युद्ध था कि तीन दिन तक बराबर तलवारें चलती रही और अन्त में मिल टियोड्स की छोटी सी सेना ने तमाम ईरानी सेना को काट डाला।

दड़ो सभ्यता से विल्कुल मिलते-जुलते है। यह लोग अपने भवनो का निर्माण भी उसी ढंग से करते थे, जिस प्रकार हडपा और 'मोइन-जो-दड़ो' के लोग। मकानो मे प्रकाश और वायु के लिये भी इन्होने, उसी प्रकार की पद्धतियो को अपनाया हुआ था। मवारो के लिए इनके पास वाहन थे और यह वाहन भी वैसे ही पहियदार थे जैसे भारतीय आर्य रखते थे। क्रीट के प्राचीन खण्डहरो से प्राप्त वस्तुओ से स्पष्ट है कि इनके यहा 'धर्म' नाम की वस्तुत कोई पद्धति नही थी। अधिकांशतया यह लोग हाथी दात पर खोदी हुई पुजारिनो की मूर्तियो की पूजा करते थे। यहा से प्राप्त पुजारिनो की मूर्तिया पेरिस और न्यूयार्क के अजायबघरो मे है। इस सभ्यता के चिन्ह, उसके समकालीन यूनानी नगर राज्य-- ग्रीस और ट्राय के भू-भागो से भी उपलब्ध हुए हैं। क्रीट के नीसाम नामक नगर के खण्डहरो मे जिस राजप्रसाद का पता चलाया गया है, उसका काल ई० पू० २५०० वर्ष का है। अतः इस दृष्टि मे यह सम्भवत यूनान से पर्याप्त प्राचीन सिद्ध होती है। परन्तु इस सभ्यता के स्थापक कौन लोग थे, वह कहा स आये थे, इस बारे मे इतिहासकारो मे अभी मतभेद हैं। कुछ इतिहासकार इन्हे 'हलनीज' के नाम से पुकारते हैं और इनका मूल निवास 'मसेली' बताते हैं। अनेक इतिहासकारो की धारणा है कि यह जाग भी भारतीय 'मोइन-जा-दड़ो' जाग के ही भाई बन्द थे।

रोम सभ्यता--'विश्व-सभ्यता के विकास मे इस सभ्यता का इतिहास भी अत्यन्त प्रसिद्ध रहा है। इस सभ्यता के स्थापको ने रोम का दलदल मे लकड़ी के लट्ठे गाड़कर, इस सभ्यता की स्थापना की और ई० की ५वीं शताब्दी तक रोम सभ्यता को समस्त यूरोप और आगे एजिया तक फैला दिया था। रोम की यह प्राचीन सभ्यता तब तक बढ़ती ही गयी, जब तक कि ५वीं सदी मे इस पर हूणो ने आक्रमण करके, इसकी कमर नही तोड़ दी।

अपनी सभ्यता के काल मे रोम मे जहा विलासी सामन्तो का जन्म हुआ, वहा उच्चकोटि के विचारको ने भी जन्म लिया। श्रेष्ठ मूर्तिकार भी उत्पन्न हुए। रोमन स्थापत्य-कला विकास की चरमसीमा पर पहुँच चुकी थी। रोमन फोरमो के खडहर इस बात के प्रमाण है कि रोम की स्थापत्य-कला कितनी विकसित हो चुकी थी। उसी काल मे रोम की इस मूर्तिपूजक सभ्यता ने अपनी अधिष्ठात्री देवी मिनर्वा के विशाल मन्दिर रोम ही नही, लन्दन तक मे बनवाये। रोमनो की मूर्तिकला भी भद्दी नही थी। अपनी इस कला के विकास मे रोमनो ने यूनानियो की नकल की। परन्तु वह कभी यूनानियो के दर्जे तक नही पहुँच सके।

रोमन देवालय बहुकोणीय ढाँचो पर निर्मित हुए हैं। सम्भवत यह देवालय इरीट्रिया वालो की नकल पर बनाये गये थे। इस प्रकार के रोमन लोगो के मन्दिरों के अवशेष--रोम के वेस्टा और मेटर मेट्रश के मन्दिर, तथा सुप्रसिद्ध पैथियन स्वलाटो तथा जुपिटर का मन्दिर आदि हैं।

हूणो के आक्रमणो के कारण, रोमन साम्राज्य ताश के पत्तो की भाँति बिखर

गया, चारों ओर श्राजकता छा गयी। परन्तु तभी ईसाई-धर्म की जड़ें मजबूत होने लगी और उन जड़ों ने ईसाई-धर्म रूपी वृक्ष को मजबूत करके सारे यूरोप पर फैलाना प्रारम्भ कर दिया। अतः रोमनों के इस 'बहुदेवतावाद' ने यहाँ भी 'एकेश्वरवाद' की स्थापना की। उसी एकेश्वरवाद ने 'समस्त मानव केवल एक ही प्रभु की सन्तान है' का नारा बुलन्द किया और समस्त समाज में सौहार्द के लक्षण प्रकट होने लगे। अतः प्राचीन रोमन सरदारों की जहाँ उनके समकालीन विचारकों ने प्रशंसा की थी, सन्त 'ग्रागस्टाइन' जैसे व्यक्ति ने उनके विचारों की घञ्जिया भी उड़ानी शुरू की। सन्त ग्रागस्टाइन ने उस राजसत्ता को 'लुटेरो की सत्ता' की सजा दी। इसका कारण यह भी है कि ईसाई धर्म ने राजसत्ता को कभी भी धर्म से उच्च नहीं माना। वह सदैव या तो समानता का उपदेश देते थे अथवा धर्मसत्ता के सम्मुख राजसत्ता को हेंय मानते थे। उस समय तक भी ईसाई धर्म प्रचारकों ने क्रमवद्ध-विचारों का प्रकाशन नहीं किया था। अतः राजनीतिक विचारों में भी कोई क्रमवद्धता नहीं आ पाई। इसका एक और मज्जेदार परिणाम रोमन-सम्राटों को भुगतना पड़ा। वह यह कि उन्होंने (Holy Roman Emperors) ईसाई मठों पर अधिकार करके, विश्व-वन्द्यत्व अथवा ईसाई धर्म के नाम पर यूरोप सहित समस्त ससार को रोमन झण्डे के नीचे लाने का प्रयत्न किया। उन्हें अपने इस कार्य में तो सफलता नहीं मिली, परन्तु उनकी इस योजना ने पोपतंत्र, को जन्म दिया, जिसने उल्टे राजाओं को ही अपने अन्तर्गत कर, होली रोमन सम्राटों की योजना को अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिये अपना लिया। इसी पोपवाद ने पहिले रोम में, पश्चात् यूरोप भर में एक बार तो तहलका ही मचा दिया था। जगह-जगह 'राजसत्ता' और 'धर्मसत्ता' में संघर्ष होने लगा। अन्त में १०वीं सदी के उत्तरार्द्ध में राजसत्ता और धर्मसत्ता का संघर्ष, धर्मसत्ता की विजय के बाद समाप्त हुआ और संघर्ष इस्लाम से शुरू हो गया। लगभग ४०० वर्षों तक हलके भारी रूप में इस्लाम के अनुयायियों और ईसाई धर्म के अनुयायियों में 'धर्मयुद्ध' चलना ही रहा, परन्तु उस समय भी ईसाई धर्म ही नहीं, बल्कि समस्त यूरोपियन सभ्यता का सम्राट् भी रोम ही था।

इजरायल की सभ्यता—विश्व की इस सभ्यता का राजनीतिक दृष्टि से हमारे में इतना महत्त्व नहीं रहा, जितना महत्त्व उसका धार्मिक दृष्टि से रहा है और यही कारण है कि ईसा की इस जन्मभूमि को आज भी यूरोप और अमेरिका 'एक राज्य' बनाने और स्थाई रखने में प्रयत्नशील रहे हैं। इस सभ्यता के मस्थापक वह यहूदी लोग हैं, जो प्रागैतिहासिक काल में असीरिया, मैसेपोटामिया आदि देशों में अपने नगर राज्य बनाकर रहते थे। उस समय फिलिस्तीन में सेमेटिक जाति की एक शाखा—कैनेनाइट-लोगों की अपने नगरराज्य बनाकर रहती थी। इन्हीं कैनेनाइट लोगों के नाम पर इस प्रदेश को 'कैनान' नाम से पुकारा जाता था। वर्तमान फिलिस्तीन प्राचीन कैनान के स्थान पर ही आबाद है।

यहूदियों का मूलस्थान, मैसेपोटामिया है। जहाँ इनके आदि गुरु अब्राहम का जन्म हुआ था। यह व्यक्ति जेहोवा नामक देवता का पुजारी था। उसी देवता ने एक

दिन स्वप्न में अब्राहम को बताया था कि "तेरी सन्तानें सुन्दर नगरियों के देश पर शासन करेगी।" इस जाति में अब्राहम और ईसामसीह के अतिरिक्त बड़े-बड़े भविष्य-वक्ता हुए, जिन्हें मिस्र के राजद्वार में भी राजप्राध्व्य प्राप्त था। इनमें जैकब के पुत्र यूसुफ का नाम विशेष रूपसे विख्यात है। गत प्रारम्भ में यहूदियों की राजनीतिक स्थिति नाण्य थी। फिलिस्तीन में आने पर ही इन्होंने सुदृढ़ राजनीतिक स्थिति की स्थापना की।

यहूदी लोगों के दार्शनिक सिद्धान्त भारतीय दार्शनिकों की विचारधाराओं के अनुकूल है। इसके अतिरिक्त यहूदी बाईबिल भी भारतीय दार्शनिक और गीतमयुद्ध के विचारों के सदृश ही है। मनुष्य समाज को महात्मा गीतम ने जो उपदेश दिये थे, लगभग वही उपदेश यहूदी बाईबिल में वर्णित हैं। इस धार्मिक समानता को देखकर कहा जा सकता है कि यहूदी सभ्यता का भारतीय सभ्यता से प्राचीन सम्बन्ध है।

इन लोगों को कुछ समय बाद ही पकाल पड़ने के कारण, मिस्र में भाग जाना पड़ा। वहाँ इस जाति के भविष्यवक्ताओं ने अपनी विद्वत्ता की धाक मिस्र के 'फराओ सम्राटों' के हृदयों तक पर जमा दी। इनमें भविष्यवक्ता यूसुफ का नाम विशेष प्रसिद्ध है। इस व्यक्ति के कार्यों का वर्णन यहूदियों की धार्मिक पुस्तक 'जेनेसिस' में दिया हुआ है। १६०० ई० पू० मिस्र में भी इस जाति पर सकट आया और इन्हें वहाँ से भी भागकर 'मीडिया' देश पाना पड़ा, किन्तु उस समय प्रसिद्ध यहूदी सन्त—मूसा का जन्म हो चुका था। मूसा की अलौकिक शक्तियों का वर्णन यहूदी ग्रन्थों में बहुतायत से पाया जाता है। इन्हीं मूसा ने १२० वर्ष तक जीवनयापन करके 'जशुया' नामक व्यक्ति को अपना उत्तराधिकारी बनाया।

यहूदी लोग 'जेहोवा' के पुजारी हैं। उन्हीं का मन्दिर इन्होंने फिलिस्तीन में बनवाया था। ईश्वर के बारे में इनकी धारणा थी कि ईश्वर एक जगह न रहकर केवल स्वर्ग में रहता है। यहूदी बाईबिल के दो खण्ड हैं—एक पुरातन सुसमाचार और दूसरा 'नूतन सुसमाचार'। इनमें प्रथम भाग समग्र ग्रन्थ का तीन चौथाई भाग है और यही यहूदी धर्म का मूल ग्रन्थ है। वर्तमान में इसके ३८ परिच्छेद हैं। इसके पश्चात् ईसामसीह के आदेशों पर आधारित बाईबिल है। परन्तु यहूदी लोग अपने पुराने सुसमाचार को ही मानते हैं।

विश्व की अन्य सभ्यताओं का भाँति इस सभ्यता का भी भारतीय सभ्यता से विशेष सम्बन्ध रहता पाया है। 'पीकाक' ने अपने ग्रन्थ 'इडिया-इन-गोस' में यहूदियों को भारत की यदुवंशी जाति का चंग बताया है। इनके अतिरिक्त उमेशचन्द्र विद्यारत्न भी 'ज्यू' जिससे 'जुड' शब्द बना है, संस्कृत-भाषा का ही शब्द मानते हैं और प्रमाण के लिए आर्य 'मेदिनी-कोष' का श्लोक देते हैं। इसके अतिरिक्त यहूदियों की तूफान की कहानी और उनके दार्शनिक विचार भी लगभग वही हैं जो भारतीयों के हैं। साथ ही सम्पूर्ण 'बाईबिल' की विचारधारा भी बौद्ध-धर्म और हिन्दू-दर्शन-शास्त्रों से मेल

खाती है। यह विचार इनको प्रारम्भ में 'ऐसेनीज' लोगों से मिले। उसके बाद भारत से मिले। लगभग ८३० ई०पू० में भी इस देश के दो भाग थे। इनमें एक भाग 'इजरायल' कहलाया था और दूसरा भाग 'जूदाह' कहलाता था। ई० पू० प्रथम सदी में इन पर रोमनो ने आक्रमण किये और रोमन सम्राट् 'टाइटस' ने यहूदी मन्दिरों को जला डाला। इस प्रकार इस देश के निवासी—यहूदी अपने ऐतिहासिक काल में बहुत कम चैन से बैठ पाये। उन्हें एक न एक पड़ोसी देश का शिकार होना पड़ा। यूरोप के 'ईसाई-धर्म' में दीक्षित होने के बाद, भी यहूदी लोगों को बहुत कम चैन मिल पाया। वह इसलिए कि यह ईसाई न होकर यहूदी थे, परन्तु अपने सगठन तथा अपनी बुद्धि के बल पर यह सभ्यता अनेकों सड़कों के उपरान्त आज भी समारम्भ में जीवित है और अपने प्राचीन—यरूशलम में अपनी सभ्यता का विकास कर रही है।

अरब सभ्यता का विकास—इस सभ्यता का महत्व विशेषकर दो बातों के लिए है। इनमें एक है—इस सभ्यता के द्वारा ही इस्लाम धर्म का जन्म हुआ। हमारे इस सभ्यता ने अपने प्राथमिक ज्ञान-विज्ञान से यूरोप के देशों को प्रकाश दिया। अतः इस सभ्यता को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। १ हजरत मुहम्मद के पूर्व-काल की अरब सभ्यता और २ हजरत मुहम्मद के पश्चात् की इस्लामिक अरब सभ्यता। अतः ऐतिहासिक आधार पर पूर्व-कालीन 'अरब-सभ्यता' को 'मिश्रित सभ्यता' कहा जा सकता है। क्योंकि प्रारम्भ में ही अरब सभ्यता भारत, मिस्र, मेसोपोटामिया और ईरान के सम्पर्क में रही है। उस समय इस सभ्यता का जीवन भी 'कबीलाई' ही था। इनका कोई व्यवस्थित राज्य नहीं था। इसके देश के अधिकांश भाग पर मेसोपोटामिया ईरान आदि का अधिकार था। इनमें अधिकांशतः बंदू लोग थे, जो भेड़-बकरियाँ पाल कर जीवन यापन करते थे। उस समय लगभग सारा अरब मूर्ति-पूजक था। इनके यहाँ गुलाम रखने की प्रथा थी। लड़कियों को अधिकांशतया यह लोग मार देते थे। हजरत मुहम्मद के समय तक यह प्रथा चलती रही। परन्तु यह लोग भी सूर्य के और चन्द्रमा के उपासक थे। 'शम्स' के नाम से सूर्य की पूजा करते थे। चन्द्रमा के आधार पर इनके उत्सव आदि मनाये जाते थे। यह दोनों भान्यताएँ किसी न किसी रूप में अब तक भी 'अरब-सभ्यता' में विद्यमान हैं। उस समय भी मक्का (वक्का) तीर्थ-स्थान था और वहाँ भारत तक से लोग यात्री के रूप में जाते थे।

भारत और ईरान की भाँति यहाँ भी पुजारियों का एक वर्ग था। इस वर्ग के लोग 'कुरश-वश' के थे। यह पुजारी भी जातिगत आधार पर ही भारतीय ब्राह्मणों की भाँति होते थे।

साहित्यिक दृष्टि से, इस्लाम के पूर्व अरब का जो कुछ साहित्य पाया गया है वह प्रायः भाड फूँक पर ही आधारित है। मुहम्मद साहब के बाद यहाँ नये धर्म के कारण नई सभ्यता ने जन्म लिया। इस सभ्यता के प्रसारक अरब के खलीफा लोग थे, उन्हीं के समय में यहाँ प्रत्येक प्रकार के साहित्य की वृद्धि हुई। ७वीं सदी में यहाँ अब्बासी खलीफाओं ने भारतीय दर्शनों तक का अरबी भाषा में अनुवाद कराया। उनके समय में अरब में भारतीय, ईरानी और यूनानी विद्वानों का जमघट रहता था। अतः 'अरब-सभ्यता' का विकास अति प्राचीन न होकर, केवल ७वीं सदी से प्रारम्भ होता है।

भारतीय सभ्यता का आदिकाल और उसका विकास

(ई० पू० २५ हजार से ई० पू० १० हजार वर्षों तक)

प्रागैतिहासिक-युग के अवशेष

पुरातत्ववेत्ताओं का मत है कि वर्तमान काल में लगभग ८० करोड़ वर्ष पूर्व पृथ्वी का तापमान कम हो चुका था और उस पर जीवन के चिह्न उत्पन्न होने लगे थे। परन्तु उसके बाद भी प्राणियों का विकास होने में करोड़ों वर्ष लग गये। पहिले विभिन्न प्रकार के जीव-जन्तु बने और जीव-जन्तुओं के विकास का क्रम वानर जाति तक आया। उसी वानर जाति से मनुष्य की उत्पत्ति लगभग दस लाख वर्ष पूर्व हुई।

मनुष्य की उत्पत्ति की इस कहानी को खोजने में पुरातत्ववेत्ताओं को लाखों मनुष्यों, पशुओं और पक्षियों के सम्पूर्ण ढाँचों, यत्र यत्र पाई गई हड्डियों, दानों और कपालों को अपने अनुसन्धान का विषय बनाना पड़ा। उसके पश्चात् उन्होंने प्रारम्भिक मनुष्य को कई श्रेणियों में विभाजित करके, पाषाण-युग से उसके मानवी जीवन का आरम्भ कर मानवी सभ्यता की उत्पत्ति का श्रीगणेश किया है।

मनुष्य की इस प्रारम्भिक विकासशीलता का आरम्भ उसके शरीर से उन्हे आरम्भ करना पड़ा। पहिले उसके हाथ और हाथ के अंगूठे की रचना अन्य पशुओं से निराली सिद्ध की। अतः उसे दो पैरों पर चलने में समर्थ बताया, जबकि यह सर्व-विदित है कि मानव का कथित पूर्वज—वानर अथवा गुरिल्ला अपने शरीर की बनावट इस प्रकार की रखता है कि वह दो पैरों पर ज्यादा दूर नहीं चल सकता। इसके अतिरिक्त यह सर्वमान्य सिद्धान्त है कि हर बच्चा अपने माता-पिता का ही अनुकरण करता है।

विकासवादियों का आगे कथन है कि उसकी मेधा-शक्ति प्रबल थी। वह दूसरे के अनुभवों से लाभ उठा सकता था। उसमें स्मरण, मनन और चिन्तन के सभी गुण विद्यमान थे, इनके द्वारा वह अपनी कृतियों को सुधार सकता था तथा अपनी इच्छा-पूर्ति के लिये अनेक उपाय कर सकता था। इसके अतिरिक्त वह अपने मन के भावों को मकेंतो द्वारा व्यक्त कर सकता था। परन्तु उसकी इन शक्तियों का विकास बहुत धीरे-धीरे लाखों वर्षों में हुआ।

आज से लगभग १ लाख वर्ष पूर्व वह पशुओं की भाँति रहता था। अपने

हाथों के अतिरिक्त उसके पाम रक्षा का कोई साधन नहीं था । न वह भौंपड़ी बनाना जानता था और न तन ढकने की रीति से परिचित था । उसके पास गाय, भेड़, भैंस, बकरी कुत्ता कुछ नहीं थे । कन्द-मूल, पशुओं का मांस ही उसका आहार मात्र था । वैज्ञानिक दृष्टि से उसने पहिले आग जलाना सीखा । उसके बाद, लकड़ी के नुकीले और बाद में चकमक पत्थर के भट्टे आजार बनाये ।

मानव की उत्पत्ति के सम्बन्ध में विकासवादी तर्कों के आगे नहीं टिकते । प्रथम यह कि वह मानव का पूर्वज यदि बन्दर को मानते हैं, तब उन्हें बन्दरों के रहने के स्थानों की भी तलाश करनी पड़ेगी । बन्दर वनों में पेड़ों पर रहने वाला प्राणी है जो विश्व के हर स्थान में नहीं पाया जाता । दूसरे, उन्हें यह भी मानना पड़ेगा कि सभी बन्दरों के बच्चे ने मानव-जीवन अपनाना शुरू नहीं किया होगा । यदि बहुत से बन्दरों के बच्चे ने मानव-जीवन की ओर अग्रसर होना शुरू किया होगा, तब वर्तमान काल में बन्दरों से मानव की उत्पत्ति का क्रम बन्द न हो गया होता, जबकि वर्तमान-युग में उन्हें मानव द्वारा सभी प्रकार के शिक्षण के साधन मुलभ हैं और हजारों बार इस प्रकार के प्रयत्न किये भी जा चुके हैं कि वनमानुष या बन्दर आदमी बन जाये । साथ ही यह भी प्रयत्न किया गया है कि मानव के बच्चे को पशुओं में रख कर पाल कर, उसके विशिष्ट ज्ञान का परीक्षण किया गया । इन दोनों परीक्षणों का परिणाम यह निकला कि आदमी का बच्चा उन पशुओं के साथ रह कर, पशु अवस्थ बन गया, किन्तु कोई वनमानुष (गुरिल्ला) अथवा बन्दर आदमी नहीं बन सका ।

बन्दरों द्वारा मानव की उत्पत्ति के विकास के क्रम में विकासवादी प्रकृतिप्रदत्त प्रजनन क्रिया को भी तिरोहित कर देते हैं । अतः उन्हें यह भी भिन्न करना चाहिये था कि बन्दर से आदमी बनने वाले, अधिकांश वानर बालक नर जाति के अधिक थे, अथवा मादा जाति के । यह सिद्ध करने पर उनके विकास क्रम में एक और नई बाधा यह आ पड़ती है कि यदि प्रगतिशील वानर दो पैरों पर चलने वाला नर हुआ, तो उसकी मादा भी वैसी ही होनी चाहिये । अन्यथा उसके पूर्व सी बन्दरिया होने पर उनके विकास-क्रम का सारा महल इसलिये गिर जायेगा कि बच्चे को पालने वाली माता होती है, उसके क्रिया-कलापों का प्रभाव बच्चे पर पड़ता है । अतः बच्चाफिर बन्दर का बन्दर ही रह जायेगा । इसके विपरीत यदि बन्दरिया मानवी रूप की ओर अग्रसर हो चुकी है और उसका पति पूर्व-सा बन्दर है, तब भी नये बच्चे के लिये कठिनाई ही है । यदि दोनों ही विकासोन्मुख मानव हैं, तब उनके अन्दर इतने मानवी गुणों का होना आवश्यक है, कि वे अपने बच्चे को अपने परिवारियों के चारों पैरों पर चलने वाले बच्चों से पृथक् रख कर पालपोस सकें । अन्यथा अपने साथियों का अनुकरण वह बच्चा भी करेगा ।

मानव जाति के विकासशास्त्रियों का कथन है कि मनुष्य की प्रथम जीविका साधनों के अभाव में मरा हुआ या मारा हुआ मांस खाना था । उनका यह कथन वानर से मनुष्य की उत्पत्ति के सारे सिद्धान्त को समाप्त कर देता है । प्रथम यह कि प्रत्येक बच्चा भले ही किसी भी प्रकार के पशु का हो, आरम्भ में अपनी माता का दूध पीता

है। उसके बाद बड़ा होने पर वह उन खाद्य-पदार्थों को खाता है, जिन्हें उसके माना-पिना स्वयं खाते हैं। अतः वानर और गुरिल्ला—दोनों ही पशु मामाहारी न होकर, शाकाहारी प्राणी हैं। इसीलिये उनकी भेषा अन्य सभी प्रकार के पशुओं से उत्तम है। यदि वह भी मामाहारी होते, तब उनके यह विधिष्ट गुण नष्ट हो गये होते। अतः वानर-वानक जो निरन्तर मनुष्य पद की ओर प्रगति कर रहा हो वह मामाहारी होकर कदापि प्रगति नहीं कर सकता। इस तथ्य को प्राचीन मनोवैज्ञानिकों ने भी स्वीकार किया है। इसलिये अन्त में इसी परिणाम पर पहुँचा जाता है कि मानव की उत्पत्ति मानव से ही हुई है और प्रथम मानव की उत्पत्ति भी प्रकृतिप्रदत्त समस्त रचनाओं में से एक विधिष्ट रचना है। इसे ही हमने अपनी पुस्तक 'विश्व सभ्यता का विकास' में मानकर भारतीय सभ्यता के मूलक—आर्यों की उत्पत्ति मानव में, मानसरोवर (हिमालय) पर मानी है और उसी द्वारा भारत सहित विश्व सभ्यता का विकास निरूपित किया है। हमारे इस कथन की पुष्टि, जिन पर हमारे प्रमाण आधारित हैं सभी वर्मावलम्बियों ने भी अपनाये हुए हैं। वे भी सभी मानव की उत्पत्ति मानव से मानते हैं। अतः 'मानव-विकास' हमारी पुस्तक का विषय न होकर, हम उसे छोड़ कर अपने मूल विषय पर आते हैं।

प्रागैतिहासिक सभ्यता का विकास—पृथ्वी की बनावट में यह मिश्र होता है कि हमारे देश सहित प्राचीन कालों में पृथ्वी पर अनेकों बार परिवर्तन—विशाल भूकम्प आदि के कारण उत्पन्न होते रहे हैं। जहाँ आज पर्वत हैं, कभी वहाँ समुद्र था, जहाँ समुद्र हैं, ऊँचे-ऊँचे पहाड़ खड़े थे। पहाड़ों से निकलने वाली नदियाँ, भग्ने, चट्टानों और पहाड़ों से पाई जाने वाली भीलें तथा समुद्रों में विशाल पहाड़ों के शृंग और मिलमिले पृथ्वी की वाग्म्वार उथल-पुथल के ही परिचायक हैं। अतः मानव की प्रथम उत्पत्ति का निर्माण करना अत्यन्त कठिन कार्य हो जाना है।

भारतीय वाङ्मय वर्तमान सृष्टि-क्रम का मूल स्थान हिमालय और आदिमानव 'मनु' से मानव की उत्पत्ति मानता है। धर्मग्रन्थों के अनुसार यह चौदहवें वैवस्वतमनु हैं। इन्हीं मनु से मानव समाज की उत्पत्ति हिमालय पर हुई थी। यह देश नदों से अपनी प्राकृतिक बनावट, वस्यश्यामला भूमि और भूमि पर उत्पन्न फल-फूलों की हरियाली से आच्छादित रहा है। यहाँ जगह-जगह नदियाँ हैं। पहाड़ों पर जड़ी-बूटियों और हरियाली से लदे जंगल हैं। यही सब कारण मानवी जीवन विकास के सर्वोच्च साधन हैं। यह भी यही सिद्ध करते हैं कि मानव की उत्पत्ति प्रथम इसी देश में हुई, जैसा कि भारतीय धर्मग्रन्थ मानते हैं। वैवस्वतमनु के वंशज जानवान होने हुए मावतहीन थे। प्रकृति ने मनुष्य की उत्पत्ति की, परन्तु मनुष्य को अपने जीवन यापन के लिये अनेक वस्तुओं की आवश्यकता होती है। अतः अनै-शन उन वस्तुओं की उत्पत्ति आरम्भ हुई। उत्पत्ति का यह क्रम ही भारत का प्रागैतिहासिक युग है, जिसके अन्तर्गत् हमें यत्र-तत्र मिलने हैं।

आर्यों का प्रारम्भिक समाज—आर्यों का प्रारम्भिक समाज छोटा-सा आर्यसमाज

था । जीविका का साधन फल फूल और तन ढाकने का साधन वत्कल मात्र था । शेष दैनिक दिनचर्या में प्रकृति और प्रकृतिप्रदत्त उपादानों के लिये चिन्तन करना था । अतः आर्यों को हम विश्व के सबसे प्राचीनतम विचारशील मानव मानते हैं । यदि आर्यों को हिमालय सदृश रमणीक तथा साधन सम्पन्न स्थान प्राप्त न होकर अन्य स्थान प्राप्त हुआ होता, तब आर्य लोग भी मासाहारी होते और इतने उत्कट विचारक कभी भी नहीं हो सकते थे । इसी हिमालय पर उन्होंने अपनी भाषा का पूर्ण विकास किया और छन्दवद्ध ऋग्वेद के मन्त्रों की रचना प्रारम्भ की, जो एक व्यक्ति की रचना न होकर, एक सुसंस्कृत समाज की रचना है ।

प्रस्तर-युग

भारत के प्रस्तर-युग को हम ई पू २३ हजार अर्थात् अब से लगभग २५ हजार वर्ष प्राचीन मानते हैं, क्योंकि प्राचीन भारतीय चित्रकला के दर्शन हमें स्पेन और फ्रांस की गुफाओं में मिलते हैं । इसके अतिरिक्त मिस्र में होने वाली 'आस्वान-बाँध' की खुदाई से जो प्राचीन वस्तुएँ भारत के पुरातत्व विभाग को मई १९६२ तक मिल चुकी हैं, उन्होंने उनका काल ई पू २२ हजार वर्ष तक बताया है और भारत की द्रविड सभ्यता की वस्तुओं से उनकी तुलना कर, यह सिद्ध किया है कि भारतीय और मिस्र की वस्तुएँ इतनी समान हैं कि इनकी निर्माता दो सभ्यताएँ नहीं मानी जा सकती । अतः यह सिद्ध हो गया कि भारतीय आर्य सभ्यता के विकास का प्रारम्भ कम से कम २५ हजार वर्ष पूर्व ही नहीं, उससे भी पहिले हो चुका था, क्योंकि कम से कम २-३ हजार वर्ष तो आर्यों के उत्तर से दक्षिण में पहुँचने में भी लगे थे । भाग्यीय आर्य दक्षिण में उस समय जाने प्रारम्भ हुए थे, जिस समय 'आर्यसमाज' एक धार्मिक संगठन का रूप ले चुका था और अकर्मण्य तथा धार्मिक-क्रिया से हीन लोगों को सम्प्रज से च्युत कर निकाल दिया जाता था । इन्हीं लोगों ने अपने को आर्य समझते हुए भी अपनी विशिष्ट सभ्यता की पृथक् नींव डाली थी । परन्तु उन्होंने अपने को आर्यों से हीन कभी नहीं माना । विदेशों में उनके विकास-क्रम में जिन राज्यों की स्थापना हुई, उन राज्यों के राजाओं ने भी अपना धर्म—'वैदिक धर्म' ही रखा और आर्य देवताओं को ही अपना देवता मान कर उपासना की, जैसा कि हम "बोगाज़-कुई" के लेखों में देखते हैं और अमेरिका की मय जाति की सभ्यता द्वारा निर्मित भवनों पर रामायणकालीन चित्रों को देखते हैं । अतः दक्षिण भारत की सभ्यता को 'अनार्य' सभ्यता कहना ऐतिहासिक भूल है, जिसे वैदिक इडिस्कारो ने उत्पन्न किया है । हमने आर्योत्तर जातियों के विकास प्रकरण में अच्छी तरह यह सिद्ध किया है, कि भारत की कोई भी जाति अनार्य नहीं है । यह भारत की विशेषता रही है कि उसकी विचारधारा धर्ममूलक रही, कार्यशैली परहितकारी रही तथा रीति-रिवाज और समाज व्यवस्था देश भर में समान रही ।

पूर्व पाषाण-युग के अवशेष—प्रागैतिहासिक काल को विद्वानों ने तीन भागों में बाँटा है—प्रथम आदि प्रस्तर-युग, द्वितीय मध्य प्रस्तर युग और तृतीय धातु-युग, अर्थात् पूर्व पाषाण-काल, उत्तर पाषाण-काल और धातु-काल । इन कालों में प्रथम

पाषाण काल में मनुष्य ने अपनी जीविका का साधन कन्द-मूल-फल ही रखे । इस काल में वह अपनी रक्षा के निमित्त लकड़ी और चकमक पत्थर के हथियार और कन्द-मूल-फल खाने के लिए भद्दे किस्म के औजार बनाता था । यह हथियार नुकीले होते थे, जो रक्षा करने तथा खाने वाली मूलों को खोदने के लिये विशेष सहायक थे । इस युग का मनुष्य मासाहारी नहीं था । अलबत्ता किसी मरे हुए जानवर की हड्डी का प्रयोग वह अपनी रक्षा अथवा अपने आवश्यक उपकरण बनाने में अवस्थ करता था, जैसा आज भी होता है । इस काल का मनुष्य अपनी छाया के लिये पर्वतों की कन्दराओं का प्रयोग करता था । मैदानों में बड़े-बड़े वृक्षों का साया घर के रूप में इस्तेमाल करता था । मनुष्य की इस आरम्भिक अवस्था के चिह्न भारत, एशिया और अफ्रीका, सभी स्थानों पर मिले हैं । आश्चर्य की बात यह है कि विभिन्न देशों में पाये जाने वाली इन वस्तुओं की बनावट बिल्कुल समान है । इनकी किस्मों और बनावट में ज़रा भी अन्तर नहीं है । दक्षिणी इंग्लैंड और उत्तरी पश्चिमी फ्रांस में जो औजार मिले हैं, वह भी भारत और अफ्रीका में पाये गये हथियारों के ही समान हैं । इससे यही सिद्ध होता है कि प्रागैतिहासिक मानव भी दूर-दूर तक पहुँचा था और वह इसी प्रकार के आरम्भिक उपकरणों का प्रयोग करता रहा ।

उत्तरभारत की अपेक्षा दक्षिण भारत में इस युग के कुछ विशेष उपकरण मिले हैं । इससे सिद्ध होता है कि उत्तरी भारत पहिले ही पत्थर-युग को पार कर चुका था । उत्तर भारत के निचले स्तरों पर अवश्य इस युग के उपकरण मिले हैं । दक्षिण भारत का प्रस्तर युगीन मानव पहाड़ी मैदानों में रहता था । नीलगिरी, पाली और अन्यामलय पर्वत प्राचीन मनुष्यों के निवास-स्थान रहे हैं । यह मद्रास के कुरनूल जनपद में, चेंगलपेट जिले में अधिक मिले हैं । इन उपकरणों से सिद्ध होता है कि यह 'तस्मानिया' और 'आस्ट्रेलिया' में पाये गये उपकरणों से अच्छे, सुन्दर और मजबूत हैं । इसके अतिरिक्त मद्रास राज्य के 'पल्लारम्' स्थान से भी पत्थरकालीन औजार प्राप्त हुए हैं । इन औजारों में, फरसे, भाले, तीरों के फलक, खुदाई के औजार, फेंकने के पत्थर के गोले, छुरियाँ, छीलने वाले औजार तथा हथौड़े आदि और लकड़ी के बने उपकरण हैं । यह मद्रास के कुडप्पा, चिंगलपट में अधिक मिले हैं ।

इनके अतिरिक्त दक्षिण में मधुरा, तजौर, त्रिचनापल्ली, मैसूर, विलारी और उत्तर भारत के दक्षिणी भागों में—धारवार, गुजरात, रीवा, बुन्देलखण्ड, राजपूताना आदि से जो उपकरण मिले हैं, वह भी इसी काल की सभ्यता के हैं । श्री रंगाचार्य ने इस सभ्यता के मानव को अन्धकार में डूबा हुआ मानव बता कर इनके हथियारों को दस प्रकार के बताया है । इनके बारे में लिखा है कि यह नितान्त जंगली थे । वृक्ष की छालों से अपने गुप्तागों को ढकते थे । यह असभ्य लोग अपने मृतकों को जानवरों की खिलाते थे, क्योंकि इनके मृतकों के समाधि-स्थल नहीं मिले । परन्तु समाधि चिह्नों का न मिलना—मूर्खता का चिह्न नहीं माना जा सकता । पारसी लोगों के समाधि चिह्न न होने से उन्हें नितान्त जंगली नहीं माना जा सकता । वास्तव में जो लोग उस समय

को उपलब्ध वस्तुओं—चकमक पत्थर आदि का प्रयोग अपने जीवन-यापन में करते थे, इन्हीं जगली कहना नितान्त अनुचित है, क्योंकि जब हम देखते हैं, इन्हीं लोगों ने समस्त ससार को सभ्यता का प्रकाश दिया है ।

यह व्यक्ति विशेष लोगों की सभ्यता नहीं थी, अपितु यह देण-व्यापी थी । उस समय का मनुष्य देश के इस छोर से उस छोर तक अल्पसाधनों का ही प्रयोग कर रहा था । केवल दक्षिण भारत ही नहीं, इन्हीं प्रारम्भिक मानवों के अवशेष रावलपिण्डी के पोठावार प्रान्त, कश्मीर में पूछ के पास और नर्मदा घाटी तथा उडीसा की मयूरभज-रियासत, बम्बई प्रान्त और उत्तरप्रदेश के फैजाबाद जिले में मिले हैं ।

रावलपिण्डी के पोठावार प्रदेश में सोआ नदी की घाटी में जो उपकरण मिले हैं, वे सबसे प्राचीन हैं और सख्या में भी अधिक हैं । उनसे उस काल की सभ्यता पर प्रकाश भी अच्छा पड़ता है । इन अवशेषों को एशिया भर में प्राप्त उपकरणों में सबसे प्राचीन माना गया है । यह उपकरण आकार में बड़े हैं और यह उपकरण एक ओर नुकीले करके बनाये गये हैं । इनका काल भी वर्तमान काल से ४ लाख वर्ष प्राचीन कृता गया है, जबकि हम मनुष्य की सभ्यता का काल केवल २५ हजार वर्ष प्राचीन मान कर चले हैं । इनके अतिरिक्त सोआ घाटी में कुछ दूसरे प्रकार के उपकरण भी उपलब्ध हुए हैं, जो पूर्वोक्त उपकरणों की अपेक्षा अधिक विकसित अवस्था के हैं । इन उपकरणों के आधार पर कहा जा सकता है कि इस स्थान और इसके आसपास एक के बाद एक विकसित सभ्यता रही, अथवा एक ही सभ्यता विकसित होती रही । सोआ घाटी में जो उपकरण बाद के युग के मिले हैं, इनमें लड़की काटने के औजार और ऐसे पत्थर के कुल्हाड़े हैं, जिनमें लकड़ी का बेंटा पड़ता था । यह विकसित सभ्यता के उपकरण केवल सोआ और सिन्ध के निकट ही नहीं मिले हैं—सोआनक में भी प्राप्त हुए हैं । उनसे ज्ञात होता है कि जो लोग उस काल में वहां बसे, वह कोठवार, अडियाला, खसलाकला, कुशलगढ तथा कश्मीर तक फैलते गये । यही कारण है कि आगे चल कर चित्राल, बिलोचिस्तान आदि के उपकरण और उनको भाषा ब्रो-उई की समानता हमारी कथित द्रविड भाषाओं से होती है और समस्त द्रविड भाषाएं आर्य भाषा संस्कृत की ही सतति हैं ।

कश्मीर के पूछ प्रदेश में और छूवा की नमक की पहाड़ियों में जो कुल्हाड़े मिले हैं, वे सोआ और सिन्ध की घाटी से मिले कुल्हाड़ों से अधिक परिष्कृत हैं । इससे यह भी सिद्ध होता है कि प्रथम प्रस्तर-युग का विकास कश्मीर में हुआ । अर्थात् प्रारम्भिक आर्यों के वशधर पहले हिमालय से मैदानों में आने से पूर्व पहाड़ों में ही एक समय तक रहे । परन्तु नर्मदा और कृष्णा नदी की घाटियों में मिले उपकरण यह सिद्ध करते हैं कि वह किसी स्थान विशेष पर न जाकर अपनी इच्छा या साधनों के अनुसार पहाड़ों अथवा मैदानों में फैले, क्योंकि इन नदियों की तैलहटियों से प्राप्त उपकरण कश्मीर के उपकरणों से भी अधिक परिष्कृत हैं । इनमें कुछ उपकरण तो आधुनिक उपकरणों के समान हैं । इनके औजारों में एक तरफ धार है । ऐसा प्रतीत होता है कि कृष्णा और

गाढावरी की घाटियों में होकर, विंध्याचल पार और सिंधु में भी यही लोग विकसित होकर पहुँचे थे। इनके अतिरिक्त मद्रास और गुजरात के उपकरण भी अधिक विकसित अवस्था के हैं। इन विकसित वस्तुओं में मद्रास का अतिरिक्त पक्वम् का स्थान अधिक महत्वपूर्ण है। वहाँ पत्थरों के उपकरणों के साथ-साथ प्राचीन मनुष्यों की हड्डियाँ भी मिली हैं, जो आक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में मौजूद हैं। यूरोप और जावा में इस काल के मानव के कंकालों के तुलनात्मक अध्ययन का परिणाम यह निकला है कि इस काल में एक ही सभ्यता थी।

बम्बई की खुदाई में प्राचीन सभ्य पत्थर युगीन मानव उपकरण निचली और ऊपर की सतह से प्राप्त हुए हैं। मैसूर में इन उपकरणों के साथ मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं। यह बर्तन हाथ के बने हुए हैं। इस काल के उपकरणों में केवल फें, बाण फनक, भाले, खुदाई के औजार, काटन की छनिया तथा कुल्हाड़े और कुछ इसी प्रकार की चक्कमक पत्थर की बनी वस्तुएँ हैं, क्योंकि भारत गर्म देश है। इसलिये प्राचीन काल के शव यहाँ अधिक काल तक सुरक्षित नहीं रह सके। इसके विपरीत इन लोगों ने गुफाओं में जो चित्रकारी छोड़ी है, उसमें उस काल के पशुओं और उनके चित्रकला-प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। इन चित्रों में हरिणों और वारहसिंघों के चित्र अधिक हैं। यह लोग तेल का कार्य पशु की चर्बी में लेते थे। सम्भवतः इमालिये उन्हें आखेट करना पड़ता था, क्योंकि खाल और हड्डियाँ तथा चर्बी यह व्यवहार में बहुत दिनों तक लाने रहे। यूरोप में हड्डियों की बनी हुई कुछ मीटियाँ भी मिली हैं, जिनमें उस काल की वाद्य-कला के प्राग्भिक रूप पर भी प्रकाश पड़ता है।

उत्तर पाषाण काल—यह युग प्रथम युग में अधिक विकसित काल का है। इस काल में मनुष्य ने पशुओं को पालतू बना लिया था। जमीन पर कृषि करना शुरू कर दिया था। अतः कन्द-मूल फल के आहारों के अतिरिक्त उसने जमीन पर अन्न उगा कर भी खाना शुरू कर दिया था। यह ऐसी अवस्था थी, जबकि वह पशु-पालन और कृषक-दोनों बन गया था। वह अपने खेतों के पाम मकान बनाकर भी रहने लगा था। उसके कृषि तथा जीवनोपयोगी औजार उन्नत होते जा रहे थे। पत्थर के कुल्हाड़े से वह लकड़ी काटता और हल बनाता था। खाल के स्थान पर वह ऊँट के बरगो में कपड़ा बुनने लगा था। परन्तु इस काल में भी उसे धातुओं का ज्ञान नहीं था। उसके हथियार अब भी पत्थर, लकड़ी और हड्डी के बने होते थे। इन्हीं के द्वारा वह अपनी सभ्यता का विकास कर रहा था। मनुष्य के इस विकास के युग के अवशेष भी यूरोप एशिया में यत्र-तत्र मिले हैं। भारत में इस युग के जो उपकरण उपलब्ध हुए हैं, वे यूरोप और एशिया के उपकरणों की अपेक्षा अधिक परिष्कृत हैं। अधिकांशतः ये अर्द्ध-चन्द्राकार, त्रिभुजाकार, सुडौल और सुन्दर हैं। इन उपकरणों में हाथ के बने हुए बर्तन तक हैं। यह बर्तन मित्र के आश्वान-वाद्य से प्राप्त बर्तन मरीखे हैं, जिनका काल २२ हजार वर्ष पूर्व का नियत किया गया है। मैसूर रियासत के चित्तल दुर्ग जिले में, ब्रह्मा-गिरी नामक स्थान पर और हैदराबाद जिले में माम्की नामक स्थान पर भी इस युग के

अवशेष मिले हैं। साथ ही नर्मदा, गोदावरी और सावरमती की घाटियों में, विन्ध्याचल की पर्वत श्रृंखला में, उत्तर प्रदेश के बादा जिले में और दक्षिण में कुरनूल में भी इस युग के कुछ अवशेष मिले हैं। गोदावरी की घाटी में इस प्रकार के भी मिट्टी के अवशेष काफी मिले हैं जो सभ्यत आदिमकालीन कब्रें हैं। इन कब्रों में मृतक के साथ उसके उपयोग की वस्तुएँ भी मिली हैं। इन स्थानों की निचली सतहों से उनसे भी प्राचीन काल की सभ्यता के चिन्ह मिलना स्पष्टतः यह सकेत करता है कि पूर्व प्राचीन सभ्यता ही विकसित होकर ऊपरले स्तर तक पहुँची थी। इनके अतिरिक्त कश्मीर घाटी और सिन्धु सभ्यता में उस काल में भी अच्छे औजार मिले हैं।

मंसूर प्रान्त के चित्तल दुर्ग जिले में चन्द्रवल्ली और ब्राह्मगिरी स्थानों की जो खुदाई हुई है, उसमें चन्द्रवल्ली की खुदाई से भारतीय सभ्यता के विकास पर और अच्छा प्रभाव पड़ता है। चन्द्रवल्ली की खुदाई की ऊपरली सतह पर सातवाहन काल के अवशेष, उसके नीचे मौर्य काल के अवशेष और उसके भी नीचे प्रारम्भिक धातुकाल के अवशेष हैं। लौहकाल के अवशेषों से लगभग १२ फुट नीचे द्वितीय पाषाण-काल के अवशेष हैं। इनमें इस युग के औजार और मिट्टी के बर्तनों का रंग काला और लाल है। यह बर्तन अन्य स्थानों पर पाये गये बर्तनों की अपेक्षा अधिक परिष्कृत और सुढील हैं।

कश्मीर में गान्धार वल्क के समीप नूलक और बुर्जहोम में भी ऐसे ही कुछ परिष्कृत बर्तन मिले हैं। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में, इस युग के औजार और ऐसे ही बर्तन मिले हैं। मुर्दों की कब्रों के अतिरिक्त ऐसी गुफाएँ भी हैं, जिनमें प्राचीन चित्र भी हैं। यह दीवारों पर बने हैं।

सांस्कृतिक-जीवन—इस युग के रहन-सहन से मानव समाज के एक विकसित जीवन का आभास मिलता है। इस युग का मानव—नागरिक जीवन की स्थापना कर चुका था। एशियामाईनर, काकेशिया, अफगानिस्तान और तुर्किस्तान से भी इस काल के जो अवशेष मिले हैं, उनसे भी ज्ञात होता है कि यहाँ भी इस काल में मनुष्य कृषि-कर्म करता था। इस युग का सबसे महत्वपूर्ण आविष्कार 'बू-रग' है, जो एक ऐसा शस्त्र था, जो अपने लक्ष्य पर जाकर पुनः फेंकने वाले के पास ही लौटकर वापस आ जाता था। आस्ट्रेलिया के आदिवासी अब भी इस शस्त्र का प्रयोग करते हैं। सम्भवतः शब्दवेधी वाण का यही पूर्वज था। इस काल के अन्य उपकरणों में बर्तनों के अतिरिक्त मछली पकड़ने के काँटे, टोकरी बुनना, पाल के स्थान पर मोटे डंडों का आविष्कार, नुकीली आकृति के गोल भोंपड़े, जिनकी छतें और दीवारें पृथक् भी की जा सकती थी, मनुष्य बना चुका था। घटशिला नामक स्थान पर मिला एक चाकू जो कैस्पियन ढग जैसा है, मनुष्य की भ्रमणशीलता का परिचायक है। घोरम नगर गुफा, पैरगन्नाह, बुरलूर, हरिमहरम में प्राप्त गंडे के शिकार के दृश्य तथा विद्य में गुफाचित्र जो गेरू के रंग के बने हैं उनमें घोड़ा जैसा पशु, तीर तरकशधारी योद्धाओं के चित्र बने हैं। इनमें कुछ धार्मिक या जादू टोने की भावना प्रतीत होती है। इन गुफाओं में हडिडों के भी विभिन्न

प्रकार के औजार तथा विभिन्न प्रकारों के तीर—छोटी-छोटी छेनी, परशु के फलक आदि भी मिले हैं।

यूरोप और एशिया में सामान्य जीवन—यह एक आश्चर्य की बात है कि इस युग में भारत, आस्ट्रेलिया और यूरोप के स्पेन आदि प्रदेशों में सामान्य जीवन पाया जाता है। यद्यपि यह सभी देश एक दूसरे से हजारों मील दूर हैं और उस काल में यातायात के साधन भी सुलभ न थे। इसमें यह सिद्ध होता है कि उस काल की विश्व की वनावट में यह देश एक दूसरे से अति निकट थे। इसलिए एक देश से दूसरे देश में आदिकाल से ही आवागमन होता था।

उत्तरी आस्ट्रेलिया, पश्चिमी न्यूगिनी, दक्षिणी अफ्रीका, दक्षिणी अमरीका में 'टाटेम जाति' के लोग बसते हैं, जिनकी भारत के छोटा नागपुर प्रान्त में रहने वाले लोगों से समानता होती है। धर्म-विश्वास इस सभ्यता का प्रचलन अंग है। पशु-पक्षी तथा वृक्षों के वे उपासक हैं। इनके घर राजस्थानी भीलों की भाँति नीचे से गोल होकर, ऊपर को नुकीले होते हैं। लकड़ी की ढाले, बाँसुरी, तुरही का चलन इनमें काल से है। कृषि और लोहे का प्रयोग इन जातियों ने कभी का सीख लिया था। प्राचीन-प्राचीन भारत की निपाद जाति से इनका पहिले से ही सम्बन्ध रहा है।

पैलेस्टाईन प्रदेश से अनाज काटने की और कूटने की मशीनें भी मिली हैं। ऐसे अवशेष भी मिले हैं, जिनसे ज्ञात होता है कि यह लोग हल-बैल से भी खेती करते थे। बैलों से गाड़ी खिचवाते थे। पत्थर और लकड़ी के मकान बनाते थे। इन अवशेषों से ज्ञात होता है कि ३०-४० मकानों का एक ग्राम होता था। मिट्टी के अनाज भरने के गोदाम भी बनाये जाते थे। ऐसे ग्रामों के चिन्ह भी मिले हैं, जो खाई और दीवारों से सदैव रक्षित होते थे। गाँव का कुम्हार चाक पर मिट्टी के बर्तन बनाता था और उन पर चित्रकारी करता था। इसका मतलब यह है कि श्रम-समाज की स्थापना हो चुकी थी।

धातु युग—उत्तर पाषाण-युग के पश्चात् धातु-युग में मनुष्य समाज ने प्रवेश किया। वैदिक विचारधारा के अनुसार मनुष्य को धातुओं का ज्ञान बहुत पहिले हो चुका था। भारत में धातु-ज्ञान के बारे में हमने इसी पुस्तक में आगे विवेचन किया है। धातु-युग के बारे में यहाँ हम केवल इतना ही कहेंगे कि इतिहासकारों के अनुसार, पत्थर-युग के बाद, यहाँ कासा-युग के दर्शन न्यून मात्रा में होते हैं और ताम्र-युग शुरू हो जाता है। अपने सिन्धु घाटी की सभ्यता के प्रकरण में हमने इस युग पर भी प्रकाश डाला है।

आदिमयुग का प्रारम्भिक चिन्तन—मनुष्य सदैव चिन्तनशील प्राणी रहा है। उसने प्रारम्भ में आकाश की ओर निहारा और तदुपरान्त प्रकृति की रहस्यमयता और सुन्दरता का अवलोकन किया। प्रारम्भिक युग का विचारक सम्भवतः प्रकृति के रौद्ररूप से प्रथम बार भयभीत हुआ, क्योंकि वह प्रकृति के कार्य और विकार्य को नहीं समझ पाता था। अतः वह जादू-टोनों का विश्वासी बना। उनकी इस विचार-

शीलता के चिन्ह, विल्लासरगम की गुफाओं में तो अंकित है ही, साथ ही वायनाड के एडकल, उत्तर पश्चिम प्रान्त की केमूर श्रेणिया, मिर्जापुर, विलारी, बुन्देलखण्ड, बघेलखण्ड, रामगढ तथा तिब्वत और श्रीलंका में भी इस युग के अवशेष मिले हैं। इन चित्रों में अधिकांशत आखेट के चित्र हैं। यह चित्र भी मनुष्य की विचारशीलता के द्योतक है। इस युग की जो कच्चे मिली हैं, उनमें मृतक के साथ उसके उपयोग तथा खाने-पीने की वस्तुएँ भी मिली हैं, जो प्राचीन विचारक ममतामयी कल्पना का द्योतक हैं। वर्तमान श्राद्ध-प्रथा तथा पितृ-उपासना-पद्धति के मूल विचारक यही प्रथम आदिम विचारक थे। कालान्तर में इसी भावना ने स्वर्ग-नर्क, आत्मा-परमात्मा का धर्मपरक रूप ग्रहण किया। इसके अतिरिक्त वेल्लारी और एडकल तथा वायनाड गुफा में दो तीन महत्वपूर्ण चीजें प्राप्त हुई हैं, जो उस काल के चिन्तनशील मानव की धार्मिक विचारधारा की स्पष्ट द्योतक हैं। इनमें एक है सूर्य का चित्र और दूसरा है छेँ कोने वाले तारे का चित्र। इसका स्पष्ट अर्थ है कि उस काल का कोई विचारक आकाशीय तत्त्वों को समझने का प्रयास कर रहा था। इसके अतिरिक्त एक चित्र स्वस्तिक का भी है जो वेद काल से अब तक आर्य जगत् में शुभ चिन्ह माना जाता आ रहा है।

आर्यों के मूल निवास के बारे में विविध कल्पनाएँ

आर्यों के मूल-निवास के बारे में, विद्वानों में पर्याप्त मतभेद है। इस मतभेद का विशेष कारण इतिहासकारों द्वारा, पश्चिमी इतिहासकारों की मान्यताओं को आधार बनाना है। वर्तमान में इतना परिवर्तन तो अवश्य हुआ है कि केवल ५० राहुल साकृत्यायन और उनके शोध स्तम्भ—रूसी ग्रन्थकारों के अतिरिक्त लगभग शेष सभी इतिहासकार इस मत के समर्थक हो गये हैं कि वैदिक आर्य मध्यएशिया आदि किसी भी स्थान से भारत में नहीं आये थे, वे यही के मूल निवासी हैं। इस मान्यता से लोक-मान्य तिलक की यह मान्यता कि 'आर्य उत्तर ध्रुवप्रदेश से आये थे' और डा० सम्पूर्णानन्द की भी यह मान्यता कि आर्य कहीं बाहर से आये थे, निर्जीव हो चुकी है। इसके साथ ही साथ 'मोइन-जो-दडो' 'महिष्यमति' और 'हडप्पा' की खुदाइयों से इतिहासकारों द्वारा निर्धारित भारतीय सभ्यता की प्राचीनता के पूर्व आकड़ों भी हजारों वर्ष पीछे खिसक गये हैं और आशा है कि मिस्र की वर्तमान खुदाई (आस्वान-बाघ) उन आकड़ों को और भी हजारों वर्ष पीछे सरका देगी।

डा० अविनाशचन्द्र ने अपनी पुस्तक "ऋग्वैदिक इण्डिया" और "ऋग्वैदिक कल्चर" में, स्वामी शंकरानन्द ने "ऋग्वैदिक कल्चर ऑफ़ दी हिस्टोरिक इण्डस" में, रायबहादुर रामप्रसाद चन्दा ने अपनी पुस्तक "इण्डस वैली इन द वैदिक पीरियड" में जब 'ऋग्वेद-कालीन सभ्यता' की तुलना मोइन-जो-दडो और 'हडप्पा' से प्राप्त वस्तुओं से की, तब वह मान लिया कि "आर्यों का मूल-स्थान सप्त-सिन्धु" था। इसी कथन की पुष्टि जर्मन विद्वान 'जीमर' ने भी कर दी। अतः मध्य एशिया और उत्तर-ध्रुव के स्थान पर आर्यों का मूल स्थान भारतवर्ष का 'सप्त-सिन्धु' प्रदेश मान लिया गया।

इस नयी मान्यता के आधार पर, आर्यों का 'सप्त-सिन्धु' पंजाब से कश्मीर तक

माना गया। अर्थात् पहिले वह लोग कश्मीर में रहते थे, उसके पश्चात् पञ्जाब में आये। प्रमाणस्वरूप बताया गया कि कश्मीर में ही उनकी प्रियवृत्ती-सोमलता उगती थी। इसी आधार पर 'जिमर' का ऋग्वेद के वारे में भी यह मत बना कि ऋग्वेद का बड़ा भाग पञ्जाब में बना है। प्रमाण के लिये उन्होंने महाभारत के 'सभापर्व' में आये पचन्द गव्द को प्रस्तुत किया है। यह शब्द "कृत्सन पचनद" है। इसे ही आधार बनाकर जयचन्द विद्यालंकार ने भी आर्यों का आदि स्थान पञ्जाब ही माना है।

आर्यों के विस्तार के लिए बताया गया है कि अपने 'सप्त-सिन्धु-प्रदेश' के केन्द्र कुरू-पंचाल से ही उनका एक यूय दूसरे को सरकाता हुआ, कौशल और विदेह तक पहुँच गया। अविनाश बाबू ने भी अपनी "ऋग्वैदिक इंडिया" में यही माना है कि 'वेद' उस समय रचे गये, जिस समय सरस्वती नदी हिमालय से बह कर समुद्र में जाती थी। उस समय राजपूताने के मरुस्थल में सागर लहरा रहा था। इसका अर्थ यह हुआ कि जब सरस्वती बहती थी, उस समय वेदों की ऋचाओं को ऋषि रच रहे थे। वैज्ञानिकों के अनुसार सरस्वती को लुप्त हुए और राजस्थान के सागर को सूखे २५ हजार वर्ष से अधिक हो गये। अतः आर्य २५ हजार वर्ष से पञ्जाब में रह रहे थे, यही निष्कर्ष निकला।

रही उत्तर ध्रुव की बात, सो सोमलता उत्तर ध्रुव में नहीं होती। वह हिमालय में होने वाली कोई वृत्ती है। अनेक स्थानों पर उसका मुजवान पर्वत पर होना लिखा है और वह मुजवान पर्वत हिमालय का भाग है। लोकमान्य तिलक ने आर्यों की काल गणना के लिए लिखा है "यह देववर्ष और मनुष्यों की वर्ण सख्या पौराणिक गड़बड़ है। इसको देववर्ष कहना भूल है। हमारी की हुई १२ हजार वर्ष की गिनती ही ठीक है। यह वह वर्ष सख्या है, जो हिमपात प्रारम्भ होने से आज तक होती है।" उनके हिमपात के हिसाब से भी आर्यों का काल बहुत लम्बा पहुँचता है। उन्होंने अपनी गणना का आधार कोई भी वैज्ञानिक अथवा ज्योतिष नियम न बनाकर, केवल मात्र वेवीलों लोगों की गणना का अधूरा उदाहरण दिया है। उस पर भी उन्होंने ध्यान से विचार नहीं किया। इसके लिए अन्त में उन्होंने मान भी लिया था कि "हमने मूल वेद नहीं देखे, हमारे कथन का आधार वैदिक इंडिस्कार है।" परन्तु तब तक वे भारतीय विचारधारा को बहुत कुठित कर चुके थे। 'नाना पावगी' आर्यों को पञ्जाब की 'संघव-श्रेणी' में बतलाते हैं और कहते हैं—“वेदों में सोमलता का वर्णन है और सोमलता हिमालय में पैदा होती है। अतः आर्यों की उत्पत्ति 'सप्त-सिन्धु' प्रदेश में हुई।" दास बाबू ने भी आर्यों का निवास 'सप्त-सिन्धु' माना है। उनका कथन है कि सप्त-सिन्धु पञ्जाब के आस-पास ही था। इसकी पुष्टि के लिये कई मंत्र दिये जाते हैं। यथा—सुदेवो असि वरुणयस्य ते सप्त सिन्धवः। अनुक्षरन्ति काकुद सूर्यं सुषिरामिव। (ऋ० ८। ६६। १२)। इसी मन्त्र का आश्रय श्री तिलक ने लिया है। उनका अर्थ है कि सातो नदियाँ वरुण के मुख में गिरती हैं। उन्होंने वरुण को मेघ नहीं माना है। यदि वरुण को मेघ मानते, तब अर्थ होता, "जब मेघ के मुख में किरणें समा जाती हैं, तब

प्रधकार हो जाता है ।” इसके अनन्तर डा० सम्पूर्णानन्द ने “ऋजीत्येनी रुशती महि-
त्वा परिच्छयासि भरते रजासि । अदब्धा सिन्धुरपसामपस्तमाग्वा न चित्रा वपुषीव
दर्शता”* का अर्थ करते हुए लिखा है—“सिन्धु सीधे बहने वाली श्वेत वर्ण दीप्यमाला
वेगवती अहिंसिता नदियो मे अपस्तमा (श्रेष्ठ नदी) है । वह घोड़ों की भाँति चित्रा
और सुन्दर स्त्रियो की भाँति दर्शनीया है । इसके अतिरिक्त अपने इसी अध्याय मे
वह ऋग्वेद मन्त्र १।३।११, ६।६।१२ और ७।६।१।१२ का शब्दार्थ करते हुए सरस्वती
को पजाव का नदी सिद्ध करते हैं और आर्यावर्त को सप्त-सिन्धु स्वीकार करते हैं ।
परन्तु ऋक् ६—६१, १२ के मन्त्र का अर्थ करते वह किंचित हिचकते हैं । मन्त्र है—
“त्रिषधस्था सप्नधातु पचजाता वर्धयन्ति । वाजे-वाजे हव्याभूत ।”

‘दीर्घतमस’ के सूत्रों मे जो कि यज्ञ के घोड़े के सम्बन्ध मे है ‘अश्व दधिक्रावन्’
विषयक भिन्न-भिन्न ऋषियों के सूक्तों मे और फिर ‘वृहदारण्यक उपनिषद्’ के आरम्भ मे
जहाँ वह जटिल अलंकारिक वर्णन है—जिसका आरम्भ घोड़े का सिर है—यथा
‘उषा वा अश्वस्य मेध्यस्य शिर’ इस वाक्य से होता है । और वशिष्ठ ऋषि ऋचा
(७।७।७।३) मे भी अश्व का अभिप्राय, ‘बल’ के रूप मे ही आता है । यथा—
‘देवाना वक्षु सुभगा वहन्ती, श्वैत नयन्ती सुदृशीकयश्वम् । उषा अर्वांश रश्मिभिर्यकता,
चित्रामघा विश्वमनु प्रभूता ॥’ देवों की दर्शन रूपी आँखों को लाती हुई, पूर्ण दृष्टि वाले,
सफेद घोड़े का नेतृत्व करती हुई सुखमय उषा रश्मियों द्वारा व्यक्त होकर दिखाई दे रही
है । वह अपने चित्र-विविन्न ऐश्वर्यों से परिपूर्ण है । अपने जन्म को सब वस्तुओं मे
अभिव्यक्त कर रही है । यहाँ पर्याप्त स्पष्ट है कि ‘सफेद घोड़ा’ पूर्णतया प्रतीक रूप ही
है । सफेद घोड़ा यह मुहावरा अग्नि देवता के लिये प्रयुक्त किया गया है जो कि अग्नि-
दृष्टा का सकल्प है । कवि ऋत है, दिव्य सकल्प की अपने कार्यों को करने की पूर्ण
दृष्टि-शक्ति है । ‘चित्र-विविन्न’ से भी अभिप्राय भौतिक धन-दौलत ऐश्वर्य से ही है
यथा—“अग्निमच्छा देवयता मनासि चक्षूषां सूर्यो स चरन्ति । यदी सुवाते उषसा
विरूपे श्वेतो वाजी जायते अग्रे अह्नाम् ॥ (१।१।४)

इसके अर्थ मे वह कहते हैं—“त्रिलोक मे निवास करने वाली सप्त-धातु या सात-
अवयव-सात नदिया गायत्री आदि सात वैदिक छन्द । पच जाति को वृद्धि देने वाली
सरस्वती का हर युद्ध मे आव्हान किया जाय । अपने इस अर्थ के फुट नोट पेज ५१ पर
वह पचजाति शब्द का भी स्पष्टीकरण करते हैं—“पचजाति—आर्य सभ्यत पाँच समु-

* आर्यों का आदिनिवास, डा० सम्पूर्णानन्द पृष्ठ ५० ।

नोट—डा० सम्पूर्णानन्द ने प्राय ‘अश्व’ शब्द का अर्थ घोड़ा किया है । उसे
‘बल’ का प्रतीक नहीं माना । इसीलिये यजुर्वेद के एक यन्त्र को उन्होंने आधार
वनाकर वाराणसी से प्रकाशित हास्यरस की पत्रिका ‘तरंग’ मे एक व्यंगपूर्ण लेख
लिखा है—“घोड़े के मन्त्र से गणेश की पूजा ।” यदि वह बल मानते तब अर्थ स्वयं
ठीक हो जाता ।—लेखक

दायो मे विभक्त थे ? वेदो मे 'पञ्चजना' शब्द बहुत आता है।"

अन्त मे अपने सारे प्रमाणो के प्रस्तुत करने पर भी उन्होने शका ही रहती है। आगे उन्होने लिखा है—“सप्त-सिन्धु के चारो ओर की सीमाओ के बारे मे बहुत मत-भेद रहा है और वह अब भी है। यदि सप्त-सिन्धु के तत्कालीन भूगोल का स्वरूप निश्चय हो जाय, तब शायद आर्यों के मूल निवास की समस्या सुलभ जाय” आप कहते हैं—“मैं ए० सी० दास के “ऋग्वैदिक इंडिया” से ही सहमत हूँ। उनके अनुसार सप्त-सिन्धु के उत्तर मे हिमालय पहाड था और उसके बाद एक समुद्र था, जो वर्तमान तुर्किस्तान के उत्तरी सिरे से प्रारम्भ होता था और पश्चिम मे कृष्णसागर तक जाता था। इस सागर के उत्तर मे फिर भूमि थी जो उत्तरी ध्रुव तक जाती थी। दक्षिण मे भी एक समुद्र था। उस जगह आज राजपूताना बसा हुआ है। यह समुद्र हिमालय की तलहटी के नीचे प्रायः सारे युक्तप्रान्त और बिहार को ढँकता हुआ आसाम तक चला गया था। पश्चिम मे सुलेमान पहाड था। इस ओर भी पहाड के नीचे समुद्र की एक पतली गली थी।”

आगे आप कहते हैं—“यह सारा वर्णन विलक्षण सा प्रतीत होता है। सप्त-सिन्धु प्रायः वह प्रदेश है, जिसका नाम आजकल पंजाब-कश्मीर है। उसके आस-पास कहीं समुद्र का पता नहीं है। परन्तु इस प्रकार तो वह उत्तर, पूर्व और दक्षिण मे समुद्र से घिर जाता है और पश्चिम मे थोड़ा-सा समुद्र आ जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि पिछले २५-५० हजार वर्ष मे भारत की भौगोलिक बनावट मे बड़ा अन्तर आ गया है।”

डा० माहव ने आर्यों के मूल-निवास के बारे मे तो कोई निश्चित विचार स्थिर नहीं किये, किन्तु श्री दास का समर्थन करके उन्होने यह मान लिया कि भारत मे कहीं भी आर्यों का मूल-निवास था और वह अबसे २५ हजार वर्ष पहिले तक था, क्योंकि श्रीदाम के भौगोलिक परिवर्तन से यही समय निकलता है।

अंतिम निरुपण—“वैदिक-सम्पत्ति” नामक ग्रन्थ के लेखक प० रघुनन्दन शर्मा ने सप्त और सिन्धु का अर्थ सात इन्द्रियो—दो आँखें, दो कान, दो नाक छिद्र और एक मुख को माना है। जिस प्रकार सात किरणो से द्यो-स्थान सप्त-सिन्धु है। उसी भाँति सप्त नदियो से भी सप्त-सिन्धु हो सकता है, किन्तु भारतवर्ष अथवा उसके किसी भी प्रदेश को आर्यों ने सप्त-सिन्धु के नाम से कभी नहीं पुकारा। पंजाब प्रदेश केवल पाँच ही नदियो से बना है। “सिन्धु-प्रदेश” सिन्ध के नाम से ही पहिले से आज तक उद्यो का त्यो चला आ रहा है।

सिन्धु का सम्बन्ध अरब देशो तथा विलोचिस्तान, ईरान आदि से रहा है और यहा ‘स’ शब्द को ‘ह’ बोला जाना है। अतः उस प्रदेश का नाम सिन्धु से “सिन्ध” और उसके पश्चात् ‘हिन्द’ हो गया। और इसी कारण भारतवर्ष का नाम भी ‘हिन्द’ अथवा ‘हिन्दुस्तान’ हो गया। परन्तु इसको किसी ने ‘सप्त-सिन्धु’ के नाम से नहीं पुकारा। अलबत्ता ईरानियो के यहा ‘सिन्धु’ का वर्णन है, क्योंकि उस समय मे

आर्यों की वस्तिवा सिन्धु से ईरान तक फैली हुई थी। अतः ईरानी ही सिन्धु देश को 'हिन्द' कहते थे। वह लोग सिन्धु के पूर्वी तट पर बसने वालों को पूर्वी हिन्दू और अपने को पश्चिमी हिन्दू कहते थे। उनके "यष्ट" नामक ग्रन्थ (१०।१०४) में लिखा है कि "मिथू के लम्बे हाथ उनको पकड़ लेते हैं, जो उसको धोया देते हैं। जब पूर्वी हिन्दू में होते हैं तो मिथू उनको पकड़ लेता है और जब पश्चिमी हिन्दू में होते हैं तो उन्हें मार डालता है।" इसी प्रकार 'सरश्रीम' की प्रशंसा करते हुए कहते हैं—"जब पूर्वी हिन्दू में हो, तब भी वह अपने दुष्टमन को पकड़ लेता है और जब पश्चिमी हिन्दू में हो तब भी उसे मार डालता है।" अतः यहाँ भी पूर्वी और पश्चिमी हिन्दुओं का वर्णन है। 'सप्त-सिन्धु' अथवा 'हप्त-हिन्दू' का नहीं है जैसा कि राहुलजी ने अपनी पुस्तक 'ऋग्वेदिक आर्य' में कहा है। वेदों के पदपाठों में सप्त से सम्बन्ध रखने वाले सप्त ऋषय सप्ताश्व आदि शब्द तो हैं, किन्तु 'सप्त-सिन्धु' मयुक्त शब्द कहीं भी नहीं है। अतः वेदमंत्रों में ७ नदियों की वजह से सात किरणों का वर्णन है। यथा—

"दश स्वधाभिरधि सानो अग्रे मृजस्ति स्वा नद्य सप्त यद्वी । (ऋ० ६।२२।४)
अर्थात् दश किरणों से नदियाँ बहती हैं। इसके अनन्तर सरस्वती के वर्णन में लिखा है—"सप्तस्वसा सरस्वती" (ऋ० ६।६१।१०) अर्थात् सरस्वती के सात बहिनें हैं। इसी अत्र से अगले मंत्र (६।६१।११) में कहा गया है—आपण्णो पथिवान्युत्त रजो अन्तरिक्ष सरस्वती । निदस्पातु ।" अर्थात् पृथ्वी का जल खींचने वाली सरस्वती अन्तरिक्ष की रक्षा कर । इस तरह सप्त बहिनों वाली सरस्वती और पृथ्वी का जल खींचने वाली सरस्वती को 'सातसिन्धु' की सरस्वती नहीं माना जाता।

इसके बाद 'किरणों' और 'सरस्वती' की और भी स्पष्ट व्याख्या ऋग्वेद में की गयी है। यथा—'या सूर्यो रश्मिभिराततान याभ्य इन्द्रो अरदद्वातुमूर्धम् । ते सिन्धवो वारिवो धातना नो यूय पात स्वस्तिभि सदान (ऋ० ७।४।७४), अर्थात् सूर्य जिनको रश्मियों से फैलाता है। जिनसे इन्द्र तरगावलि (Vibration) पैदा करता है, वे सिन्धु नदियाँ हमारा कल्याण करें। यहाँ यह स्पष्ट है कि यह वे नदियाँ हैं, जिनके द्वारा किरणें फैलती हैं और तरगावलि पैदा होती है। ईश्वर तत्त्व के द्वारा ही किरणें आती हैं, यह वैज्ञानिक सिद्धान्त है। इन किरणों को ही अप्सरा कहा गया है—'अप्सु सरति अप्सरा' अर्थात् जो 'अप्'—'ईश्वर' में सरके, वही अप्सरा है। इसी को 'सप्ताप' कहा गया है। नाना पावगी ने अपनी पुस्तक "आर्यानीतील आर्यांची जन्म भूमि" में 'अश्विनो वारो अश्वस्तदिन्द्र सृके यत्वा प्रत्यहन्वेष्ट एक । अजयो गा अजय शूर सोमम-वासुज सर्वते सप्त सिन्धून् । (ऋ० १।३२।१२) का अर्थ किया है—"इन्द्र ने वृत्र (मेघ) को वज्र से मार कर सातों सिन्धुओं को मुक्त किया। अर्थात् सूर्य ने बादलों को छिन्न-भिन्न करके सातों सिन्धुओं को मुक्त किया। इसके पश्चात् दो मंत्रों से और भी इस प्रकरण का स्पष्टीकरण हो जाता है। यथा—"यो हत्वाहिमरिणात् सप्त सिन्धून् ।" (अथर्व २०।३४।३) और "अहवहि मरिणात् सिन्धून् ।" (अथर्व २०।६१।१२) अर्थात् जो बादलों को मारकर सातों सिन्धुओं को मुक्त करता है। इसके अतिरिक्त ऋग्वेद

के ६।६१ ७ मन्त्र में सरस्वती भी वृत्र को मारती है । इस मन्त्र में इसे 'वृत्तणी' कहा गया है । अतः इन प्रमाणों से स्पष्ट हो जाता है कि वेद में वर्णित सप्त-सिन्धु पृथ्वी पर बहने वाली नदियाँ नहीं, प्रत्युत आकाशीय किरणें हैं ।

सप्त-सिन्धु के लिए ऋग्वेद में लिखा है—'य सप्तरश्मिं वृषभं त्रुविष्मानवामृ-जत्सर्वे सप्त-सिन्धून् ।' (ऋ० २।२१।१२) अर्थ हुआ जो सप्त सप्त किरणों में सिन्धुओं को रेंगाता है । इसके पश्चात्, निम्न नयान्त सिन्धव । (ऋ० ४/५१/७) का अर्थ है—'अर्थात् नदियाँ नीचे की आती हैं । ऊपर से नीचे आने वाली और ईश्वर पर रेंगने वाली 'नदियाँ नहीं, किरणें ही हो सकती हैं । इसके अनिरिक्त 'सहस्रवार परि पिच्यते हरि ।' (ऋ० ८/८६/३३) में कहा गया है कि बादल हजारों धाराओं में किरणों को खींचते हैं । अर्थात् किरणें ही पानी लाती हैं । वे आग्नेय हैं और ईश्वर के सहारे चलती हैं । इस प्रकार वह 'त्रिवृत' भी कही गयी है । इन्हीं के लिये तिलक जी ने सप्त नदियाँ लिखा है और श्री पावगी का कथन है कि इन्द्र ने वृत्र को मारकर सप्त नदियों को मुक्त किया । सप्ताप, सप्तरश्मि और सप्त सिन्धु उन्हीं 'त्रिवृत सप्त तन्तुम्', अर्थात् तिहरे सातों तन्तुओं के भेद हैं । अर्थात् सप्ताप, ईश्वर के लिये सप्तरश्मि किरणों के लिये और सप्तसिन्धु अर्थ उम पानी के लिए है, जो किरणों के द्वारा उपर चढ़ता है । अतः सप्त-सिन्धु शब्द का वर्णन वेदों में भू-भाग के लिए नहीं है ।

इसके पश्चात् आर्यों की सोमवृत्ती का वर्णन आता है । इसके सहारे भी आर्यों के मूल-स्थान का निर्णय इतिहासकारों द्वारा किया गया है । किमी ने इसका स्थान मुँजवान् पर्वत निश्चित किया है और किमी ने कश्मीर । इसके प्रमाण में पावगी आदि ने "सोम स्येव मौजवतस्य भक्षो ।" (ऋ० १०।३४।१) मन्त्र का आश्रय लिया है । निरुक्त में इसी का पाठ—'मूजवान् पर्वतो' है । परन्तु 'मौजवत' और 'मूजवान्' एक ही शब्द है । इनके अनिरिक्त वेद में जो 'सोम' नाम आता है, वह पृथ्वी के वृक्षों की जान है । वह देवताओं के वृक्षों की तरह रस, छाया, हगियाली आदि वनीय तथा मौम्य पदार्थों से तृप्त करता है । इन्द्र के नन्दन वन का यह देवतर है । इसे वनस्पतियों का स्वामी कहा गया है । यह जिस स्थान में रहता है, उसे 'मौजवत' कहते हैं । यह स्थान पृथ्वी पर नहीं, आकाश में है । जिस प्रकार कालान्तर में यज्ञों में पशु-बलि दी जाने लगी थी, उसी प्रकार भाग सरीखे किसी नशीले पदार्थ ने आर्यों के जन-जीवन में वाद स्थान बना लिया था और उसका नाम 'सोम' रख दिया था । उदाहरणार्थ 'सुश्रुत मे इसके कई नाम हैं, परन्तु गुण सभी का एक है । यथा—'अशुमान मुजवां-इचैव चन्द्रमा रजतप्रभः ।' इसके बाद सुश्रुत में सोम के कई गुण भी लिखे हैं । इसके पीने वाले को हाथी के समान बलशाली होने वाला बताया गया है । एक अन्य श्लोक है, "दश-वर्षं सहस्राणि नवा धारयते तनुम्" अर्थात् दस हजार वर्ष जवान रहता है । इसके पश्चात् इसके स्थानों का वर्णन है । वेद में मौजवत्, मधुर और मदकारी आदि शब्दों से इस वृत्ती की कल्पना की गई है । परन्तु डारमस्टेटर का कथन है कि "सोम समस्त वनस्पतियों की जीवन-शक्ति का नाम है । अन्य कोई अर्थ नहीं । उनका कथन

सत्य इसलिए है कि वनस्पति की जीवन-शक्ति चन्द्रमा के आधीन है और उसी का नाम सोम है । वह औषधिराज भी है और लता रूप भी है । वह शान्त चित्त वालो के लिए मधुर, विरहियो के लिए कटु और युवावस्था वालो के लिए मदकारी है । आकाश मे वह जिस स्थान मे रहता है, उसे 'मौजवत' कहते हैं । ऋग्वेद मे इसे समस्त औषधियो के अन्दर व्याप्त बताया गया है । यथा—“अप्सु मे सोमो अन्नवीदन्तविश्वानि भेषजा । अग्निं च विश्वशम्भुवमापश्च विश्वभेषजी (ऋ० १/२३/२०) ।

इसके पश्चात् ऐतरेय ब्राह्मण ७।१।८ मे और भी स्पष्ट करते हुए लिखा है “एतद्वै देवसोम यञ्चन्द्रमा ।” अर्थात् वही देवताओ का सोम है जो चन्द्रमा है । अतः सोमलता के वर्णन के आधार पर आर्यों का मूल निवास स्थान सिद्ध नहीं हो सकता ।

सागर और सरस्वती—श्री अविनाशचन्द्र दास ने, जिनका समर्थन डा० सम्पूर्णनन्द ने किया है ; ऋग्वेद के मन्त्र—“स्काचेतत् सरस्वती नदीना शुचिर्यति गिरिम्य आ समुद्रात्” (ऋग्वेद ७।६५।२) के आधार पर सप्तसिन्धु को आर्यों का मूल स्थान माना है । इस मन्त्र से उनका अभिप्राय यही रहा है कि यह मन्त्र उसी समय रचा गया है, जिस समय सरस्वती हिमालय से निकलकर, राजपूताने के सागर मे गिरती थी । परन्तु ‘निघण्टु’ मे सरस्वती मध्यस्थानी देवता है । गिरी बादलो को कहते हैं और आकाश को सागर कहा गया है । प० रघुनन्दन शर्मा ने सूर्य की किरणो मे एक किरण सरस्वती को माना है । यह किरण बादलो से निकलकर आकाश मे फैलती है । इसके अतिरिक्त “वातस्यावो वायो, सखाऽथो देवे पितो मुनि । उभौसमुद्रावा क्षेति यचपूर्वं उतापर ।” (ऋ० १०।१३६।५) अर्थात् सूर्य उत्तरी और पूर्वी समुद्रो मे लहराता है । यह दोनो क्षितिज आकाश, समुद्र कहे गये हैं, क्योंकि वेद मे आकाश को समुद्र ही कहते हैं । इसमे भी राजपूताने के समुद्र का वर्णन नहीं है ।

मध्यएशिया—अपनी पुस्तक “साइन्स ऑव लेग्वेज” मे प्रो० मैक्समूलर ने भी मध्यएशिया का ही प्रयोग किया परन्तु अन्त मे उन्होने भी ‘मध्य’ शब्द निकाल दिया । अपनी एक रचना मे उन्होने लिखा, “जिस प्रकार ४० वर्ष पूर्व मैंने कहा था, उसी तरह अब भी कहता हू कि आर्यों की जन्म-भूमि कही एशिया ही^१ है।”

इन सब के अतिरिक्त भी मनुष्य जाति के इस विभाग को ‘आर्यत्व’ प्राप्त हुए कितना काल हुआ, यह प्रश्न किसी ने हल नहीं किया । जिस मनु (नूह) के सूर्य-चन्द्र (हेम-क्षेम), वंश से समस्त ससार की उत्पत्ति हुई उस आर्य मनु का जन्म तिलक केवल २० हजार वर्ष बताते हैं और विकास का समय भी निर्धारित नहीं करते । अपितु डा० ऐनीवसेंट आर्य जाति को दस लाख वर्ष पुराना^२ मानती हैं । वह लिखती हैं, “हम तो कहते हैं, “जब मूल पुरुष ऋषि थे, तब यह सिद्ध है कि जब मनुष्यप्राणी इस पृथ्वी पर जन्मा, तभी से आर्यों का अस्तित्व है ।”

१. (Good words, Aug 1887)

२ (Theosophy and Religion)

भारतीय वाङ्मय द्वारा निर्णय—भारतीय आर्यों के मूल निवास के सम्बन्ध में भारतीय वाङ्मय में ही निर्णय है। उदाहरणार्थ—

हिमालयामि धानोऽय ख्यातो लोकेषु पावनः ।

अर्धयोजन विस्तारः पचयोजनमायत ॥

परिमण्डलयोर्मध्ये मेरुस्तमपर्वतः ।

ततः सर्वाः समुत्पन्ना वृत्तयो द्विजसत्तम ॥

ऐरावती वित्सता च विशाला देविका कुहू ।

प्रसूतिर्यत्र विप्राणा श्रूयते भरतर्षभ ॥

(महाभारत)

अर्थात् समार में पवित्र हिमालय प्रसिद्ध है। इसमें एक योजन चौड़ा और पाँच योजन घेरे वाला 'मेरु' है, जहाँ पर मनुष्यों की उत्पत्ति हुई है। यही से ऐरावती, वितस्ता, विशाला, देविका और कुहू आदि नदियाँ निकलती हैं। यही पर ब्राह्मण उत्पन्न हुए। जिस मेरु स्थान का वर्णन किया गया है, उसी के पास "देविका पश्चिमे पार्श्वे मानस सिद्ध सेविताम्।" अर्थात् देविका के निकास के पश्चिमी किनारे पर मानस है। यह 'मानस' वर्तमान में भील है। परन्तु इसका यह नाम मानस या मानसी अमैथुनी सृष्टि की उत्पत्ति के कारण ही पड़ा है। उदाहरणार्थ 'वायुपुराण' का कथन है—
"दक्षिणेन पुनर्मैरोमनिसस्य च मूर्द्धनि । (५०।८८) वैवस्वतो निवसति यम स यमने पुरे ।" अर्थात् मेरु के दक्षिण और मानस के ऊपर 'वैवस्वतमनु' अपने यमपुर में बसते हैं। यह वे ही वैवस्वत मनु हैं, जिन्होंने समस्त जगत की उत्पत्ति की है। इसके पश्चात् 'शतपथ' ब्राह्मण (१।८।१६) का कथन है—'तद्येत दत्तरस्य गिरे मनोरवसर्पणाम्' अर्थात् हिमालय पर ही मनुष्य का अवमर्षण अर्थात् जलप्लावन हुआ था। महाभारत वनपर्व अ० १८७ में लिखा है—"अस्मिन् हिमवत शृगे नाव वधनीतमाचिरम्।" अर्थात् 'मनु' ने इस हिमालय के शृग में शीघ्रता से जलप्लावन की नाव को बाँधा। अतः उपरोक्त प्रमाणों से स्पष्ट है कि जलप्लावन के पश्चात् सृष्टि की उत्पत्ति हिमालय पर ही हुई और आर्यों का मूल स्थान हिमालय ही था।

इसकी और भी पुष्टि के लिए यदि प्राचीन विद्वानों के मध्य एशिया सम्बन्धी विचारों की मीमांसा की जाय, तब भी हिमालय ही आदि स्थान सिद्ध होता है। यदि पश्चात्य विद्वानों के मध्य एशिया और भारतीय विद्वानों के विचार—कुरुक्षेत्र पर निशान लगाये जाय तो तीसरा चिन्ह, महर्षि दयानन्द सरस्वती द्वारा विचारत मानसरोवर वैठता है।

सृष्टि की उत्पत्ति और आर्यों का निश्चित मूल निवास

आदि सृष्टि के विषय में जितनी कहावतें हैं, उनका एक ही अर्थ है कि आदि सृष्टि ऊँचे पर्वत पर हुई और वह ऊँचा पर्वत हिमालय हो सकता है, क्योंकि इसकी चोटी—एवरेस्ट की ऊँचाई २९ हजार फुट है। हिमालय की ऊँचाई और मनुष्य जाति

की उत्पत्ति के प्रसंग में अमेरिकन लेखक डेविस ने अपनी पुस्तक 'हरमोनिया' में ३२२ वें पृष्ठ पर 'ओकन' की गवाही से लिखता है—“हिमालय सबसे ऊँचा स्थान है, इस लिये आदि सृष्टि हिमालय पर ही हुई।” हिमालय सरदी गर्मी को मिलाता है। ससार में भी गर्मी और सर्दी—दो ऋतुएँ ही मुख्य मानी जाती हैं। इसके अतिरिक्त मनुष्य को छोड़कर शेष प्राणी या तो अधिक बाल वाले या कम बाल वाले ही सर्वत्र पाये जाते हैं। ठंडे देश वालों के शरीर पर अधिक और गर्म देश वालों के शरीर पर कम बाल होते हैं। ग्रीनलैंड आदि शीत कटिबन्ध देशों में पशु-पक्षी नहीं रहते हैं, किन्तु मनुष्य और जल-जन्तु पाये जाते हैं। परन्तु वहाँ मनुष्यों के शरीर पर बाल नहीं हैं। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि केवल शीत प्रधान देशों में रहने के कारण ही शरीर पर बड़े-बड़े बाल नहीं निकलते। परन्तु यह निर्विवाद है कि जो प्राणी अधिक बाल वाले हैं, वह ठण्डे देशों में और जो छोटे बाल वाले हैं वह गर्म देशों में रहने के लिये उत्पन्न किये गये हैं। ठण्डे देश से यहाँ अभिप्राय ग्रीनलैंड आदि से नहीं है, अपितु साधारण ठण्डक से है। ठण्डे देशों की भेड़, बकरी, गाय, घोड़ा और बकरियों के बालों से पाया जाता है कि वह उसी देश के अनुकूल हैं, जहाँ रहते हैं। इसके अतिरिक्त मनुष्य दीर्घकाल से ग्रीनलैंड आदि ठण्डे देशों में रहता है जहाँ इतना शीत पड़ता है कि वहाँ वनस्पति बिल्कुल नहीं होती और वह मछलियाँ खाकर निर्वाह करते हैं।

इतनी अधिक सर्दियों के कारण उनका शरीर तो ठिगना हो ही गया साथ ही शरीर पर बाल नहीं निकले। इससे ज्ञात होता है कि वह इतने ठण्डे देशों के लिये पैदा नहीं किये गये हैं, बल्कि दूसरे ही स्थानों के लिये पैदा किये गये थे। बम्बई के पारसी विद्वान खुरशेद जी हस्तम जी कहते हैं कि माउण्ट स्टुअर्ट, एल्फिन्स्टन और वरनस आदि प्रवासियों ने पता लगाया है कि हिन्दूकुश में दो महीने गर्मी और दस महीने सर्दी रहती है। हिमालय पर ही कश्मीर, नेपाल और तिब्बत आदि देश बसे हुए हैं। इनके निवासी कहते हैं कि यहाँ सर्दी और गर्मी मिलती है। अतः हिमालय ही मनुष्य का मूल स्थान है। दूसरे हिमालय के प्रदेशों में हरियाली की बहुतायत है और मनुष्य से पहिले वृक्ष आदि उगे—यह सर्वसम्मत सिद्धान्त है तथा मनुष्य भी वही रह सकता है, जहाँ उसकी प्रारम्भिक जीविका के लिए फल-फूल मिलें; क्योंकि यह बात भी निर्विवाद हो चुकी है कि आदिम मनुष्य का भोजन शिकार नहीं, अपितु फल-फूल ही था। उसके पश्चात् उसमें पशुओं का दूध भी शामिल हुआ। मांस का स्थान तो बहुत बाद में आता है। अतः वह हरियाली और फल-फूल ग्रीनलैंड में न होकर, हिमालय के प्रदेश में होती है। विकासवाद के सिद्धान्तानुसार भी बन्दर जिससे मनुष्य का विकास हुआ, पहिले वही होना चाहिए, जहाँ उसके लिए फल फूल हों, क्योंकि बन्दर शाकाहारी है। अतः ग्रीनलैंड में मनुष्य के पहुँचने का कारण, संभवतः परस्पर युद्धों और जलस्थल के परिवर्तनों के कारण वहाँ से लौट न सकना था। इसके समर्थन में डा० ई० आर० एल्न्स एल० आर० सी० पी० अपनी पुस्तक 'मेडिकल ऐसे' में लिखते हैं—“मनुष्य नि सन्देह गर्म और मातदिल मुल्कों में जन्मा है, जहाँ फल और अनाज उसके भोजन के लिए उग

सके । इन्सान की त्वचा पर छोटे-छोटे जो रोम हैं, उनमें स्पष्ट है कि गर्म और मातदिल देशों का वह रहने वाला है । बड़े रोम सदैव मुल्क के रहने वालों के नहीं होते । अतः मनुष्य वर्फानी देशों में पैदा नहीं किया गया ।” इन्ही का समर्थन सोशलिस्ट काल-चेन्टर ने किया है । इसके अतिरिक्त हिमालय में जहाँ यह सब कुछ विद्यमान है, वहाँ प्राचीन प्राणियों के फोसील (शरीर के ढाँचे) भी पाये गये हैं । इनसे प्राचीन ढाँचे और कहीं नहीं मिले । अतः आदि मृष्टि का मूल स्थान हिमालय ही ठहरता है । इसी हिमालय पर आर्यों का मूल स्थान टेलर ने माना है और इसी को अविनाशचन्द्रदाम ने । परन्तु दोनों ने उस स्थान को कश्मीर बताया है ।

इसके पश्चात् दो कसौटियाँ आती हैं । एक मनुष्य के मूल स्थान के पास विस्तृत भूमि की आवश्यकता, जहाँ आकर वह समार में रहने की योग्यता प्राप्त कर सका । दूसरे, उसे अपने पूर्व स्थान का सदैव स्मरण रहे । इन दोनों कसौटियों पर भी हिमालय ही फिट बैठता है । भारतीय और ईरानियों को हिमालय की कथा स्मरण है । इनके अतिरिक्त ससार के अन्य देशों के लोगों को भी हिमालय पर हुए ‘जलज्जा वन’ की कथा का स्मरण है । इसी हिमालय के ‘मेरु’ नाम का स्मरण अन्य अनेक जातियाँ करती हैं । उदाहरणार्थ भारतीय ‘मेरु’, ईरानी ‘मौरु’ यूनानी मेरोस, असीरियन दक्षिण तुर्किस्तान वाले ‘मेरुव’ मिस्री मेरई और मेरुख कहते हैं ।

आर्यों का लक्षण—आर्यों के लक्षणों की व्याख्या हरमस वूथ ने— इस प्रकार की है—“जो गोरा हो, लम्बा हो, सर बड़ा हो—जो भारत, ईरान और यूरोप में बसता हो ।” इसके विपरीत भारतीय विद्वानों का कथन है—“जो रूप-रंग, आकृति-प्रकृति सभ्यता, शिष्टता, धर्म-कर्म, ज्ञान-विज्ञान, आचार-विचार तथा शील स्वभाव में श्रेष्ठ हो, उसे आर्य कहते हैं ।” यूरोप की किसी भाषा में ‘आर्य’ शब्द का कोई भी विगडा हुआ रूप नहीं है । यदि वे ‘आर्य’ होते तो उनकी भाषा में आर्य शब्द का रूप अवश्य आता । इसके विपरीत भारत का ‘अनारी’ शब्द अत्यन्त विख्यात है जो अनार्य का ‘अपभ्रंश’ है; किन्तु वह घनाडी और कम समझ वाले लोगों के लिए प्रयुक्त हुआ है । अतः ‘आर्य’ शब्द सज्जन के लिए और ‘अनार्य’ कम समझ वालों के लिए प्रयुक्त हुआ है । रंग का इनमें कोई स्थान नहीं है । अतः काले दक्षिणी भारतीय भी आर्य हैं, जबकि यूरोप वाले नहीं ।

पुराणों में वर्णित आर्यों की उत्पत्ति और विकास

पुराणों में आर्यों की उत्पत्ति के लिए आदि मानव ‘मनु’ की प्रसिद्ध कथा है और मनु परिवार से ही आर्यों के विकास का वर्णन किया है । वैवस्वत मनु की पुत्री इला थी । इला से पुरुव (ऐला) का जन्म हुआ, जिसने प्रतिष्ठा (वर्तमान भूँसी-इलाहाबाद) बसाकर अपने देश की राजधानी बना कर राज्य किया । मनु के दूसरे पुत्र इक्ष्वाकु ने

मध्यप्रदेश (उस काल का) अयोध्या को बसाकर अपना शासन किया। इक्ष्वाकु के पुत्र 'निमि' ने अपने को विदेह में प्रतिष्ठित किया और उसके पुत्र दण्डक ने दक्षिण के वन में अपना शासन जमाया, जो उसी के नाम से दण्डक कहलाया।

दूसरी धारा से मनु के अन्य पुत्र, सीयुम्न ने गया और पूर्वी जनपदों में राज्य की स्थापना की। पुरवा के अन्य पुत्र अमावसु ने कान्यकुब्ज और पीत्र ने काशी बसाई। इक्ष्वाकु के वंशज ययाति ने ऐल (आर्य) साम्राज्य की स्थापना की। इनके पांच पुत्रों के नाम क्रमशः यदु, तुर्वसु, द्रुह्यु, अनु और पुरु थे, जिनका ऋग्वेद में वर्णन आने से पुराणों और ऋग्वेद की कड़ी जुड़ जाती है। इन पाँचों पुत्रों ने परस्पर भारत के उत्तरी मध्य प्रदेश को, जिसमें काशी और कान्यकुब्ज के प्राचीन आर्य राज्य भी शामिल थे, बाँट लिया। पुरु को गंगा-यमुना की वेदी का दक्षिण का भाग, जिसकी राजधानी प्रतिष्ठान थी, प्राप्त हुआ। यदु को दक्षिण-पश्चिम का भाग, जिसमें चर्मणवती (चम्बल), वेत्रवती (वेतवा) और सुवितमती (केन) बहती थी, प्राप्त हुआ। द्रुह्यु ने यमुना के पश्चिम और चम्बल के उत्तर वाले भाग पर अधिकार किया तथा अनु ने गंगा-यमुना के अन्तर्वेद के उत्तरी भाग में और तुर्वसु ने दक्षिण में रीवाँ प्रदेश के समीप अपना राज्य खड़ा किया।

इस वंश वेल में यदु के वंशजों ने विशेष उन्नति की जो कि कालान्तर में हैहय और यादव—दो शाखाओं में बँट गये और यदु के उत्तरी और दक्षिणी भागों के शासक बने। इसके बाद यादवों के अपने राजा शशिविन्दु के समय पौरवों और द्रुह्यु के प्रदेशों को भी छीन लिया। यादवों के इस राज्य का प्रतिस्पर्धी मान्धाता का अयोध्या का राज्य था, जिसने कान्यकुब्ज, पौरवों के प्रतिष्ठान राज्य और द्रुह्यु लोगों के प्रदेशों को भी जीत लिया। परिणामस्वरूप द्रुह्यु राजा गंधार भाग गये। इस राजा का नाम भी गन्धार ही बताया गया है। इसी ने अपने नाम पर गन्धार बसाया था। उसके पुत्र मुचुकुन्द ने नर्वदा के तट पर महिष्यमति (आधुनिक माघाता) और पुरिका में अपने आप को प्रतिष्ठित किया। माघाता की दिग्विजयों की प्रतिक्रिया के रूप में हैहय, आनव और द्रुह्यु लोगों में बड़ी उथल-पुथल हुई। आनव दो शाखाओं में बँट गये। एक उशीनर के नेतृत्व में पजाब की ओर फैली और उसने द्रुह्यु लोगों को गंधार की ओर एवं उससे भी बाहर मलेच्छ देशों की ओर खदेड़ कर, योषेय, अम्बष्ठ, गिवि, मद्र, कंकय और सौवीर जनपदों की स्थापना की। तितिक्षु के नेतृत्व में आनव शाखा पूर्व की ओर विदेह और वैशाली से परे फैल गई और उसने राजा बली की आधीनता में अग, वग, पुण्ड्र, सुह्य और कलिग नामक पाँच राज्यों की स्थापना की। इस स्थिति से हैहय साम्राज्य ने कार्तवीर्य अर्जुन की दिग्विजयों के रूप में पदापण किया, जिसने नर्वदा के तट पर बसे हुए भार्गव ब्राह्मणों को मार भगाया। उन्होंने भागकर कान्यकुब्ज और अयोध्या के क्षत्रियों के यहाँ शरण ली। इस अवसंधि के दुर्भिपरक रूप में जमदग्नि हुए, जिनके पुत्र परशुराम ने तालजघ के आधीन हैहय राज्य को नष्ट कर दिया, किन्तु परशुराम का यह अभियान अल्पकाल तक रहा, तालजघों ने बीतहोत्र, शार्यात, भोज, अवन्ति और तुडिकेर

नामक पाँच शाखाओं में बँटकर, सारे उत्तरी भारत में अपना अधिकार फैलाया और उत्तर पश्चिम से आने वाले, शक, यवन, कम्बोज, पारद और पहलवों की सहायता से कान्यकुब्ज और अयोध्या के राज्यों को उलट डाला और अपनी विजयों को विदेह और वैशाली तक बढ़ा दिया ।

अयोध्या का उत्थान—

अयोध्या ने राजा सगर के नेतृत्व में पुनः सिर उठाया और उसने हैहयों के प्रभुत्व को मिटाकर उत्तरी भारत में पुनः अपने राज्य की स्थापना की । इस भारी उलट फेर में जो राज्य शेष रहे, वह थे— विदेह, वैशाली, पूर्व के आनव राज्य, मध्य देश में काशी, रीवाँ में तुर्वसुका वंश और विदर्भ का नया यादव राज्य । प्राचीन पौरव राज्य भी सगर की मृत्यु के बाद, दुष्यन्त और उसके पुत्र भरत के नेतृत्व में पुनः उत्थान को प्राप्त हुआ । परन्तु इस बार गंगा-यमुना की अन्तर्वेदी के उत्तरी भाग में हस्तिनापुर को राजधानी बनाकर प्रतिष्ठान को छोड़ दिया गया । इस नये राज्य में भरतो का बहुत विस्तार हुआ और उनके कृवि और पाचाल राज्य बने, जिनकी राजधानी अहिच्छत्र और कापित्य थी । परन्तु अयोध्या को कालान्तर में अत्यन्त शक्तिशाली राजा मिले, जिनमें, भगीरथ, दिलीप, रघु और अज मुख्य हैं । इन्हीं के समय अयोध्या का नाम कोतल पड़ा था । इनके अतिरिक्त मधु राजा के समय यादव भी अपने राज्य को जमुना से गुजरात तक बढ़ाने में सफल हो गये । अतः रामायण काल में अयोध्या, विदेह, अंग, मगध, पञ्जाब के केकय, सिन्धु और सौवीर, पश्चिम के सौराष्ट्र और दक्षिणात्य लोगों का मित्र राज्य था, परन्तु रामचन्द्रजी की मृत्यु के बाद अयोध्या का राज्य पुनः बिखर गया और महाभारत काल में यादव और पौरव लोग ही मुख्य रूप से शक्तिशाली हो गये । उस समय यादवों के चार राज्य थे, जिनमें अन्धक और कृष्ण मुख्य थे । अन्धक का राज्य मथुरा में था, यहाँ कुरुर और उसके वंशजों ने कस के पूर्व तक राज्य किया । कृष्ण ने अपने वंशज अक्रूर के पूर्व तक राज्य किया । इस युग के दूसरे यादव राज्य—विदर्भ, अवन्ति और दशार्ण थे और हैहय राज्य माहिष्यमती में था । इनमें से अधिकांश यादव भोज भी कहलाते थे । दूसरी ओर प्रागैतिहासिक ऋग्वेद कालीन सुदास ने पौरव राजा सवरण को हस्तिनापुर से भगाकर, उसके विरुद्ध दाशराज युद्ध का संगठन किया, किन्तु सुदास के बाद उसके राज्य का भी ह्रास हुआ और कौरवों ने हस्तिनापुर को पुनः जीत लिया तथा साथ ही पाचाल को भी जीता । अतः कुरु के नेतृत्व में पौरव राज्य प्रयाग तक फैल गया । इसके बाद, इसका पुनः ह्रास हुआ और कालान्तर में प्रतीप और राजा शान्तनु के समय पुनः शक्तिशाली हुआ । शान्तनु के पुत्र धृतराष्ट्र और पाण्डु थे । धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन आदि थे जो पौरव से कौरव कहलाये और पाण्डु के पाँच पुत्र—युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव पाण्डव कहलाये । अतः पुराणों का यह इतिहास हमें महाभारत काल तक ले आता है । इस काल में जरासिन्धु का मगध में राज्य था और श्री कृष्ण ने इन्द्रप्रस्थ (दिल्ली) बसाई थी । अतः पुराणों में वर्णित इस इतिहास से यह भी सिद्ध हो गया कि ऋग्वेद का रचनास्थल पञ्जाब प्रदेश में न होकर, गंगा यमुना

का ऊपरी अन्तर्वेद है। इसका समर्थन ऋग्वेद (१०।७५) में वर्णित नदियों की सूची से भी हो जाता है। इस सूची का आरम्भ गंगा नदी से ही होता है और उत्तर-पश्चिम की ओर को होता है जो आर्यों के दिशा प्रचार का द्योतक है। इस दशा में हापकिन्स पिशल, गेलू डेनर की ऋग्वेद का रचना-स्थल पञ्जाब में मानने की धारणा समाप्त हो जाती है और हिल्लेब्रान्ट का उसके मध्य प्रदेश में रचित होने का प्रमाण भी निर्जीव हो जाता है। इसके अतिरिक्त 'पचनद'—जिसमें पाँच सोते हो, यह नाम एमिक काल तक पञ्जाब के लिए नहीं आया। पुराणों से ही यह भी सिद्ध हो गया कि यहाँ से अनेक जातियाँ बाहर गयीं जो अपने साथ अपने देवताओं के नाम भी ले गयीं और वहाँ शासन के समय इन्हीं देवताओं के नामों का राजाओं में प्रचार हुआ। इसका समर्थन बोगज कुई के लेखों से सिद्ध हो चुका है। बोगज कुई के यह लेख तल्ल-अल्ल अमरना गाँव में मिले हैं, जिनमें मित्तानी राजाओं के संस्कृत में नाम हैं—अर्ततप्र, तुषरत्त, सुततर्न (वैदिक सुताण)। बेबीलोन में राज्य करने वाली जाति कासाई (Kassites) राजाओं के नाम भी संस्कृत भाषा में हैं, जैसे सुक्रअस् (सूर्य), मर्यतस (वैदिक मरुतस) इत्यादि। इसके अतिरिक्त असुरबनियाल के ई ट पुस्तकालय से देवताओं की जो सूची मिली है, उसमें अस्सर और मजस नाम हैं, जो वैदिक देवता असुर ही हैं।

महाभारत काल—आर्यों के काल निर्धारण में हमें महाभारत काल से अवतक इन्द्रप्रस्थ में हुए राजाओं की सूची से विशेष सहायता मिल सकती है। अतः इस सूची को इसी अभिप्राय से दिया जा रहा है कि रामायण महाभारत और आर्यों के काल का कुछ ज्ञान हो सके :—

इन्द्रप्रस्थ में महाराज युधिष्ठिर से लगाकर, यशपाल पर्यन्त १२४ राजा हुए जिनका शासन काल ४१५७ वर्ष ६ मास और १४ दिन है।

अंतिम हिन्दू राजा यशपाल पर शहाबुद्दीन गौरी ने चढ़ाई की और यशपाल को इलाहाबाद के किले में कैद करके स्वयं दिल्ली में राज्य करने लगा। सन् १२०३ ई० में यह दिल्ली की गद्दी पर बैठा और सन् १२०६ में शहाबुद्दीन गौरी (मुहम्मद-गौरी) अपने गुलाम कुतबुद्दीन ऐबक को दिल्ली का राज्य सौंपकर वापस लौट गया। इस तरह १२०३ ई० से सन् १८५७ ई० तक अर्थात् ६५४ वर्ष भारत में मुसलमानों का राज्य रहा और १८५७ ई० से १९४७ ई० तक अर्थात् ९० वर्ष अंग्रेजों का राज्य रहा। इस प्रकार अब १९६२ ई० तक दिल्ली की आयु ४६१० वर्ष की हुई और लगभग यही समय महाभारत का हुआ।

इन्द्रप्रस्थ के राजाओं का शासन-काल, युधिष्ठिर से यशपाल तक निम्न प्रकार रहा —

१ इद में गये यमुने सरस्वती ।

	राजा	वर्ष	मास	दिन
१	युधिष्ठिर	३८	८	२५
२	परीक्षित	६०	०	०
३	जन्मेजय	८४	७	२३
४	अश्वमेध	८२	८	२२
५	द्वितीय राम	८८	२	८
६	छत्रमल	८१	११	२०
७	चित्ररथ	७५	३	१८
८	दुष्ट शैल्य	७५	१०	१४
९	उग्रसेन	७८	७	२१
१०	शूरसेन	७८	७	२१
११	भुवनपति	६९	५	५
१२	रणजीत	६५	१०	४
१३	ऋक्षक	६४	७	४
१४	सुखदेव	६२	०	२४
१५	नरहरि देव	५१	१०	२
१६	शुचिरथ	४२	११	२
१७	सूरसेन (द्वितीय)	५८	१०	८
१८	पर्वत सेन	५५	८	१०
१९	मेघावी	५२	१०	१०
२०	सोनचीर	५०	८	२१
२१	भीमदेव	४७	९	२०
२२	नृहरिदेव	४५	११	२३
२३	पूर्णमल	४४	८	७
२४	कर्दवी	४४	१०	८
२५	अलमिक	५०	११	८
२६	उदयपाल	३८	९	०
२७	दुवनमल	४०	१०	२६
२८	दयात	३२	०	०
२९	भीममाल	५८	५	८
३०	क्षेमक	४८	११	२१

इस तरह पाँडववंश ३० पीढ़ी तक १७७० वर्ष ११ महीने १० दिन तक राज्य करता रहा। अन्तिम राजा क्षेमक को उसके प्रधान विश्रवा ने मार कर राज्य पर

अपना अधिकार कर लिया । विश्रवा की १४ पीढ़ियों ने ५०० वर्ष ३ मास १७ दिन राज्य किया ।

	राजा	वर्ष	मास	दिन
१	विश्रवा	१०	३	२६
२	पुरसेनी	४२	१	२१
३	वीरसेनी	५२	१०	८
४	अनगशायी	४७	८	२३
५	हरिजित	३५	६	१७
६	परमसेनी	४४	२	२३
७	सुखपाताल	३०	२	२१
८	कद्रुत	४२	६	२४
९	सज्ज	३२	२	१४
१०	अमरचूड	२७	३	१६
११	अमीपाल	२२	११	२५
१२	दशरथ	२५	४	१२
१३	वीरसाल	३१	८	११
१४	वीरसाल सेन	४७	०	१४

इस वीरसाल सेन को वीर महाप्रधान ने मारा और वीर महा की १६ पीढ़ियों ने ४४५ वर्ष ५ मास ३ दिन तक राज्य किया ।

	राजा	वर्ष	मास	दिन
१	वीरमहा	३५	१०	८
२	अजितसिंह	२७	७	१६
३	सर्वदत्त	२८	३	१०
४	भुवनपति	१५	४	१०
५	वीरसेन	२१	२	१३
६	महीपाल	४०	८	७
७	शत्रुशाल	२६	४	३
८	संघराज	१७	२	१०
९	तेजपाल	२८	११	१०
१०	माणिकचन्द	३७	७	२१
११	कामसेनी	४२	५	१०
१२	शत्रुमर्दन	८	११	१३
१३	जीवनलोक	१८	६	१७
१४	हरिराव	२६	१०	२६

	राजा	वर्ष	मास	दिन
१५	वीरमेन (२)	३५	२	२०
१६	आदित्य केतु	२३	११	१३

आदित्यकेतु को प्रयागराज धन्वर जे मार डाला और उसकी ६ पीढियों ने ३७४ वर्ष ११ महीने २६ दिन राज्य किया ।

	राजा	वर्ष	मास	दिन
१	धन्वर	४२	७	२४
२	महर्षि	४१	२	२६
३	सनरच्ची	५०	१०	१६
४	महायुद्ध	३०	३	८
५	दुरनाथ	२८	५	२५
६	जीवनराज	४५	२	५
७	रुद्रसेन	४७	४	२८
८	आरीलक	५२	१०	८
९	राजपाल	३६	०	०

राज्यपाल को महापाल नामक एक सामन्त ने मार डाला और एक पीढी राज्य किया ।

१	महानाल	१४	०	०
---	--------	----	---	---

इस पर उज्जैन से विक्रमादित्य ने आक्रमण किया और एक पीढी राज्य किया ।

१	विक्रमादित्य	६३	०	०
---	--------------	----	---	---

विक्रमादित्य को शालिवान के उमराव समुद्रपाल योगी पैठन ने मारकर १६ पीढी ३७२ वर्ष ४ मास २७ दिन राज्य किया ।

	राजा	वर्ष	मास	दिन
१	समुद्रपाल	५४	२	२०
२	चन्द्रपाल	३६	५	४
३	सहायपाल	११	४	११
४	देवपाल	२७	१	२८
५	नरसिंहपाल	१८	०	२०
६	सामपाल	२७	१	१७
७	रघुपाल	२२	३	२५
८	गोविन्दपाल	२७	१	१७
९	अमृतपाल	३६	१०	१३
१०	वलीपाल	१२	५	२७
११	महीपाल	१३	८	४
१२	हरीपाल	१४	८	४

	राजा	वर्ष	मास	दिन
१३	सीसपाल (भीमपाल)	११	१०	१३
१४	मदनपाल	१७	१०	१६
१५	कर्मपाल	१६	२	२
१६	विक्रमपाल	२४	१३	१३

राजा विक्रमपाल ने पश्चिम के एक राजा मलूखचन्द वोहरे पर चढ़ाई की और वहाँ विक्रमपाल मारा गया । मलूखचन्द वोहरे की १० पीढ़ियों ने १६१ वर्ष १ महीना १६ दिन तक राज्य किया ।

	राजा	वर्ष	मास	दिन
१	मलूखचन्द	५४	२	१०
२	विक्रमचन्द	१२	७	१२
३	अमीनचन्द	१०	०	५
४	रामचन्द	१३	११	८
५	हरीचन्द	१४	६	२४
६	कल्याणचन्द	१०	५	४
७	भीमचन्द	१६	२	६
८	लोचचन्द	२६	३	२२
९	गोविंदचन्द	३१	७	१२
१०	रानी पद्मावती	१	०	०

गोविंदचन्द की रानी लावारिश मरी तब कार्यकर्त्ताओं ने हरीप्रेम नामक एक बैरागी को गद्दी पर बैठाया । दीवान लोग शासक रहे । यह बैरागी राज्य ४ पीढ़ी तक ५० वर्ष २१ दिन तक निम्न प्रकार रहा—

	राजा	वर्ष	मास	दिन
१	हरिप्रेम	७	५	१६
२	गोविन्द प्रेम	२०	२	८
३	गोपाल प्रेम	१५	७	२८
४	महाबाहु	६	८	२६

अन्तिम राजा महाबाहु राज्य त्याग वन में तपस्या करने चला गया और इसके जाते ही बगल के राजा आधीसेन ने गद्दी पर अधिकार कर लिया । आधीसेन की १२ पीढ़ियों ने दिल्ली में १५१ वर्ष ११ महीने २ दिन राज्य किया—

	राजा	वर्ष	मास	दिन
१	आधीसेन	१८	५	२१
२	विलाव सेन	१२	४	२
३	केशव सेन	१५	७	१२

	राजा	वर्ष	मास	दिन
४	माघसेन	१२	४	२
५	मयूर सेन	१०	११	२७
६	भीमसेन	५	१०	६
७	कल्याण सेन	४	८	२१
८	हरी सेन	१२	०	२५
९	क्षेमसेन	८	११	१५
१०	नारायण सेन	२	२	२६
११	लक्ष्मीसेन	२६	१०	०
१२	दामोदर सेन	११	५	१६

दीपसिंह नामक एक उमराव ने सेना की सहायता से दामोदर सेन को मार डाला और दिल्ली राज्य पर अधिकार कर लिया । दीपसिंह की ६ पीढ़ियों ने १०७ वर्ष ६ मास २२ दिन तक राज्य किया—

	राजा	वर्ष	मास	दिन
१	दीपसिंह	१७	१	२६
२	राजसिंह	१४	५	०
३	रणसिंह	६	८	११
४	नरसिंह	४५	७	१५
५	हरिसिंह	१३	२	२६
६	जीवनसिंह	८	०	१४

इन जीवनसिंह ने पहाड़ी देशों पर चढ़ाई के लिए अपनी सेना भेजी तो विराट् के राजा पृथ्वीराज ने दिल्ली पर आक्रमण कर दिया और जीवनसिंह को मारकर इन्द्रप्रस्थ पर अधिकार कर लिया ।

पृथ्वीराज की ५ पीढ़ियों ने ८६ वर्ष २० दिन इन्द्रप्रस्थ में राज्य किया ।

	राजा	वर्ष	मास	दिन
१	पृथ्वीराज	१२	२	१६
२	अभयपाल	१४	५	१७
३	दुर्जनपाल	११	४	१४
४	उदयपाल	११	७	३
५	यशपाल	३६	४	२७

यशपाल पर शहाबुद्दीन ने चढ़ाई की और राजा को इलाहाबाद के किले में कैद कर दिया । १२०६ ई० में शहाबुद्दीन गौरी दिल्ली का शासन अपने गुलाम कुतुबुद्दीन को सौंप कर लौट गया और घर जाकर मर गया । उसके बाद दिल्ली में मुस्लिम शासन आरम्भ हुआ ।

वैदिक ऋषि और वैदिक-साहित्य—वैदिक-साहित्य का प्रारम्भ ऋग्वेद से होता है। वैदिक शिक्षण के आदिम काल से ही ऋग्वेद का अध्ययन और अध्यापन प्रमुख रहा है। जिस सनातन ज्ञान की निर्मल धारा के विशाल और निरवार्य प्रवाह के एक तीर्थ को सुमर्यादित करके ऋग्वेद का नाम दिया गया, उसके प्राचीनतम स्वरूप की कल्पना प्रासंगिक है। ऋग्वेद काव्यात्मक ग्रंथ है। काव्य की रचना के लिये वाक् और अर्थ की प्रतिष्ठा करने के लिये सुकवि को तपोमय साधना करनी पड़ती थी। उस युग में ऐसे साधक का नाम ही ऋषि था। ऋषियों के विकास का क्षेत्र अच्छे से अच्छे शब्दों का अच्छे से अच्छे अर्थों की अभिव्यक्ति के लिये नित्य अभ्यास करना था।

शब्दों का परिज्ञान व्याकरण के द्वारा सम्भव होता है और अर्थों का बोध प्रस्तुत विषयों के सूक्ष्म पर्यवेक्षण तथा प्राक्कालीन सद्बुक्तियों और उनके अर्थों के संग्रह द्वारा सम्भव होता है। जिन ऋषियों ने मंत्रों की रचना की थी, निश्चय ही उन्होंने अपने पूर्व के ऋषियों के साथ बैठ कर, शब्दों और अर्थों का ज्ञान प्राप्त किया था और प्रकृति की ऐकान्त सम्पन्नता का आश्रय लेकर, उसके गुणों से मानस-पटल का परिचित्रित करके वाणी के माध्यम से, उसको सर्वजनीन बना दिया था। ऋग्वेद की रचना जिस युग में हो रही थी, (अनुमानत १० हजार वर्ष ई० पू०) उसमें सूक्तों को कण्ठस्थ करने की प्रवृत्ति सनातन रूप से प्रचलित थी। यही प्रवृत्ति वश-परम्परा और गुरु-शिष्य परम्परा के रूप में विकसित होती रही। प्राचीन काल में अमर्य्य सूत्र प्रचलित थे। उनमें से कुछ सूक्त लुप्त हो गये और शेष का वैदिक संहिताओं में सचलन हो गया। इन सूक्तों की रचना, सम्पादन और संग्रह में निश्चय ही हजारों वर्ष लगे होंगे। इसका सकेत ऋग्वेद में भी मिलता है। ऋग्वेद (६।२।१५) में प्रत्न, मध्यम तथा नूतन ऋषियों की स्तुति की चर्चा की गई है और भाषा के आधार पर भी यही सिद्ध होता है कि भारतीय आर्यों के अन्दर शिक्षा का विकास ऋग्वेद-काल से भी हजारों वर्ष पूर्व हो चुका था।

संहिताओं की रचना के युग में एक के पश्चात् दूसरे ऋषि की योग्यता के वशानुक्रम से यथापूर्व प्रतिष्ठित रहने की प्रवृत्ति अत्यन्त सबल थी। पूर्व ऋषियों के ज्ञान को उनसे ग्रहण करना और उनकी सगति में बैठ कर तत्कालीन धार्मिक, दार्शनिक, काव्यात्मक, पौराणिक और ऐतिहासिक विचारधाराओं का विवेचन करना। इस सब के बिना वैदिक साहित्य का सृजन असम्भव था। इसके अतिरिक्त वेदांग शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छन्द व्याकरण और ज्योतिष का महत्व भारतीय शिक्षा पद्धति में आरम्भ से रहा है। इन विषयों का सम्बन्ध पूर्व वैदिक साहित्य और यज्ञों से भी था। स्वतन्त्र रूप से भी इनका अध्ययन वैदिक काल में होने लगा था। परवर्ती-युग में व्याकरण की परिधि के भीतर ही शिक्षा और निरुक्त का भी अन्तर्भाव हुआ और पाणिनी का व्याकरण अनन्तकाल से प्रवाहित शब्दानुशीलन की सरिताओं का महासागर बन गया। व्याकरण की यह शैली शब्दों के वैज्ञानिक तत्वावलोचन के माध्यम से ही प्रस्फुटित हुई थी। मौनियर विलियम्स ने अपनी पुस्तक 'Hinduism' में लिखा है —

वेद विश्वसजनीन ज्ञान का एक कोष है। वही एक ऐसा साधन है, जहाँ से धार्मिक और वैज्ञानिक विचारों के प्रकाशन की सामग्री तैयार की जा सकती है।' इनके अतिरिक्त वुनसेन ने लिखा है — 'वैदिक सूक्तों के सबसे प्राचीन अंश भी मानव जाति के अर्वाचीन इतिहास के अंग है।'

वैदिक मंत्र वस्तुतः दृन्दोवद्ध रूप रखते हैं, उनकी पद्धति में एक सतत सूक्ष्मता और चातुर्य है। उनमें शैली तथा काव्यमय व्यक्तित्व की महान विविधताएँ हैं वे असंख्य जगली तथा घुमक्कड़ लोगों की कृतियाँ नहीं मानी जा सकती। अपितु वे एक परम कला और सचेतन कला के सजीव निश्वास हैं। जो कला अपनी रचनाओं को एक आत्मदर्शिका अन्तःप्रेरणा को सबल किन्तु सुनियंत्रित गति में उत्पन्न करती है। फिर भी यह सब सर्वोच्च उपहार जानबूझ कर एक ही अपरिवर्तनीय ढाँचे के बीच में और सर्वदा एक ही प्रकार की सामग्री से रचे गये हैं, क्योंकि व्यक्त करने की कला ऋषियों के लिये केवल साधनमात्र थी न कि लक्ष्य भूत। उनका मुख्य प्रयोजन अतिरिक्त रूप से व्यावहारिक था, वृत्ति उपयोगिता के उच्चतम अर्थ में लगभग उपयोगितावादी था।

वैदिक मंत्र उस ऋषि के लिये जिसने उसकी रचना की थी, स्वयं अपने लिये तथा दूसरों के लिये अध्यात्मिक प्रगति का साधन था। पूर्णता की प्राप्ति के लिये संघर्ष करने वाले आर्य के हाथ में एक शस्त्र का काम वेद-मंत्र था। दार्शनिक रहस्यों को जानने वाले पिता के भी पिता माने जाते थे +। शतपथ ब्राह्मण ने भी वेद के आचार्यों को 'देव' माना है +। ऋग्वेद महिता में सिद्धान्तानुसार सूक्तों का चुनाव हुआ है। यही सबसे बड़ी साहित्यिक कुशलता है। सग्रहकर्तृओं ने पूर्व ऋषियों के वास्तविक शब्दों को अपने स्वपाठ में सुरक्षित रखा। उनके स्वर और रूपान्तरों की विशेषताओं में कुछ भी हेरफेर किये बिना ज्यों का त्यों रहने दिया।

आर्यों की प्रारम्भिक भाषा और उसका विकास

वैदिक भाषा अलकारों से आच्छादिन है। वेदभाषा में अलकारों का प्रयोग अत्यन्त चातुर्यपूर्ण रूप से उसे इस प्रकार विकसित करके किया गया है कि एक ही शब्द में जितने भी सम्भव अर्थ हो सकते हैं, वे सब के सब आकर संचित हो जायें। अलकारों की यही परम्परा संस्कृत साहित्य में भी आयी। कही-कही पीछे के संस्कृत ग्रन्थों में इसका प्रयोग अत्यन्त कुशलतापूर्वक किया गया। इस श्लेष या द्विविध अर्थ के अलकार का प्रयोग संस्कृत के बाद हिन्दी में भी प्रारम्भ हुआ। अतः यह मानना ही पड़ता है कि वैदिक ऋषियों की भाषा में ऐसी विशेषता थी कि शब्द अपेक्षाकृत अधिक सजीव और अनुभूत होते थे। वे विचारों के लिये केवलमात्र सही साकेतिक शब्द नहीं थे। अर्थ के सन्क्रान्त करने में उसकी अपेक्षा अधिक स्वतन्त्र थे, जैसे कि हमारी भाषा के बाद के प्रयोग में हैं। उनके शब्द कृत्रिमता तथा खींचतानी से युक्त नहीं होते थे।

अतः यदि आर्यभाषा के विकास का अध्ययन किया जाय तो ज्ञात होगा कि यह भाषा उस अवस्था में से गुज़री है, जो कि शब्दों के रहस्यमय तथा अध्यात्मवाद प्रयोग के लिये अद्भुत रूप से अनुकूल होती थी । जिसके शब्द अपने प्रचलित व्यवहार में एक सरल निश्चित तथा भौतिक अर्थ को देते थे । श्री विटरनिज ने लिखा है—“जब हम ऋग्वेद के समीप आते हैं, तब उसमें भाषा और दार्शनिक विचार सम्बन्धी ऊँचे विकास का परिचय मिलता है । ऋग्वेद की संस्कृत में भाषा के विकास की अपेक्षा का प्रमाण नहीं मिलता । उसका व्याकरण नितान्त पूर्ण है । प्रत्येक क्रिया के लकार, वचन, पुरुष सुनिश्चित हैं और कारक एवं विभक्तियों के रूप में भी नियत हैं, जो सर्वोच्च विकसित भाषा का परिचय देते हैं ।”

आर्यों की प्रारम्भिक भाषा के बारे में भी अत्यन्त विवाद है । पहला प्रश्न तो यही है कि यदि आर्यों की उत्पत्ति अग्नि की सृष्टि से हुई, तब क्या उनका जन्म पूर्ण पंडित के रूप में हुआ था ? यदि नहीं, तब क्या उन्होंने भी पहले सकेतो से काम चलाया और उसके पश्चात् चित्रलिपि बनाई, जिसका विकास प्रारम्भिक वेद-भाषा, पश्चात् संस्कृत, उसके पश्चात् खरोष्ठी तथा हिन्दी आदि के रूप में विकास हुआ ?

प्रायः सभी शिक्षा-शास्त्री इस कथन से सहमत हैं कि जब तक नैमित्तिक ज्ञान न मिले, तब तक मनुष्य का विकास नहीं हो सकता । बच्चे के जन्म लेते ही, उसे दूसरों से ज्ञान की शिक्षा मिलने लगती है । उसी बच्चे को यदि मनुष्यों की वजाय पशुओं में रखा जाए, तब पशु समान ही रहेगा । तात्पर्य यह है कि बिना नैमित्तिक ज्ञान के स्वयं ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता । यदि ऐसा होता, तब अण्डमान टापू आदि के मूल निवासी जो आज तक गिनती गिनना भी नहीं जानते, पर्याप्त विद्वान् हो गये होते । अभिप्राय यह है कि कुछ लक्ष्य कराये बिना मनुष्य चाहे जितना भी प्रतिभावान् हो, वह ज्ञान-वृद्धि नहीं कर सकता । मनुष्य प्रायः वही भाषा बोलता है जो माता-पिता से सुनता है । वह स्वयं कोई भाषा नहीं बना सकता । उदाहरणार्थ गू गो या बहरो को यदि स्कूल में सिखाया न जाय, तब वह स्वतः से कोई भाषा नहीं बना सकते । मनुष्य बिना सिखाये भी बोल सकता है, इसके कई प्रयोग हो चुके हैं । पहला मिस्र के बादशाह सामेटिक ने किया था । दूसरा अकबर ने । इन प्रयोगों में दो-दो बालकों को मनुष्यों से अलग रखवा कर जानवरों के पास पाला गया था । वहाँ वह कुछ भी बोलना नहीं जान सके थे । इस प्रकार भाषा-विज्ञान का वह सिद्धान्त कट जाता है, जिसका तात्पर्य यह है कि भाषा का विकास भी मनुष्य के विकास की भाँति हुआ ।

भाषा-विज्ञान के चार सिद्धान्त हैं—प्रथम दैवि शक्ति द्वारा सम्पन्न भाषा की उत्पत्ति, द्वितीय, सकेतो द्वारा काम न निकल सकने पर मनुष्यों ने स्वयं भाषा का निर्माण किया, तृतीय, मनुष्यों के विचारों और भाषा का अद्भुत सम्बन्ध होने से, मनुष्यों के विचार स्वभाव से ही भाषा के मूलतत्त्वस्वरूप कुछ धातुओं द्वारा प्रकट हो गये । बाद में धीरे-धीरे धातुओं के आधार पर भाषा का विकास हुआ, चतुर्थ, अनुकरणात्मक तथा हर्ष क्रोधार्थ, मनोरोगव्यजक शब्दों के द्वारा तथा उसके आधार पर परस्पर विचार-

परिवर्तन में सरलता का उद्देश्य रख कर, स्वभावतया भाषा का विकास हुआ। इसमें पश्चात् कहा जाता है कि पदार्थों और क्रियाओं के पहिले पहल नाम जड़ चेतनात्मक बाह्य जगत की ध्वनियों के अनुकरण के आधार पर रखे गये, जैसे कोकिल, कुक्कू (Cuckoo) या 'काक' (काक इति शब्दानुकृति निरुक्त), दूसरे सिद्धान्त की व्याख्या में कहा गया है कि कुछ स्वाभाविक ध्वनियाँ हमारे मुख से निकल पड़ती हैं, जैसे 'हाहा', 'हाय-हाय', 'अहह' आदि।

भाषा शास्त्रियों का कथन है कि पहिले मनुष्यों ने इशारों से काम चलाया। पश्चात् बाह्य ध्वनियों को सुन कर और उद्घारात्मक शब्दों की योग्यता से धीरे-धीरे भाषा बन गयी। जैसे कूकू करने से कोयल का नाम 'कुक्कू' पड़ गया और काव-काव करने से कौवो को संस्कृत वाले 'काक' कहने लगे। इसी प्रकार शब्दानुकृति से शब्द बने। किन्तु यहाँ पर शका यह उठती है कि बिना पूर्ण ज्ञान के क्या कोई मनुष्य इशारे से बात कर सकता है और दूसरा समझ सकता है? युद्ध काल में भण्डियों के इशारे और वर्तमान में तार के 'ट्रा-टक्कू', की ध्वनियों से शब्द रचना पूर्ण विद्वत्ता के कारण है अथवा पूर्ण मूर्खता के कारण है? इसी प्रकार नृत्य-कला में, नृत्य भव पैरो द्वारा प्रकट किया जाता है, क्या वह जगली अवस्था का चोतक है? इसका स्पष्ट अर्थ तो यह है कि बोलने की शक्ति होते हुए भी सकेतों से आशय व्यक्त करना पूर्ण विद्वत्ता का चिह्न है। तब आदिम मनुष्यों द्वारा सकेत से काम चला लेना मूर्खता की श्रेणी में नहीं आता, क्योंकि सकेत के पूर्व बुद्धि का पूर्ण विकास होने पर ही सकेत का अर्थ नियत हो सकता है। दूसरे, बिना भाषा के बुद्धि का पूर्ण विकास भी नहीं हो सकता—यह सर्वमान्य सत्य है। जब तक भाषा उत्पन्न न हो जाय, और उस भाषा द्वारा बुद्धि का पूर्ण विकास न हो जाय, तब तक सकेत भी असम्भव है। इसी प्रकार 'कुक्कू' और 'काक' शब्द तो तभी बन सकेंगे, जब पहले 'क' शब्द बना लिया हो, अर्थात् उसका उच्चारण करना आ गया हो। जब तक मनुष्य के मुख से वर्णन निकले हो, तब तक वह 'शब्दानुकृति' कर ही नहीं सकता। निरुक्ताकार का कथन यही है कि जब 'वर्णोच्चारण' हो जाता है तब शब्दानुकृति से नाम रखे जा सकते हैं। निरुक्त का कथन है—

काक इति शब्दानुकृतिस्तदिदं शकुनिषु बहुलम् ।

न शब्दानुकृतिविद्यते हत्योपमन्यव ,

काको अपकालयितव्यो भवति । (निरुक्त ३।१८)

अर्थात् एक कहता है कि 'काक' नाम शब्दानुकृति से रखा गया, परन्तु दूसरा औपमन्यु कहता है कि 'काक' शब्द अपकालयितव्यता-अस्पृश्यता के कारण रखा गया है। यहाँ औपमन्यु उसका धातुज नाम बताता है, किन्तु पहिला कहता है कि शब्दानुकृति से भी उसका ऐसा नाम रखा जा सकता है। इस वर्णन से यह नहीं पाया गया कि आदि में शब्दानुकृति से ही नाम रखे गये हैं। इससे तो यह सिद्ध हुआ कि हमारे पास वर्ण है और हम अनुकृति से नाम रख सकते हैं। जैसे खासना, घमाघम, तडतड, चटपट आदि। परन्तु प्रश्न यह होता है कि आदि में मनुष्य ने वर्णों का उच्चारण

कैसे किया ? यदि बाहर की ध्वनियों से किया, तब क्या बाहर की ध्वनियाँ स्पष्ट वर्णात्मक हैं ? बाहर की ध्वनियाँ जिन्हें टन्-टन्, धम्-धम्, सट्-सट्, झन्-झन्, पू-पू, म्यु-म्यु कहते हैं, क्या उन वर्णों से बनी होती है ? स्पष्ट तो यह है कि जब तक मनुष्य कठ, तालु, मूर्धा, ओष्ठ तथा जिह्वा का प्रयत्न दूसरी जगह न करे, तब तक वे वर्ण स्पष्टतया नहीं निकल सकते । हमारे पास यदि 'ट' और 'न' है, तभी तो हम बाहरी आवाज को टनटन कहते हैं । परन्तु जिन भाषा-भाषियों के पास 'ट' वर्ण नहीं है, वे उस 'टनटन' को 'तनतन' ही कहेंगे । इसका स्पष्ट अर्थ यही हुआ कि हम जो बाह्य ध्वनियों को निकल करते हैं, उसका कारण बाहर की ध्वनियाँ नहीं, बल्कि हमारे पास वर्णों का होना है । उदाहरणार्थ अंग्रेजों से भ, ख, घ, ङ और त आदि अक्षरों का उच्चारण नहीं हो पाता । इसी प्रकार हमारी भी कई प्रान्तीय भाषाओं के उच्चारण ऐसे हैं, जो स्पष्टतया नहीं बोले जाते, क्योंकि हम बाल्यकाल से उन उच्चारणों को सुनते नहीं । अतः बोलने की शक्ति रखते हुए भी उनका उच्चारण नहीं कर पाते । तब आदिम मनुष्य ने जंगली पशु-पक्षियों, नदियों आदि की आवाजों से उच्चारण कैसे सीख लिया ? जबकि आधुनिक भाषा विद् यह भी मानते हैं कि 'एक ही ध्वनि भिन्न व्यक्तियों को भिन्न प्रकार की प्रतीत होती है ।' दूसरा उनका कथन है—'हर्ष, शाक, आश्चर्य आदि के भावों के आवेश से कुछ स्वाभाविक ध्वनियाँ हमारे मुख से निकल जाती हैं, जैसे हा-हा, हाय-हाय, अहह, वाह-वाह, आदि । परन्तु क्या कोई गूँगा इन्हें दुहरा सकता है ? जब तक मुख से 'ह' और 'व' वर्णों न निकलें, तब उद्गारात्मक वाक्य कैसे निकल सकते हैं ? यदि दुधमुँहे बच्चों को अकेला छोड़ दिया जाय, तब वह स्वतः कोई भाषा नहीं बना सकते, अपितु संरक्षण में होने पर संरक्षक की भाषा बोलना सीख सकते हैं । भाषा-विकास की उपरोक्त सभी दलीलें ऐसी हैं, जिनसे यह सिद्ध नहीं होता कि सकेतो से भाषा का विकास हुआ । सम्भवतः इसीलिए डा० भगलदेव शास्त्री ने भी अपने तुलनात्मक भाषा विज्ञान में लिख दिया है—“जिस प्रकार मानव-समाज की सारी की सारी सभ्यता की सामग्री, सृष्टि के आदि से न होने पर भी, इस आशय से ईश्वरप्रदत्त कही जा सकती है कि उसका सम्पादन मनुष्य ने सृष्टि के आरम्भ से ही बीज रूप से ईश्वरप्रदत्त शक्तियों और योग्यताओं के आधार पर किया है । उदाहरणार्थ लेखन कला और गृह वस्त्रादि के निर्माण करने की कलाओं के विषय में यह कोई नहीं कह सकता कि इनकी सृष्टि के आरम्भ में मनुष्य को ईश्वर ने सिखलाया । तब भी इनका सम्भव विकास ईश्वरप्रदत्त शक्तियों के आधार पर ही हो सका । इसी आशय से भाषा को भी हम ईश्वरप्रदत्त कह सकते हैं । यह स्पष्ट है कि ऐसा मानने से ईश्वर के महत्त्व में कोई अन्तर न आया वह ज्यों का त्यों रहता है ।”

संकेत — लिपि द्वारा भाषा-विकास की आलोचना करते हुए मैक्समूलर ने लिखा है — ‘मैं नहीं समझता कि बिना भाषा के सवाद कैसे जारी रह सके । अमुक संकेत का अमुक अर्थ किस प्रकार संभव हुआ । अथवा अमुक ध्वनि का अमुक अर्थ करना कैसे संभव हुआ । जबकि उनके पास कोई सार्थक ध्वनि थी ही नहीं ।’ आगे आप कहते

है—‘वात असल मे यह है—बिना भाषा के ज्ञान नहीं और बिना ज्ञान के भाषा नहीं ।’ इसका अर्थ यही हुआ कि आदिम मनुष्य ज्ञान और भाषा सहित ही उत्पन्न हुआ । अर्थात् उसमे बोलने और शब्द उच्चारण की भी शक्ति थी । इसका समर्थन ट्रीनिच ने अपनी पुस्तक ‘स्टडी ऑफ वर्ड्स’ मे किया है—“ईश्वर ने मनुष्य को वाणी उसी प्रकार दी है, जिस प्रकार बुद्धि दी है ।” लगभग यही कोलरिक ने कहा है—“भाषा मनुष्य का एक आत्मिक साधन है ।”

प्रारम्भिक भाषा की रूपरेखा—प्रारम्भिक भाषा के बारे मे डा० मगलदेव शास्त्री का कथन है कि “भाषा का प्रारम्भ पृथक्-पृथक् शब्दों से न होकर, वाक्यों से हुआ । वाक्य कितना भी बड़ा हो सकता है । वह एक अक्षर का भी हो सकता है, जैसे ‘कल’, ‘हाँ’ और अनेक शब्दों का भी हो सकता है, किन्तु उसके द्वारा वक्ता का आशय स्पष्ट होना चाहिये ।” आगे आप कहते है—“आदिम भाषा, वाक्य-मय थी और आयं भाषाओं की भाँति विभक्तियुक्त थी ।” ससार की समस्त सश्लेषणात्मक अर्थात् विभक्तियुक्त भाषाएँ विश्लेषणात्मक अर्थात् एकाक्षरात्मक होती गयी और होती जा रही हैं । जिसका तात्पर्य यह है कि सश्लेषणात्मक या विभक्तियुक्त भाषाएँ आदि-कालीन हैं और विश्लेषणात्मक या एकाक्षरात्मक भाषाएँ उन्हीं आदिमकालीन भाषाओं का विकास हैं, परिवर्तन है अथवा अपभ्रंश हैं । डा० मगलदेव का कथन है—‘विभक्तियुक्त भाषा-वर्ग का सम्बन्ध केवल भारत-यूरोपीय और सेमेटिक इन दो भाषा परिवारों से है ।’ इसका स्पष्ट अर्थ यह है—आदिमकालीन भाषा वही है जो विभक्तियुक्त हो, सश्लेषणात्मक हो और आयं, यूरोपियन तथा सेमेटिक भाषाओं से सम्बन्ध रखती हो, क्योंकि ससार की शेष सभी भाषाएँ विश्लेषणात्मक और एकाक्षरात्मक हैं और सश्लेषणात्मक और विभक्तियुक्त भाषाओं से ही, विश्लेषणात्मक और एकाक्षरात्मक भाषाओं की उत्पत्ति हुई है ।”

डा० मगलदेव जी यह मानते हुए भी कि आयं और सेमेटिक भाषाएँ विभक्तियुक्त सश्लेषणात्मक हैं, सेमेटिक भाषाओं को आयं-भाषाओं से पृथक् मानते हैं । परन्तु जब दोनों की रचना का सिद्धांत ही एक है, तब दोनों को पृथक् नहीं माना जा सकता । स्वयं शास्त्री जी भी यह स्वीकार करते हैं कि दोनों भाषा-परिवार एक ही हैं, किन्तु हजारों वर्षों से एक दूसरे से अलग हैं । जिसका अर्थ है पहले एक ही थे । अतः दोनों की भाषाएँ भी जुदा नहीं हो सकती, क्योंकि सिद्धांततः एक ही स्थान पर पैदा होने वाला मूल पुरुषों का ज्ञान और भाषा भिन्न नहीं हो सकती । मैक्समूलर ने भी ससार की समस्त भाषाओं को आयं, सेमेटिक और तूरानी भाषाओं मे विभक्त करते हुए कहा है—“नि सन्देह मनुष्य की भाषा एक ही थी । भाषाओं के ब्रिगडने का कारण मनुष्य की असावधानी है ।” इसी प्रकार इण्डोजैक्सन डेविस ने अपनी पुस्तक ‘हारमोनिया’ मे भाषा को आदिम और स्वाभाविक माना है । प्रो० पाट का कथन है—“भाषा के वास्तविक स्वरूप मे कभी किसी ने परिवर्तन नहीं किया । केवल वाह्य स्वरूप मे कुछ परिवर्तन होते रहे हैं । परन्तु किसी भी पिछली जाति ने एक भी नयी ‘धातु’ नहीं

बनाई । हम एक प्रकार से वही शब्द बोल रहे हैं, जो सर्गारम्भ मे मनुष्य के मुँह से निकले थे ।" इसका आशय स्पष्टतः यही है कि ज्ञान-अज्ञान के समय-समय पर होते हुए परिवर्तनों मे मनुष्य समाज भी अस्तव्यस्त हो जाता है । जगली दशा मे रहने वाली जातियाँ विद्वान् हो जाती हैं और विद्वान् जातियाँ जगली अवस्था को पहुँच जाती हैं । इन उथल-पुथल मे भाषा का ही नहीं, धर्म तक का भी रूप विकृत हो जाता है । भारतवर्ष मे तो यह उथल-पुथल अनेकों बार हुई है । यही कारण है कि यहाँ का धर्म ही इधर-उधर नहीं गया, अपितु उसमे शाखा-प्रशाखाएँ फूटीं, जिनमे कोई-कोई तो अत्यन्त ही विकृत थी । इसी भाँति भाषा का हाल भी हुआ । भारतीय भाषा भी सदा अदलती-बदलती रही । इसके शब्द बहुत-सी भाषाओं मे गये और वहाँ भी कुछ के कुछ बन गये । उदाहरणार्थ सस्कृत का भूगोल शब्द, जिसका स्पष्ट अर्थ पृथ्वी और गोल अर्थात् पृथ्वी की गोलाई है, यूरोप मे जाकर पहले 'गोलभू' हुआ । पश्चात् 'गोलबू' और उसके बाद 'ग्लोब' बन गया । 'ग्लोब' शब्द पृथ्वी की गोलाई का वाचक होते हुए भी यूरोपियन विद्वान् नहीं समझ सके । 'ग्लेनियो' को अपनी जान से हाथ इसीलिये धोना पड़ा कि उसने जमीन को घूमने वाली गोल कहा था । भारत मे भी 'भू-गोल' शब्द होते हुए जमीन को गोल नहीं माना जाता था ।

आर्यों की मूल भाषा

आर्यों की प्रारम्भिक भाषा वेद-भाषा थी, जिसका अपभ्रंश सस्कृत भाषा है और इसी सस्कृत भाषा से ब्राह्मी भाषा, हिन्दी भाषा तथा विश्व की सभी भाषाओं ने जन्म लिया । भाषाओं के विश्लेषण से देखा जाता है कि जिस भाषा मे अधिक और क्लिष्ट उच्चारण होते हैं, उससे जब कोई भाषा पृथक् होकर नवीन रूप धारण करती है, तब उसके दो रूप होते हैं—एक रूप विद्वानों की भाषा का जो उसके समस्त उच्चारणों को स्वीकार करते हैं और ध्वनियों मे न्यूनता नहीं आने देते । इसके विपरीत दूसरी भाषा जनसाधारण की होती है जो उसके क्लिष्ट उच्चारणों को छोड़ देते हैं, क्योंकि वह उनसे शुद्ध रूप मे नहीं हो पाते । अतः उनकी भाषा मे ध्वनियाँ सकुचित होकर न्यून हो जाती हैं । इससे यही सिद्ध हुआ कि विस्तृत और क्लिष्ट उच्चारण ही मौलिक हैं और सकुचित तथा सरल उच्चारण अपभ्रंश हैं । साथ ही जिन भाषाओं मे अधिक क्लिष्ट ध्वनियाँ हैं, वह विद्वानों की हैं, प्राचीन हैं और मौलिक हैं । इसके विपरीत जिन भाषाओं की ध्वनियाँ कम और सरल हैं, वे जनसाधारण की और नवीन अपभ्रंश भाषाएँ हैं । इस दृष्टि से वैदिक आर्यों की वेद-भाषा, विस्तृत, विज्ञान-पूर्ण और क्लिष्ट है । अतः वही प्राचीन भाषा है और विद्वानों की भाषा है । सस्कृत जन-साधारण की भाषा थी । प्रमाणस्वरूप वेद-भाषा का व्याकरण सस्कृत-भाषा से भिन्न है । सस्कृत मे अकारान्त पुल्लिङ्ग द्विवचन मे 'औ' होता है, जैसे रामौ, किन्तु वेद मे आ है । यदि सस्कृत और वेद-भाषा एक ही होती, तब सस्कृत के व्याकरणानुसार वेद मे 'द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया' के स्थान मे 'द्वौ सुपर्णौ सयुधौ

संख्याओं' होता । इसके अतिरिक्त वेद में एक लकार अधिक है, जिसे 'लेट-लकार' कहते हैं, वह संस्कृत-भाषा में नहीं । साथ ही वेद भाषा में 'ल' अक्षर भी अधिक है तथा वेद भाषा अपना अर्थ स्वरों में पुष्ट करती है, यह कौशल सप्तर की किसी भाषा में नहीं । साथ ही वेदों के बहुत से शब्द जिस अर्थ में आते हैं, वह संस्कृत में उस अर्थ में नहीं आते । उदाहरणार्थ—

वेद-शब्द	वैदिक अर्थ	संस्कृत अर्थ
अहि	मेघ	सर्प
अद्रि	"	पहाड़
गिरि	"	"
पर्वत	"	"
अश्मा	"	पाषाण
ग्रावा	"	"
धृताची	रात्रि	वेश्या
वराह	मेघ	शूकर
धारा	वाणी	जलप्रवाह
विप्र	बुद्धिमान	ब्राह्मण
गोतम	चन्द्रमा	ऋषि
अहिल्या	रात्रि	ऋषि-पत्नि
इन्द्र	सूर्य	एक राजा
जमदग्नि	बाख	एक ऋषि
अपभ्रंश शब्द		
स्याल	साला	श्याल
सूर्प	सूप	शूर्प
सूकर	सुवर	शूकर
वेश	वाना	वेश
कोस	खजाना	कोष
वसिष्ठ	उत्तम, स्वर्ग	वशिष्ठ

वेद-भाषा में ऐसे शब्द भी हैं, जिन्हें देखकर ऐसा आभास होने लगता है कि वह अन्य भाषाओं से लिये हैं । ऐसे शब्द ऋग्वेद १०।१०६। ६ में जर्फरी और तुर्भरी हैं । यह शब्द अरबी और फारसी के ज्ञात होते हैं और अथर्ववेद १९।३४।३ में आया जगिड तथा ४।१६।२ में आया वञ्च शब्द क्रमशः मद्रास प्रान्त का और दूसरा चीनाई साचे का सा शब्द है । इसका स्पष्ट अर्थ यह है कि प्रारम्भिक वैदिक भाषा में ऐसे शब्द भी थे जो सेमेटिक आदि से अधिक मिल जाँ । ऐसे शब्द बाहुल्यो ने ही भाषा-भेद भी कर दिया । परन्तु उस काल की भाषा आगे उतनी ही रह गयी है जितनी वेद में है । उस समय के व्यावहारिक शब्द लुप्तप्राय हैं । उनमें से अधिकांश दूसरी भाषाओं

मे चले गये हैं। सस्कृत भाषा में भी वेद-भाषा की भाँति जफ़ेरी-तुभेरी आदि शब्द नहीं हैं। परन्तु फिर भी यदि कोई भाषा वेद-भाषा से मिलती है तो वह सस्कृत है।

सस्कृत-भाषा—पिछले वर्णन से स्पष्ट हो चुका है कि आर्यों की दूसरी भाषा सस्कृत है। इसे वेद-भाषा नहीं कहा जा सकता, अपितु वेद-भाषा का अपभ्रंश माना जाता है। प्रारम्भिक 'वेद-भाषा' उन ऋषियों की थी, जो वेद-पाठी थे और वेद के मंत्रों का शुद्ध उच्चारण करते थे। सस्कृत भाषा तब उन जनसाधारण आर्यों की थी जिन्होंने वेद-भाषा के क्लिष्ट उच्चारणों को किंचित सरल कर लिया था। पश्चात् भारतीय वाङ्मय की लिपि के लिये यही भाषा स्वीकार करली गयी। परन्तु सस्कृत भाषा को भी इस स्थायित्व को प्राप्त करने में संकड़ों वर्ष लगे और इस अवधि में उसे विभिन्न रूप बदलने पड़े। इसी सस्कृत भाषा से कालान्तर में ब्राह्मी भाषा उत्पन्न हुई जिसमें बौद्ध साहित्य का सृजन हुआ।

अस्तु, पूर्वकालीन वेद-भाषा को सरल बनाने के लिये अर्थात् सस्कृत भाषा को जन्म देने के लिये, जब कुछ विद्वान् प्रयत्न कर रहे थे, उस समय देशाटन और देश-काल की अन्य परिस्थितियों के कारण, वेद-भाषा की कई शाखा-भाषाएँ बन गयी थी, जो अपभ्रंश रूप में चार बड़े-विभागों में बँट चुकी थी—प्रथम वह शाखा जिससे तूरानी भाषाओं की उत्पत्ति हुई। द्वितीय वह शाखा, जिससे सेमेटिक भाषाओं ने जन्म लिया, तृतीय सस्कृत भाषा और उसकी शाखा-उपशाखाएँ और चतुर्थ वह भाषा जो स्पेरेटो या कोडवर्ड्स की भाँति राज्य-कार्यों में प्रयुक्त होती थी। वेद-भाषा की इन्हीं चार भाषाओं से ससार की समस्त-भाषाओं की उत्पत्ति हुई है। ईरान की जेंद भाषा भी सस्कृत भाषा की ही अपभ्रंश भाषा है। जेंद ही नहीं, सस्कृत के शब्द सभी भाषाओं में भरे पड़े हैं। यह एक ओर तो आर्यों की भाषा की प्राचीनता सिद्ध करते हैं, दूसरी ओर आदिम की उत्पत्ति और ज्ञान के प्रमुख स्रोत का सकेत भी भारत की ओर ही करते हैं। उदाहरणार्थ सस्कृत भाषा का 'अग्नि' शब्द लैटिन में 'इग्निस्' (Ignis) हुआ। द्यौ शब्द ग्रीक में 'ज्योस्' (Zews), यही इटली में 'जुपिटर' और ट्यूटानिक में 'त्यू' (Tuus) हो गया। इसी प्रकार सस्कृत का उषस् शब्द ग्रीक में 'इअस' (Eos) नक्षत्र का 'निक्स' (Nyx) और सूर्य का 'हिलिअस' हो गया। भग शब्द ईरान में 'वग' और स्लाविक में 'बोगू' (Bogu) हुआ। वरुण का ग्रीक में 'यूरेनिस्' वात का 'बोटन' वाक् का 'वाक्स' और मरुत का 'मसि' हो गया। सस्कृत भाषा का शब्द अयस (लोहा) लैटिन में 'एस' (Aes), गायिक में 'एरिस' प्राचीन जर्मनी में 'एर' (Er), वर्तमान जर्मनी में 'राजन' और अंग्रेजी में 'आयरन' (Iron) हो गया। पर्जन्य को लैटिन में 'पकुर्नस', एशिया में 'पक्यूनास', स्लाविक में 'पेरुत', पोलिश में 'पायोरन' और बोहिमिया में 'पिरान' कर दिया गया। इसी प्रकार सस्कृत का आर्जर शब्द जो अज=गति धातु से बना है, फ्रेंच और अंग्रेजी में 'अजिल' (Agile) और लैटिन में 'अजिलिस' (Agilis) हो गया है। ईरा ग्रीक में 'एरा', लैटिन में 'तेरा' अंग्रेजी में 'अर्थ' हो गया। यूनानी भाषा में सस्कृत में श का ही क हो गया।

आर्यों की दृष्टि से मनुष्य का उत्पत्ति काल—आर्य लोग मनुष्य की उत्पत्ति का निश्चय 'विकासवाद' के सिद्धान्त से न करके, अपनी सम्बत् गणना के काल से करते हैं। यह सम्बत् ही वेवीलोनिया, ईरान आदि प्राचीन राज्यों में भी पाया जाता है। इस सम्बत् का साराण निम्न प्रकार है—“द्वितीयपराद्धे वैवस्वत मन्वन्तरे अष्टाविंशति कलौ युगे ५०३० गताब्दे।” अर्थात् यह वैवस्वत मनु का अष्टादसवाँ काल है जिसके ५०३० वर्ष बीत चुके हैं। ब्रह्मा के एक दिन को कल्प अथवा सृष्टि-समय कहते हैं। यह कल्प १४ मन्वन्तरो अथवा एक सहस्र चतुर्युगियों का होता है। अब तक छे मन्वन्तर बीत चुके हैं। एक मन्वन्तर लगभग ७१ चतुर्युगियों का होता है। वैवस्वत मनु की २७ चतुर्युगी बीत चुकी हैं। अष्टादसवी में भी (कृत, त्रेता और द्वापर) तीन युग बीत चुके हैं। चौथे कलि के भी ५०३० वर्ष बीत चुके हैं। गणित के हिसाब से सृष्टि की उत्पत्ति को अब तक १६७२६४००३० वर्ष बीत चुके हैं।

ईरानियों के विश्वासानुसार ससार की स्थिति का समस्त काल १० हजार वर्ष* है। भारतीय वाङ्मय में एक चतुर्युगी देवताओं के १२ हजार वर्षों की होती है। तैत्तिरीय ब्राह्मण ३।६।२२ में लिखा है—“एक वा एतद्देवानामह यत्सर्वतमर” अर्थात् जो सर्वतमर है, वह देवताओं का एक दिन है। ईरानियों के यहाँ भी यही लिखा है—“तएव अयं मद्भ्यन्ते यतयरे” अर्थात् जो देवताओं का दिन है, वह हमारा एक वर्ष है। इस जन्म भाषा के वाक्य का संस्कृत वाक्य 'ते च अहर मन्वन्ते यद्वर्षम्' बनना है। अतः देवों का एक वर्ष वैदिक १६० वर्षों के बराबर है और १२ हजार देव वर्ष भारतीय ४३२०००० वर्षों के बराबर होते हैं। यह सख्या एक महायुग अर्थात् एक चौकड़ी युग की है। इसी पर तीन बिन्दु और रखने से एक मृष्टि-काल हो जाता है। इस तरह ईरानियों के १२ हजार देववर्षों पर भी तीन बिन्दु रखने से मृष्टि-समय निकलता है।

श्री शाम शास्त्री ने 'सप्ताह की मौलिकता' (Origin Of the Week) शीर्षक से वेवीलोन वालों में भी यही गणना सिद्ध की है कि “हमारे सूर्य सिद्धान्त में जिस प्रकार दश स्वर का एक श्वास, छ श्वास की एक विनाडी, साठ विनाडी की एक नाडी और साठ नाडी का एक दिन लिखा है, उसी प्रकार वेवीलोन के लोगों में सास, सर और नेर की गिनती है। यह क्रमशः श्वास, स्वर और नाडी का विगड़ा हुआ रूप है। राबर्ट ब्राउन का कथन है कि वेवीलोनियों का विश्वास है कि उनके दस राजाओं ने १२० सर राज्य किया। बेरोसस (Berosos) के मतानुसार एक सास ६० वर्ष का, एक नेर ६०० वर्ष की और एक सर ३६००० वर्ष का होता है। इन ३६००० वर्षों को १२० से गुणा करने पर, ४३२०००० वर्ष होते हैं, यह कलियुग की वर्ष सख्या है।

शतपथ ब्राह्मण १०।४।२।२२-२५ में युगों का समय अत्यन्त अलौकिक ढंग से निकाला गया है। वहाँ 'अग्निचयन' प्रकरण में लिखा है—“ऋग्वेद के अक्षरों से

प्रजापति ने १२००० बृहती छन्द (प्रत्येक ३६० अक्षर का) बनाये । अर्थात् ऋग्वेद के कुल अक्षर ४३२०००० हुए । इसी प्रकार यजुर्वेद के ८००० और सामवेद के ८००० मिलकर १२००० के भी वही ४३२००० हुए । इनके जब पक्ति छन्द (४० अक्षर का) बनाते हैं, तब १०८०० छन्द होते हैं । उतने ही यजुर्वेद और साम के होते हैं । एक वर्ष ३६० दिन और एक दिन के ३० मुहूर्त होने से वर्ष के १०८०० मुहूर्त हुए । यहाँ मुहूर्त से लेकर वर्ष, युग और चतुर्युगी आदि की सभी सख्याएँ बतला दी गयी हैं ।

अथर्ववेद में १०।७।६ में लिखा है भूत, भविष्यमय कालरूपी घर, एक सहस्र खम्भों पर खड़ा किया गया है । इन खम्भों के अलंकार से एक कल्प में होने वाली एक सहस्र चतुर्युगियों का वर्णन किया गया है । अथर्ववेद में एक कल्प के वर्षों की सख्या इस प्रकार बतलाई गयी है कि सौ अयुत वर्षों के आगे दो-तीन और चार की सख्या लिखने से कल्पकाल निकल आयेगा । अयुत दस हजार का होता है । इसलिए सौ अयुत दश लक्ष हुए । दस लक्ष के सात शून्य लिखकर उनके पहिले दो-तीन चार लिखने से ४३२००००००० वर्ष होते हैं । यह सख्या भारतीय वाडमय और अन्य धर्मावलम्बियों के अनुसार फिट बैठती है ।

ऋग्वेद का काल—ऋग्वेद के काल का निर्धारण हम दो प्रकार से कर सकते हैं । एक, भारतीय वाडमय-रामायण और महाभारत आदि द्वारा । दो, मध्य एशिया और पश्चिमी एशिया के उत्खननों में मिले राजाओं के वह नाम, जिनके नामों के शब्द ऋग्वेद में आये हैं । महाभारत काल ४।। हजार वर्ष और रामायण काल ६ हजार वर्ष के आसपास बैठता है तथा वोगज कुई से मिले बेबीलोन राजाओं के नामों का काल ई०पू० १७५० अर्थात् ३७५० वर्ष के लगभग बैठता है । यह काल प्रमाणों से महाभारत के बाद का है । अतः ऋग्वेद की रचना और उसके छन्दों में आये देवताओं के नाम तथा देवताओं के नामों के नाम पर, अपने नाम रखने की भारतीयों की कल्पना और उसके विकास के तुलनात्मक आकड़ों से ऋग्वेद का काल १० हजार वर्ष ई०पू० से बाद का नहीं बैठ सकता । दूसरा प्रमाण भारत की दाक्षिणात्य जातियाँ हैं, उस समय वे भारत से अफ्रीका—मिस्र आदि गई थी, जिस समय ऋग्वेद के मन्त्रों की कल्पनाएँ प्रारम्भ हो गई थी, अथवा आर्य लोगो ने अपने देवताओं की शृंखला तैयार करके कर्मकाण्डीय जीवन-यापन शुरू कर दिया था और जो उनके नियमों के अनुसार नहीं चलता था, उसे जाति-च्युत् करने लगे थे, यह समय ई० पू० १८-१६ हजार वर्ष के आसपास बैठता है, और उनके लौटने का समय वह है, जब ऋग्वेद तैयार हो चुका था—यह समय ठीक ई० पू० १० हजार वर्ष बैठता है ।

भारतवर्ष का नामकरण—हमारे देश भारतवर्ष का यह नाम भी अति प्राचीन नाम नहीं है । हजारों वर्षों के पश्चात् उसे यह नाम मिला है । इस नाम के लिये भी विविध कल्पनाएँ हैं ।

वस्तुतः 'भारतवर्ष' का अर्थ है—भा—ज्ञान+रत प्रेमी वर्ष (देश) अर्थात् ज्ञान प्राप्त करने में प्रेम रखने वाला देश । इस देश का नाम हजारों वर्षों तक आर्य-

वर्त और 'ब्रह्मावर्त' रहा। उसके पश्चात् भारतवर्ष और भारतवर्ष के बाद 'हिन्दुस्तान' नाम पड़ा। प्रायः सभी पुराण भारतवर्ष नाम पड़ने का एक ही कारण प्रस्तुत करते हैं। उदाहरणार्थ लिंगपुराण (अध्याय ४७), शिवपुराण (ज्ञानसहिता ४७ वाँ अध्याय) और विष्णुपुराण (७४ वा अध्याय) में लिखा है—“राजा प्रियव्रत के बड़े पुत्र आग्नीध ने जम्बू द्वीप के ६ खण्डों को अपने ६ पुत्रों में विभक्त कर दिया, जिनमें हेय नामक दक्षिण का 'वर्ष' अर्थात् दक्षिणी खण्ड, जो हिमालय युक्त है, आग्नीध के बड़े पुत्र 'नाभि' को मिला। नाभि का पुत्र ऋषभ और ऋषभ के १०० पुत्र हुए। राजा ऋषभ अपने बड़े पुत्र भरत को राजतिलक कर परमधाम को गये। यह हिमालय के दक्षिण का देश भरत के अधिकार में हुआ, इसलिए इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा।

श्रीमद्भागवत—५ वा स्कन्ध-दूसरे अध्याय से ७ वे अध्याय तक और गरुड-पुराण ५४ वाँ अध्याय में लिखा है—राजा प्रियव्रत का पुत्र आग्नीध जम्बू द्वीप का राजा हुआ जिसके ६ पुत्र थे—नाभि, किपुरुष, हरिवर्ष, इलावृत, रम्यक, हिरण्यमय, कुरु, भद्राश्व और केतुमाल। अपने-अपने नाम से जम्बू द्वीप के ६ खण्ड करके राज्य भोगने लगे। नाभि के पुत्र राजा ऋषभदेव के १०० पुत्र हुए जिसमें भरत सबसे बड़ा था। उसी के नाम से इस खण्ड को भारतवर्ष कहते हैं। इस 'वर्ष' (देश-भाग) का नाम पहिले 'अजनाभ' था, परन्तु जब से भरत राजा हुए तबसे इसका नाम भारतवर्ष प्रसिद्ध हुआ।

आर्यों और अनार्यों के बीच का भेद जानीय भेद नहीं, बल्कि सांस्कृतिक भेद था। कहा जाता है कि गौरवर्ण वाले और उभरी हुई नासिका वाले आर्यों के प्रति-कूल दस्युओं का वर्ण इस रूप में आता है कि वे काली त्वचा वाले और बिना नासिका वाले (अनस) हैं। परन्तु इनमें श्याम और श्वेत का जो भेद है, वह निश्चय ही 'आर्य देवों' और दास शक्तियों के लिये 'प्रकाश' और 'अन्धकार' के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है और अनस शब्द का अर्थ बिना नाक वाला नहीं है। सूक्तों की भाषा स्पष्टतया संकेत करती है कि एक विशेष प्रकार की पूजा या आ-यात्मिक संस्कृति ही आर्यों का भेदक चिह्न थी। प्रकाश और उसकी शक्तियों की पूजा तथा एक आत्मनियन्त्रण था जो 'सत्य' की संस्कृति और अमरता की अभीप्सा ऋतम् और अमृतम् पर आश्रित था। किसी भी जातिय-भेद का वेद में कहीं वर्णन नहीं मिलता।

ब्रह्मवैवर्त (कृष्ण जन्म खण्ड-५६ वाँ अध्याय), विष्णु पुराण (दूसरा अंश तीसरा अध्याय) और बृहन्नारदीय पुराण (तीसरा अध्याय) में लिखा है—“क्षार समुद्र से उत्तर और हिमालय पर्वत से दक्षिण भारतवर्ष है। इसके अतिरिक्त अग्निपुराण (११६ वा अध्याय) में लिखा है—समुद्र से उत्तर और हिमवान पर्वत से दक्षिण ६ सहस्र कोस विस्तार का भारतवर्ष है। स्वर्ग और मोक्ष पद के प्राप्त करने वाले मनुष्यों के लिये यह कर्म-भूमि है।

आर्यवर्त आदि नाम—वैदिक वाङ्मय में भारतवर्ष के आर्यवर्त आदि नाम ही अधिक आते हैं। यथा मनुस्मृति (द्वितीय अध्याय) में लिखा है—“पूर्व के समुद्र से पश्चिम के समुद्र तक नर्मदा नदी और हिमवान् पर्वत के बीच के देश को आर्यवर्त कहते हैं। सरस्वती और दृषद्वती—इन दोनों नदियों के अन्तर्वर्ती देश को ब्रह्मवर्त कहते हैं। इस देश में चारों वर्णों के बीच जो आचार परम्परा क्रम से चले आते हैं, उसे ‘सदाचार’ कहते हैं। कुरुक्षेत्र, मत्स्य, पाचाल और सूरसेन (मथरा) देशों को ‘ब्रह्मर्षि-देश’ कहते हैं। इन देशों में उत्पन्न हुए ब्राह्मणों के समीप, पृथ्वी के सब लोगों को अपना-अपना आचार-व्यवहार सीखना चाहिये। इसके पश्चात् लिखा है—प्रयाग के पश्चिम में जो भूमि है, उसे ‘मध्यदेश’ कहते हैं।

वशिष्ठ स्मृति (प्रथम अध्याय) में लिखा है—“हिमालय के दक्षिण और विंध्य पर्वत के उत्तर में जो धर्म वा आचार है, वह जानने योग्य है, इस देश को आर्यवर्त कहते हैं।” भविष्यपुराण (छठा अध्याय) में लिखा है—“सरस्वती दृषद्वती और गंगा—इन तीन नदियों के बीच जो देश है, वह देवताओं का बनाया हुआ है, उसे ब्रह्मवर्त कहते हैं। हिमालय और विंध्य—इन दोनों पर्वतों के मध्य में कुरुक्षेत्र से पूर्व और प्रयाग से पश्चिम जो देश है, उसे ‘मध्यदेश’ कहते हैं। हिमालय और विंध्य पर्वतों के बीच में पूर्व के समुद्र से, पश्चिम के समुद्र तक जो देश है, उसे ‘आर्यवर्त’ कहते हैं।

नामों के अतिरिक्त पुराणों में भौगोलिक अंश भी पाये जाते हैं। उदाहरणार्थ गरुडपुराण (पूर्वाद्धि, ५५ वा अध्याय) में लिखा है—“भारतवर्ष में ६ द्वीप हैं—इन्द्र द्वीप, कशेरू, ताम्रवर्ण, गभस्तिमान्, नाग, कटाह, सिंहल, सौम्य और वारुण। भारत में पूर्व किरात, पश्चिम यवन, दक्षिण अन्ध और उत्तर तुरुष्क बसते हैं।” वामनपुराण (१३ वा अध्याय) में लिखा है—“भरत खण्ड में भी ६ खण्ड हो रहे हैं और समुद्र करके अवतरित हुए नवों खण्ड आपस में अग्रग्य हैं। यथा—इन्द्र द्वीप, कशेरू, ताम्रवर्ण, गमास्तिमान्, नागद्वीप, कराह, सिंहल, वारुण और कुमाराख्य। दक्षिण उत्तर के मध्य कुमाराख्य खण्ड है। पूर्व में किरात, पश्चिम में यवन, दक्षिण में अन्ध और उत्तर में तुरुष्क स्थित हैं।

वश परम्परा का प्रारम्भ—भारतीय वाङ्मय से ज्ञात होता है कि आर्यों की प्रारम्भिक वर्ण-व्यवस्था ने कुछ समय उपरान्त ‘वश-परम्परा’ का रूप धारण किया। यह वश ऋषियों के नाम पर थे। इन वर्णों ने कालान्तर में जातियों का रूप भी धारण कर लिया। पश्चात् यह जातियाँ पेशों के अनुसार शाखा-उपशाखाओं में विकसित होती गई। इसी वश-परम्परा के अध्ययन से हमें दाक्षणात्य जातियों और वशों का भी परिचय मिलता है, क्योंकि रामायण काल तक हजारों वश जातियों में विभक्त हो चुके थे। दक्षिण भारत में ऐसी जातियों की बहुतायत थी।

रामायण और महाभारत कालीन जातियों की उत्पत्ति इन्हीं वशों से हुई और उसी काल में इन जातियों के महापुरुषों ने विश्व में यत्र-तत्र अपने राज्य स्थापित किये। इसे हम भारत का प्रथम सांस्कृतिक अभियान कह सकते हैं। उदाहरणार्थ—

मारीची-कश्यप और दिति से दैत्य-वश चला, अदिति से आदित्य वश, दनु से दानव-वश । इस प्रकार उस काल में ३ वशों की उत्पत्ति हुई ।

इन वशों के संस्थापक वह ऋषि थे, जिन्हें मनुभरतो के अन्तिम प्रजापति प्रचेता-पुत्र दक्ष ने साठ कन्याओं का दान किया था । इनमें तेरह कन्याएँ कश्यप को, दस यम को, सत्ताईस चन्द्र को, चार अरिष्टनेमि को, दो भृगु पुत्र को, दो कृशाश्व को और दो अगिरा को मिली थी ।

दैत्य-दानव-वश—दिति-कश्यप की सन्तान 'दैत्य' कहलाई और सर्वश्रेष्ठ मानी गई । सागर तट के आस-पास इनका विस्तार हुआ तथा आदित्यों से इनका राज्य सम्बन्धी झगडा चलता रहा । दैत्यों की सभ्यताओं को ही पुरातत्त्ववेत्ता 'हीलिपोलिथिक' सभ्यता कहते हैं । इसी को एक शाखा अमेरिका में 'मय' सभ्यता के नाम से प्रसिद्ध हुई । दूसरी मिस्र में, तीसरी मेसोपोटामिया में और चौथी बेबीलोन में असुर नाम से विकसित हुई ।

दानव-वश—कश्यप की तृतीय पत्नी 'दनु' थी । उसी की सन्तान से दानव-वश की उत्पत्ति हुई । इस वश के प्रमुख व्यक्ति थे—शबर, शकर, एकचक्र, महाबाहु ताटक, वृषपर्वा, विप्रचित्ति आदि हुए पुत्र तथा पुलोमा और कलिका नाम की दो कन्याएँ हुई । वृषपर्वा की कन्या शर्मिष्ठा थी । चन्द्रवशी ययाति से इसका विवाह हुआ था जिससे चन्द्रवश के प्रमुख पुरुष पुरू का जन्म हुआ ।

कश्यप की पुत्रियों, कालिका और पुलोमा से भी दो वश—कालिकेय और पौलोम चले । दिति (दानव) की पुत्री सिंहिया का विवाह विप्रचित्ति नामक दानव से हुआ । उसके वश में शाल्येना, वातापि, नमुचित, इल्वल, नरक, कालनाम तथा चक्र-योधि राहु आदि तेरह वीर हुए । ये सब 'सिंहिक्रिय' कहलाये ।

दैत्यों में हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष अत्यन्त प्रसिद्ध हुए । हिरण्यकशिपु ने, हिरण्यपुरी (स्वर्णनगरी) नामक नगरी बसाकर अपनी राजधानी बनाई । उसने सर्व-प्रथम सोने की खान का या सोने का पता लगाया । उसकी नगरी काश्यप सागर के तट पर थी और उसके भाई हिरण्याक्ष का राज्य बेबीलोन में था । हिरण्यकशिपु का राज्य ईरान और अफगानिस्तान तक था । हिरण्यकशिपु वैदिक कर्मकाण्ड का विरोधी था और इसका पुत्र प्रह्लाद पक्षपाती था । इसी से पिता पुत्र में विवाद हुआ और अन्त में हिरण्यकशिपु नृसिंह द्वारा मारा गया, प्रह्लाद और उसके पुत्र विरोचन ने दैत्य राज्य का विस्तार नहीं किया । परन्तु विरोचन का पुत्र बलि अत्यन्त दानी और वीर हुआ । इसका पुत्र बाण भी प्रसिद्ध वीर था उसकी उपाधि महातेज थी ।

नाग-वश—मारीचि कश्यप की चौथी स्त्री कद्रू थी । उसकी सन्तान से २६ नाग कुल चले । इस कुल में शेष, वासुकी, कर्कोटक, तक्षक आदि जन्मे । सम्भवतः तुर्किस्तान नागलोक था । तुर्क नागवशीय है । तुर्कों की उपजाति 'सेस' वासक आदि

‘शेष’ और ‘वासुकि’ के नाम पर है। विष्णु-पुराण में इन्हें सुरसाके पुत्र बताया गया है। शेषनाग का एलाम में भी आधिपत्य था।

आदित्य—मारीचि कश्यप की दूसरी पत्नी आदिति से बारह पुत्र हुए और आदित्य-वश चला जो देव-कुल के नाम से भी विख्यात हुआ।

गरुडवश—कश्यप की पाँचवी पत्नी वनिता से छँ पुत्र हुए और यह गरुड वशो के सस्थापक हुए। रामायण और महाभारत में गरुडो और नागो के सकेत हैं। नागो ने गरुडो को जीतकर अपना दास बना लिया था।

भृगु-वश—भृगु वरुण के पुत्र थे। हिरण्यकशिपु दैत्य राज्य की पुत्री दिव्या इनकी प्रथम पत्नी थी और पुलोमा दानव कुल की पुत्री द्वितीय पत्नी पोलोमी थी। इस पुलोमा की एक लड़की इन्द्र को व्याही थी। दोनों पत्नियों से शुक्र-उशना, च्यवन-वसन (स्त्री सुकन्या) का जन्म हुआ और पश्चात् इसी कुल में ‘आप्तवान’, दधिचि’, ‘सारस्वत’ ऋचीक’, जमदग्नि’, तथा परशुराम आदि जन्मे। पुराणों में भृगु को ब्रह्मा का माना हुआ पुत्र कहा गया है। एशियामाईनर के टेबुललैण्ड की जो बहुत ऊँचाई पर है—भृगु कहते हैं। यही भृगु का स्थान था। इसे ही देव-प्रदेश (स्वर्गलोक) कहते थे। एशिया के मानचित्र के अनुसार यह स्थान हिमालय बैठता है। दिव्या को किसी कारण-वश विष्णु ने मरवा दिया था, इस पर भृगु ने विष्णु को एक लात मारी थी। इसी दिव्या से शुक्र का जन्म हुआ था। इन्द्र ने अपनी पुत्री जयन्ती का भी शुक्र से विवाह किया था।

शुक्र-उशना-काव्य—भृगु पुत्र शुक्र दैत्य-दानव याजक थे। इनका नाम काव्य भी था उशना भी था। यह बड़े नीति शास्त्री थे। इन्होंने ‘ओशनस अर्थशास्त्र’ रचा। यही विश्व का प्रथम राजनीतिक ग्रन्थ था। १ यही अर्थशास्त्र द्रोण, भारद्वाज, कौण-पत्त्व आदि अर्थशास्त्रों का भी मूलधार था। शुक्र की नीति और बुद्धि-बल से दैत्य और दानवों के राज्य बढ़ते गये तथा उन्हीं की विजय होती गयी। व्यास ने ‘महाभारत’ में भी शुक्र अर्थशास्त्र के उद्धरण दिये हैं। इन्होंने एक धनुर्वेद भी रचा था। इन्द्र के दामाद बनने पर भी शुक्र ने दैत्य-दानवों का पुरोहित पद नहीं छोड़ा। बाद में जब बलि ने उनका कहना नहीं माना, तब वे अरब चले गये। २ वहाँ उनके पौत्र और्व रहते थे। देवों ने बलि को हराकर उसका राज्य छीन लिया और उसे नाग लोक में भेज दिया।

अरब में शुक्र दस वर्ष रहे। यहाँ का मन्दिर कावा—काव्य शुक्र का ही मन्दिर है। कावा, काव्य का अपभ्रंश है। यही कारण है कि शुक्र का अर्थ जुम्मा (बड़ा) किया जाता है। शुक्र को पवित्र दिन माना जाता है। शुक्र ने वहाँ महि देवों की स्थापना की और युद्धों का अन्त किया। इसीसे उन्हें जुम्मा-आरुबा की उपाधि दी

१ इस अर्थशास्त्र का उल्लेख चाणक्य ने अपने अर्थशास्त्र में किया है।

२. मत्स्य पुराण।

गयी। मुहम्मदसाहब के समय तक अरब में इन्हीं 'भृगु' ब्राह्मणों का बाहुल्य था और पौरोहित्य भी था। रसूल ने जब मक्के पर आक्रमण किया था, तब वहाँ बृहस्पति (Jupiter), मंगल (Mars), अश्विनीकुमार (Yankor Hors), गरुड (Nasr-Fajle), नृसिंह की मूर्तियाँ वहाँ मौजूद थीं। इन्हीं में एक बलि की मूर्ति भी थी, जिसका एक बाहु स्वर्ण का बना हुआ था, जो उसके घनी होने का प्रतीक था। इसका नाम (Holul) था। इसके सम्बन्ध में कहा गया है कि वह प्रथम Syria के Belks स्थान पर थी। यह मूर्ति अब्राहम और इस्माईल की मूर्ति के बराबर रखी थी। मुहम्मद ने इन सब को तोड़कर फेंक दिया।

अगिरा वंश—वरुण के दूसरे पुत्र अगिरा के पुत्र बृहस्पति थे। यह देवों के पुरोहित बन गये। इस समय देवों का राजा इन्द्र था। अतः इन्द्र को पुरोहित और मन्त्री रूप में सहायता करना बृहस्पति का कर्तव्य था। परिणाम यह हुआ कि देव-लोक में भृगु वंश के स्थान पर बृहस्पति-वंश को प्रतिष्ठा मिलने लगी और वही वंश प्रधान हो गया।

अग्नि-पूजन—कालान्तर में भृगु पुत्रों के दोनों वंश पृथक् हो गये। उनकी आचार संहिता में भी परिवर्तन आ गया। परन्तु अग्नि-पूजन की आस्था दोनों में बराबर रही। संभवतः इसीलिये भृगु को मनुष्यों में अग्नि धारण करने वाला बताया जाता है।

अत्रि वंश—चन्द्रवंश के आदि पुरुष अत्रि प्रजापति थे। यह भृगु के पुत्र शुक्र के पुत्र थे। इनका क्षेत्र आत्रेय देश था। जिसे अजरबेजान के निकट अपवर्त में आत्रिक (Atrek) नदी के तट पर अत्रिपत्तान (Atropatene) माना है। इसी स्थान को ईरानियों का स्वर्ग कहा गया है। यहाँ रात दिन प्रकाश रहता था। ईरान का यह तपूरिया प्रान्त था। इसे पुराणों में तपोभूमि कहा गया है।

वसु—वसु के आठ पुत्र हुए। यह वसु कहलाये। अग्नि को वसुओं की कोटि में माना गया है, किन्तु देवों से वह पृथक् थे। इसी से उनके परिवार मिस्र, यूनान आदि देशों में रहे। इनका अग्नि वंश चला जो इतिहास में आस्ट्रिक वंश है।

रुद्र—वसुओं में ज्येष्ठ धर थे। धर के पुत्र रुद्र हुए। इनके ग्यारह कुल चले। रुद्र के चार स्थान प्रमुख हैं। प्रथम मुजवान पर्वत, द्वितीय भद्रवट, कैलाश से पूर्व, तीसरा हिमाचल, चौथा पश्चिम में है। वहाँ 'शकरा' नामक एक जाति अब भी निवास करती है। शिव-पूजन जातियाँ विभिन्न देशों में बसी हुई थीं। भूमध्यसागर के तट पर त्रिपुरी बसी हुई थी। इसी स्थान पर त्रिपोली नगर है, जो मिस्र के उत्तर पश्चिम में प्रमुख नगर है। त्रिपोली प्रदेश का एक भाग सिरटियन सागर में जलमग्न है।

१ Mohammod and the black stone

२ ऋग्वेद १।१।४।११।५।८।६, मत्स्यपुराण अ० ११३।४२, ४३।

३ मत्स्य पुराण अ० ११।८। श्लोक ६१, ७६।

यम-वश—यम ने प्राचेतस कुल की दस कन्याओं से विवाह किया । इनकी एक पत्नी साँध्या से साय्य जाति के पूर्वज जन्मे जो इतिहास में सीथियन नाम से प्रसिद्ध हुए । शेष पत्नियों से जो सन्ताने हुयी, वह सूर्य उपासक—हूण, मंगोल × आदि जातिया थी । सूर्य को यह God of all Nations मानते थे ।

आर्येत्तर जातियों का विकास

हम पीछे यह सिद्ध कर चुके हैं, कि भारत में इस छोर से उस छोर तक रहने वाली समस्त जातियाँ आर्य ही हैं । प्राचीन काल में इन्हें 'वेद-भ्रष्ट' कहकर समाज से निकाला गया अवश्य, किन्तु इनके रीति-रिवाज, रहन-सहन और आचार-व्यवहार, वेश-भूषा तथा भाषा वही रहे और वैदिक आर्यों का इनके यहाँ आना-जाना भी जारी रहा । इन्हीं में वह लोग भी थे, जो स्वेच्छा से इनके पास जाकर रहे । यही कारण है कि अनेकों ऋषियों के दर्शन हमें दक्षिण भारत में होते हैं । और महाभारत काल के पश्चात् भारतीय सस्कृति का सिगमोर हम दक्षिण भारत को ही पाते हैं ।

हमारे दक्षिण भारत से ही पश्चिमी और पूर्वी एशिया में भारतीय सस्कृति का प्रसार-प्रचार हुआ । परन्तु उस काल में वश परम्पराएँ जातिगत रूप ले चुकी थी और उन जातियों के अपने-अपने व्यवसाय भी नियत हो चुके थे । हमारे कथन का समर्थन डा० स्टेनकोनो ने भी किया है । उन्होंने अपनी पुस्तक इण्डो आर्यन हिन्दी (Indo Aryan and Hindi) में लिखा है—“जो मुण्डा भाषा आज छोटा नागपुर, मद्रास के कुछ प्रान्तों और महादेव की पहाड़ियों आदि में बोली जाती हैं, वह पहिले गंगा की घाटियों और मैदानों तक बोली जाती थी ।* पश्चिमी बंगाल की सन्थाली भाषा भी इसी भाषा से सम्बन्धित है । उत्तर में लेपिया अथवा रोग भाषा, उत्तर पूर्व की बोडी या कचारी भाषा गारो, बीमा सा अग या त्रिपुरा भाषा मईथी, लुशाई, आराकानी, सभी भाषाएँ सस्कृत से निकली है ।” फादर स्मिट के अनुसार—“मुण्डा, खासी मोन-रुमेर तथा आवामी भाषाएँ आग्नेय एशियाई परिवार की भाषाएँ हैं । यह भाषा-भाषी एक बार भारत से बाहर निकल गए और पुन आ बसे ।”

राक्षस जाति का विकास—पुरातत्त्ववेत्ताओं का कथन है कि भारत में सर्व-प्रथम नीग्रो जाति का अफ्रीका से आगमन प्रस्तर युग में हुआ । इसी की एक शाखा आस्ट्रेलिया गई, जहाँ अब भी उसके वंशज हैं । भारत से जाते हुए इस जाति की टुकड़ियाँ इण्डोनेशिया पोलोनेशिया में भी बसी । मलाया, फिलिपाईन, न्यूगिनी और अण्डोमान में इसी जाति के वंशज हैं । इनके बाद, आग्नेय, उनके बाद द्राविड और द्राविडों के बाद आर्य भारत में आये । इन सभी के आने पर भारत में सस्कृति का समन्वय हुआ ।

× Literature and the Architecture Under the Moahals

* Indo Aryan and Hindi, P 31 Dr Sten Kono

हम भारतीयों का अफ्रीका में और आस्ट्रेलिया में बसना पहिले ही सिद्ध कर चुके हैं। अतः अब हम राक्षस जाति की उत्पत्ति पर प्रकाश डालते हैं। आस्ट्रेलिया का प्राचीन नाम आन्ध्रालय था और वहाँ भारतीय जाति के बसने का संकेत और वहाँ के राजा तृणविन्दु के यहाँ महर्षि पुलस्त्य के जाने का उल्लेख हम कर चुके हैं। अतः इन्हीं महर्षि पुलस्त्य को तृणविन्दु ने अपनी पुत्री व्याह दी और उससे विश्रवा का जन्म हुआ। विश्रवा से वैश्रवण का जन्म हुआ। युवा होने पर 'कुबेर' का पद देकर, इसे लोकपाल बना दिया गया तथा पुष्पक यान भेंट कर दिया गया। कालान्तर में यह पिता की आज्ञा लेकर त्रिचूर पर्वत पर बसी हुई लकापुरी को अपनी राजधानी बना कर वही रहने लगा। उस समय आस्ट्रेलिया और लका के बीच सागर आ चुका था और पूर्वी द्वीपसमूह छिछले सागर द्वारा पृथक् हो चुके थे।

उस समय यह नगरी सूनी पड़ी थी इसके निर्माता इसे छोड़ कर अफ्रीका चले गये थे। इस नगरी के चारों ओर दुर्ग था और उसके बाहर गहरी खाई थी। अस्त्र-शस्त्र भी वहाँ भरपूर थे। इस नगरी का निर्माण 'दैत्यो' ने किया था। हेति और प्रहेति नामक दो दैत्य थे। हेति ने काल दैत्य की बहिन 'भया' से विवाह किया। उससे 'विद्युत्केश' उत्पन्न हुआ, जिसका विवाह सन्ध्या की पुत्री सालकटकटा से हुआ, उससे 'सुकेश' नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। विश्वावसु गन्धर्व ने उससे अपनी पुत्री देववर्ण व्याह दी। इसके माली, सुमाली और माल्यवान्—तीन प्रतापी पुत्र हुए। इन्हीं तीनों भाइयों ने दक्षिणी समुद्र तट पर त्रिकूट सुवेल पर्वत पर तीस योजन चौड़ी और सौ योजन लम्बी 'लकापुरी' बसाई तथा उसे विविध भूमि सम्पन्न किया। इन तीनों भाइयों से नर्मदा नामक गन्धर्वा ने अपनी तीन पुत्रियाँ व्याह दी। इनमें गन्धर्व रानी से माल्यवान् को ७ पुत्र और ३ पुत्री, सुमाली को ११ पुत्र और ४ पुत्रियाँ तथा माली को ४ पुत्रों की प्राप्ति हुई। इसके पश्चात् बलि से देवो (आर्यों) का युद्ध हुआ। यह बलि के सहायक थे। युद्ध में बलि बन्दी हुआ, माली रणभूमि में मारा गया। सुमाली और माल्यवान् भागकर पाताल लोक में जा छिपे। लका उजड़ गई, जिसे कुबेर ने पुनः बसाया।

कुबेर के आने के कुछ दिन बाद, सुमाली पुनः लौटा। इस समय वह वृद्ध हो चुका था। उसके साथ उसके पुत्र प्रहस्त, अकम्पन तथा पुत्री कैकसी और माल्यवान् के पुत्र विरूपाक्ष तथा मारीचि थे। सुमाली के लिए कुबेर से लड़कर लका छीनना कठिन था। अतः उसने युक्ति से काम लिया और अपनी युवती पुत्री कैकसी का विवाह पुलस्त्य पुत्र विश्रवा से कर दिया। इस विवाह से दैत्यो का सम्बन्ध प्रजापति के वंश से हो गया। अब तक रावण का वंश राक्षस न होकर प्रजापति था। अस्तु, कैकसी के तीन पुत्र हुए—रावण, कुम्भकरण और विभीषण तथा पुत्री सूर्यनखा। रावण के युवा होने पर सुमाली की राजनीति ने बिना लड़े ही रावण को लका का राज्य दिला दिया। कुबेर ने लका छोड़ दी और रावण ने "रक्षाम" अर्थात् रक्षक कहकर लका में प्रवेश किया। अतः, 'रक्ष' संस्कृति का संस्थापक रावण हुआ और कालान्तर में

रक्ष' शब्द ही 'राक्षस' के रूप में बदल गया । इसी वंश के साथ पहिले दैत्यों का सम्बन्ध हुआ था । पश्चात् रावण ने अपनी बहन सूर्पनखा का विवाह दानव विद्युज्जिह्व से करके तथा दिति के पुत्र मय दानव की पुत्री मन्दोदरी से अपना विवाह करके और वैरोचन की पुत्री वज्रज्वाला से, कुम्भकर्ण का तथा गन्धर्वों के राजा सैलूप की कन्या 'सोमा' से विभीषण का विवाह कराकर, राक्षस, दैत्य, दानवों को एक शृङ्खला में बाँध लिया । इसके बाद इसी गुट में असुर भी शामिल हो गए थे । दक्षिण में इनसे भी शक्तिशाली राज्य थे । इनमें मुख्य था, तिमिध्वज का राज्य । यह असुर रावण का साढ़ू था । मय दानव की छोटी पुत्री मायावती इसे व्याही थी । इसकी राजधानी वैजयन्तपुरी दक्षिण भारत में दण्डकारण्य के निकट थी । यह व्यक्ति कुनीतर वशी था । दशरथ ने इस राजा को जीता था और तभी से दशरथ के परिवार और रावण की भी शत्रुता थी । इस युद्ध के समय ही राजा दशरथ का परिचय जटायु गरुड से हुआ था, जिसका छोटा-सा राज्य पंचवटी के निकट था, तभी से गरुड अयोध्या का मित्र था ।

उस समय दैत्यों का सम्बन्ध आर्यों से भी था । उनका आर्यों से रोटी-बेटी का व्यवहार चलता था । उदाहरणार्थ पुलोमा दैत्य ने अपनी दूसरी पुत्री शची का विवाह इन्द्र से किया था । परन्तु फिर भी अधिकांश दक्षिणतय जातियाँ आर्यों से तिरस्कृत होकर खिन्न थीं और वह आर्यों से आंतरिक शत्रुता भी रखती थी । रावण भी इन्हीं में था । उसके दिल पर अपने तिरस्कृत परिवारियों और अपने तिरस्कृत रिश्तेदारों का चित्र खिंचा हुआ था । वह वेदों का घुरन्धर विद्वान् होते हुए भी आर्य यज्ञ विधि-विधान का विरोधी था । वह भासक भी था और मूर्तिपूजक भी था । वह शिव और विभिन्न देवियों का उपासक था । उस समय दैत्य और असुर—आर्यों के भाई बन्द होते हुए भी, रहन-सहन और विचारधारा से पृथक् हो चुके थे । याज्ञिकों द्वारा वैदिक संस्कार क्रिया से पृथक् किये जाने के कारण उसके मन में भी आर्यों के प्रति विद्वेष की ज्वाला जलने लगी थी ।

असुर आदि जातियाँ

वैदिककालीन वंश-परम्परा, शनै-शनै जातियों और उपजातियों के रूप में विकसित होती गयी । अतः रामायण-काल में 'जाति-वाद' का एक बड़ा जाल हमें सारे भारत में फैला हुआ मिलता है ।

इस समय दक्षिणी भारत की जातियाँ भी सभी शक्तियों से सुसज्जित हो चुकी थी । इनमें वह आर्य जातियाँ भी थी, जिनके पूर्वज स्वेच्छा से दक्षिण में जा बसे थे और वह जातियाँ भी थी, जिन्हें आर्य 'वेद-भ्रष्ट' कहकर दक्षिणी आरण्यों में भेजने के लिये विवश करते रहे थे । अतः विद्वत्ता की दृष्टि से दक्षिण की यह जातियाँ, उत्तरी आर्य जातियों से कम नहीं थी, अपितु उस समय से ही भारत का यह दक्षिणी भाग

समस्त देश के नेतृत्व का प्रशिक्षण ले रहा था, जिसके शिक्षक थे, अगस्त्य और परशुराम जैसे ऋषि ।

अन्तु, रामायण-काल तक दक्षिण भारत में वास्तुकला, स्थापत्य, नृत्यकला, संगीतकला तथा आधुनिक विज्ञान की जड़े जम चुकी थी, जिनके प्रमाण, रावण वाली, सुग्रीव के महलों के अतिरिक्त, असुर राज्यों की राजधानियाँ भी हैं । उस समय असुर राज्यों के सरदार और राजा विप्रु, 'सुशना' 'शम्बर', 'अबुदं', 'वभ्रू', 'नमूची', 'करज' 'बल', वृषय', वसुत्र', और 'त्रैतन' आदि थे । इनकी सैन्य शक्तियाँ १-१ लाख सैनिक तक थी और नगर की रक्षा के लिये यह पत्थरों के दुर्ग बना चुके थे । एक-एक सरदार या राजा के पास पचास-पचास और सौ-सौ तक दुर्ग थे ।

इसके अतिरिक्त दूसरी ओर वह जातियाँ थी जो या तो समूह बनाकर बिना राज्य के ही रहती थी अथवा छोटे-छोटे राज्य स्थापित करने में सफल हो गयी थी । यह जातियाँ महिष, कपि, नाग, मृग, ऋक्ष, ब्राह्मण, (वहिष्कृत किया रहित आर्य), राक्षस, दैत्य, दानव (जिनके वशों का वर्णन पीछे किया जा चुका है), मूजवन आदि अनेक जातियाँ थी । उस समय मैसूर प्रान्त 'महिष-मण्डल' कहलाता था, जो महिष जाति के राज्य का अंग था । कपि (वानरों) का राज्य किष्किन्धा में था । यह स्थान दक्षिण में हम्पी-विजयनगर के निकट था । कपियों की राजधानी किष्किन्धा अत्यन्त सम्पन्न नगरी थी । इसका राजा बालि अजेय योद्धा था ।

महावृष, मूजवन, बाल्हीक, पञ्जाब से पूर्वी अफगानिस्तान तक फैले हुये थे । रावी तट पर याजिक रहते थे । सिन्ध में नागों का राज्य था । आर्यों से नागों का बेटी-रोटी का सम्बन्ध चलता था । उदाहरणार्थ आर्य युवनाश्व और हर्यश्व ने अपनी बहिन धर्मवर्णा नाग को व्याही थी ।

इसके अतिरिक्त पञ्जाब और सिन्ध के कई भागों में भरतों के भी छोटे-छोटे प्राचीन राज्य कायम थे ।

आर्योत्तर जातियाँ और उनकी उत्पत्ति

आर्यों के अतिरिक्त इस देश में आर्योत्तर जातियों को आर्यों से प्राचीन माना जाता है । कहा जाता है, इन्हीं द्रविड, कोल, मथाल तथा किरात आदि जातियों को आर्य लोग लड़-लड़ कर भगाते रहे और अपना विस्तार करते रहे । अतः देश की प्राचीन संस्कृति को 'द्रविड' संस्कृति की संज्ञा देकर, भारतीय वाङ्मय में असुर—दस्यु आदि शब्दों को अपने कथन की पुष्टि में प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि आर्यों ने इन्हीं जातियों का नाम असुर और दस्यु रखा हुआ था । अतः सबसे पहले हम भारतीय वाङ्मय के आधार पर इन आर्योत्तर जातियों और दास-दस्यु तथा असुर आदि शब्दों पर ही विचार करते हैं ।

द्रविड जाति—द्रविड जाति वस्तुतः आर्य ही है । उदाहरण के लिए 'चन्दन' और 'कपूर' दोनों ही मद्रास प्रान्त की ही उपज हैं । परन्तु उक्त दोनों ही नाम द्रविड-

भाषा के नहीं है। दक्षिण की दूसरी वस्तु 'मोती' है। मोती को तामिल-भाषा में 'मुत्ता' कहते हैं। वस्तुतः यह 'मुत्ता' शब्द संस्कृत शब्द 'मुक्ता' का अपभ्रंश है। २० मार्च १९३१ ई० के 'फ्री प्रेस जर्नल' में वी० नारायण एम० ए० लिखते हैं— "मोती पृथक्-पृथक् होते हैं, इनका गुच्छा नहीं होता। इसी से वे 'मुक्ता' कहलाते हैं। 'मुक्ता' शब्द संस्कृत-भाषा का है। अतः संस्कृत के शब्द द्वारा अपने देश की उपज का नाम रखने वाले द्रविड आर्यों से भिन्न नहीं हो सकते।"

आर्य बाहर से आये, ऐसा किसी वैदिक ग्रन्थ में नहीं है। मूर जो यही सिद्ध करने के प्रयत्न में रहे, एक स्थान पर लिखते हैं—“जहाँ तक मुझे ज्ञात है, संस्कृत की किसी पुस्तक अथवा किसी प्राचीन पुस्तक के हवाले से यह ज्ञात नहीं होता कि भारत-वासी अन्य देश से आये। द्रविड जो यहाँ के पहले रहने वाले थे, उन्होंने भारतवर्ष का क्या नाम रखा हुआ था। भारतवर्ष, आर्यावर्त आदि नाम आर्यों के हैं, उनके समय क्या नाम था। यह उनकी किसी पुस्तक में नहीं लिखा है कुछ तो नाम अवश्य होता?”

आर्य लोग बहुत दिनों हिमालय पर रहे। इसके बाद हरद्वार (हिमालय का दरवाजा) नाम रख आये। चरकमहिता में लिखा है—“दोष मत्वा पूर्वनिवास हिमवत जम्मु” बीमार होकर वापस चले गये। कुछ दिन बाद फिर आये। जंगल काटकर स्थान रहने योग्य बनाया।

शतपथ ब्राह्मण (१। १। १४) के अनुसार हरिद्वार कुरुक्षेत्र अर्थात् सरस्वती नदी से लेकर, पूर्व की गण्डकी नदी, जिसको सदानीरा और दृषद्वती कहते हैं, जंगलो को जला कर आवादी की और इस भूमि का नाम ब्रह्मावर्त रखा। इसके आगे के देश का नाम विदेह हुआ। जिसका अर्थ शरीर शून्य अर्थात् निर्जन है। इससे सिद्ध होता है, यहाँ पहिले आवादी नहीं थी, होती तो विदेह नाम न रखना पड़ता। जंगल न जलाने पड़ते। जिन दस्युओं को मूलनिवासी कहा जाता है। उनके बड़े-बड़े नगर थे। वे युद्ध करना जानते थे। 'शतपथ' में लिखा है—“असुर पुरो प्रकुर्वीत” वे व्यापारी थे, जहाज चलाना भी जानते थे। ऐसे लोगो ने क्या जंगलो में ही निवास रखा। कोल, भील तो अब तक जंगल काटने में प्रवीण हैं। इस तरह पराजित विजित का सवाल ही नहीं उठता। नैसफील्ड लिखते हैं*—“भारतीयों में आर्य विजेता और मूल निवासी जैसा कोई विभाग नहीं है। यह विभाग बिल्कुल आधुनिक है। ब्राह्मण से लेकर सड़क झाड़ने वालों तक का रूपरंग एक समान है।”

असुर—असुर शब्द का भी भारतीय वाङ्मय में बहुत प्रयोग हुआ है और इसी शब्द की श्रुति में वैदिक इडेस्कारो ने मनमाने अर्थ लगाये हैं और इन्हे आर्यों द्वारा हीन जाति बताकर आर्योंतर जाति सिद्ध किया है। परन्तु भारतीय वाङ्मय में इन्हें आर्य ही बताया गया है। वायुपुराण में इन्हे तिव्वती आर्यों का वंशधर

बनाया गया है। इन्होंने बल्लदेश में जाकर 'अयरावती' और 'सिन्धु' नामक नग वसाये थे। इस समय तक इनकी भाषा संस्कृत ही थी। यथा—

‘असुरा ये तरा आसन् तेषा दायदवान्धवा ।’

—वायु पुराण ।

‘ये वमन्ति कुरुक्षेत्रे ते वमन्ति त्रिविष्टपे’ ।

—महाभारत

अभिप्राय स्पष्टतः यही है कि पहिले यह कुरुक्षेत्र में बसते थे, उसके पश्चात् तद्वत्त में जा बसे और वही में लौटकर इन्होंने भारत मण्डला आदि नगरिया बसायीं। विदेहवासी राजवल्क्य का जन्म भी इसी जाति में हुआ था। मोहन-जो-दड़ो का उल्लेख करते हुए श्री गंगाप्रसाद चन्दा कहते हैं—“आर्य पण्डितों ने ही ‘मोहन-जो-दड़ो’ बनाया था। यह लोग सुमेर, मिस्र और यूनान आदि से व्यापार करते थे।” ऋग्वेद में पण्डितों द्वारा समुद्री व्यापार का वर्णन है। यथा—“त गूर्तयो ने मुनिषः समुद्रं न सचरणो सन्निष्यत् ।”—(१।५६।२) अर्थात् जिस प्रकार घनाभिलाषी वणिक धूम-धूम कर समुद्र को चारों ओर से व्याप्त किये रहते हैं, उसी प्रकार हव्य वाहक स्तोत्रा लोग चारों ओर से इन्हें घेरे रहते हैं। यह लोग कर्म से ही बलित नहीं हुए, इन्द्र के उपासकों के भी शत्रु बन गये। इसी प्रकार ऋग्वेद के १००वें सूक्त में पण्डितों और इन्द्र का द्वितीय सन्ध्या के बीच सन्ध्या का उल्लेख है। सरमा को इन्द्र की कुतिया की द्वितीय मानक प्रत्यक्ष ज्ञान थी माना गया है, जो अवचेतन मन रूपी अवेरी गुफाओं के अन्दर निवास करती है, ताकि इन गुफाओं में बन्द पड़े ज्ञान के चमकीले प्रकाश को छुटकारा दिलाने की—जगाने की तैयारी करे। वह केवल इस भौतिक ‘उषा’ के रूप की द्योतक थी, जो खोई हुई प्रकाश की गीतों (किरणों) को खोजते-खोजते अन्धकार की गुफा में घुस जाती है। पण्डितों के साथ वर्णन का भी यही अभिप्राय है। इसका वास्तविक सूत्र लोप हो जाने के कारण, नाम के सादृश के अनुरूप दूसरा सूत्र तैयार कर लिया गया जगन पड़ता है, जबकि हम सूर्य की गीतों—होमर (Homer) कवि की हीलियस की गीतों और उषा की गीतों पर विचार करते हैं, तब यह गुप्त दिव्य ज्ञान के प्रतीक के रूप में अवयव सुलभ जाती है। फलतः ऋग्वेद के तीसरे मण्डल के ५८ सूक्त के दूसरे मंत्र में पण्डितों को नष्ट करने का आदेश है। इन्हें ‘असुर’ या ‘अनाय’ नहीं कहा गया। अपितु ‘आसुरी-बुद्धि’ वाला समझा जा सकता है। अतः स्पष्ट है कि यह आर्य व्यापारी थे जो यज्ञादि न करने के कारण, ऋषियों के कोप के भाजन बने। इनका रहन-सहन, वेश-भूषा आर्यों जैसी ही रही। इन्हीं के दक्षिणी बन्धुओं ने विदेशों में अपने राज्य स्थापित किये। इन्होंने ही फीनिशिया बसाया और उसका नाम ‘पण्य जन-पद’ रखा था। मिस्र की प्राचीन गाथाओं से ज्ञात होता कि मिस्र के मूल निवासी

‘पुन्तु’ नगर से आकर बसे थे । यह शब्द भी वास्तव में ‘पुण्य’ अथवा ‘पर्णा’ शब्द का ही अपभ्रंश है ।

भारतीय व्यापारियों की यात्रा के वर्णन वैदिक वाङ्मय में भरे पड़े हैं, जिनसे ज्ञात होता है कि भारतीय व्यापारी अथर्ववेद काल में भारत से व्यापार के लिए बाहर जाने लगे थे । उदाहरणार्थ—“मनोनिविष्ट मनु सविश स्वयत्र भूमेर्जुवसे तत्र गच्छ ।”^१ अर्थात् हे मनुष्य जहाँ तेरी इच्छा हो जा, क्योंकि यह सारी पृथ्वी तेरी है । इसके पश्चात् यजुर्वेद में भी यात्रा वर्णन में लिखा है—“समुन्द्र गच्छ स्वाहा”^२ अर्थात् मधुर भाषी बनो और यात्रा करो । वेद-काल के पश्चात् महाभारत काल में भी सागर-यात्रा का वर्णन मिलता है । लिखा है—“वाणिज्यार्थं समुद्रा द्वे यथार्थं लभते धनम् ।” अन्त में बौद्ध जातक तो इन व्यापारिक-यात्राओं के प्रकरणों से भरे हुए मिलते ही हैं । स्मृतियों में भी वर्णन है । लिखा है—“वसन्वायत्र तत्रापि स्वचार न विवर्जयेत्”^३ । वस्तुतः यह व्यापारियों का ही उपदेश है कि जहाँ रहो, अपना आचार न छोड़ो ।^३

इसके पश्चात् पुराणों में वर्णन आता है कि सूर्य की गति को रोकने वाला विन्ध्याचल अगस्त्य ऋषि के सम्मुख झुक गया । अगस्त्य ऋषि का नाम हमें दक्षिण-भारत से लगाकर अनाम और स्याम तक मिलता है । जावा आदि में इसकी विशाल मूर्तियाँ भी बनीं । अतः ‘विन्ध्याचल के झुकने’ का स्पष्ट अभिप्राय यही है कि विन्ध्याचल के उस पार के निवासियों ने अगस्त्य के ज्ञान का लाभ उठाया और उन्होंने उनके उपदेशों को सुन कर पुनः आर्य धर्म स्वीकार किया । इससे स्पष्ट है कि अगस्त्य के समय से आर्यों का विदेशों में धर्म-प्रचार का कार्य प्रारम्भ हो गया था ।

मि० मूर लिखते हैं, “मैंने ऋग्वेद के दस्यु या असुर आदि नामों को इसलिए पढ़ा कि यह नाम अनायों के हैं या मूल निवासियों के । परन्तु मुझे कोई भी नाम न मिला, जो इस प्रकार का हो ।” मैक्समूलर का कथन है कि दस्यु का अर्थ तो केवल शत्रु का है ।

ए० राजोगिन कहते हैं—‘दस्यु का अर्थ केवल लोग है । ईरानियों की अवस्था पुस्तक में उनका ‘दह्यू’ शब्द ५ इसी अर्थ में आया है ।’ मि० मूर कहते हैं मृधवाचा आदि शब्द, जो वेद में आये हैं, अनार्य भाषा के नहीं हैं । प्रो० रॉथ कहते हैं—“कृष्ण-गर्भा और कृष्णयोनि आदि शब्द कृष्ण मेघ के लिये आये हैं, जो काला ढक्कन है ।”

१ अथर्ववेद काण्ड ४८ सूत्र ३, यजु० ६१

२ महाभारत शांतिपर्व अध्याय २६६ ।

३ पाराशर स्मृति १।४७ ।

४ Sanskrit Text Book Vol II, P 387.

Last Results of the Turanian Research, P 344

५ Vedic India, P. 113.

वावू अविनाशचन्द्र दास कहते हैं—“श्यामवर्णन का वर्णन आर्यों ने अपने एक दल के लिए किया है, यह उपमा काले बादल से ली गई है। जैसे वे वृत्र × कहते हैं।” इससे ज्ञात हुआ वेदो में आये कृष्णयोनि और मृध्वाचा शब्द मूल निवासियों के लिए नहीं आये। यह शब्द बादलों के लिए आये हैं और युद्धो के वर्णन इन्द्र और वृत्र के हैं जो वास्तव में विद्युत्, सूर्य, तथा मेघों के अतिरिक्त और कुछ नहीं।

वेद में इन्द्र और वृत्र का वर्णन बहुतायत में आता है। यह वर्णन युद्ध रूप में भी आता है। वेद में आया इन्द्र और वृत्र का अलंकार ही देव और असुर तथा आर्य और दस्यु संग्राम है। यह ऋग्वेद के विभिन्न मंत्रों से स्पष्ट है।

आर्यों का विश्वास है कि उन्होंने ससार में जितने पदार्थों का ज्ञान प्राप्त किया है, उसका नाम वेद शब्दों से ही रखा गया है। प्रकाश के विरुद्ध आने वाले बादलों को, जिस प्रकार वेद ने दस्यु कहा है, उसी प्रकार श्रेष्ठ आर्यों से विरोध करने वालों को भी दस्यु कहा है। इसलिए आर्यों ने नामों की यह कुजी पाकर अपनी जाति को दो भागों में बाँट दिया, क्योंकि यजुर्वेद में लिखा है—

विजानीह्यार्यान् ये च दस्यवः ।’ अर्थात् आर्य और दस्यु को अलग जानो।

ऋग्वेद ने इन्हे यज्ञहीन, अविचार्य कहा है। वेद की अलंकृत शिक्षा के द्वारा ही प्राचीन आर्यों ने अपनी जाति के भीतर ही दुष्ट स्वभाव के मनुष्यों को अनार्य और दस्यु कहा है। उत्तम स्वभाव वालों को आर्य कहा है।

वेदों में इतिहास मानने वाले भी स्वीकार करते हैं। सुदास, दिवोदास और त्रिसदस्यु आर्य राजे ही थे। वेदों में दस्यु नाम से किसी जाति विशेष का वर्णन नहीं है।

शक जाति—शक शब्द का भारतीय वाङ्मय में पर्याप्त वर्णन आता है। पुराणों में लिखा है—“नरिष्यन्तः शका पुत्रा ।” इस वाक्य से प्रकट है कि शक इक्ष्वाकु का पौत्र था। यह शब्द ऋग्वेद में भी आया है। उस समय आर्य-जन हिमालय पर ही वास करते थे।

सीधिया पेश किसी समय भारत से निकाले हुए शक नामक पतित छत्रियों द्वारा बसाया गया था। इसके विषय में विष्णु-पुराण में लिखा है—

इक्ष्वाकुश्चैव नाभागो घृष्ट शर्यातिरेव च ।

नरिष्यन्तश्च विख्यातो न मानेदेष्टि एव हि ॥

करुषश्च पृषधश्च वसुयान् लोकविश्रुत ।

मनोर्वैवस्वतस्थीते नव पुत्राश्च धार्मिका ॥

अर्थात् वैवस्वत मनु के इक्ष्वाकु, नाभाग, घृष्ट, शर्याति, नामानेदिष्ट, करुष,

पृषध्रु वसुभान् और नरिष्यन्त ये नौ पुत्र थे । इसके उपरान्त हरिवंश पुराण अध्याय १० श्लोक २८ में लिखा है—

नरिष्यन्त शका पुत्रा नाभागस्य तु भारत ।

अम्बरीषोऽभवत् पुत्र पार्थिवर्षमसत्तमः ॥

अर्थात् नरिष्यन्त के पुत्रों का नाम ही शक हैं । इन शकों को राजा सगर ने 'अर्धमुण्डान् शकान्' (विष्णु पुराण अ ४, अध्याय ३, श्लोक २१) अर्थात् आधा सिर मुड़वाकर निकाल दिया था । यही लोग सीथिया में जाकर बस गये । इसलिये इनके आर्य होने में कोई शक नहीं ।

उत्तर कुरुप्रदेश साहवेरिया से लेकर आगे तक है । इसके बारे में वायु पुराण अध्याय ८५ का श्लोक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है । यथा—

“उत्तरस्य समुद्रस्य समुद्रान्ते च दक्षिणे ।

कुरुवस्तत्र तद्वर्षं सिद्धनिशेवितम् ॥

देवल्लोकात् च्युतास्तत्र जायन्ते मानवा शुभा ।

अर्थात् उत्तर महासागर के दक्षिण किनारे पर, अति पवित्र उत्तर कुरु वर्ष है, जहाँ देवलोक से गये हुए उत्तम पुरुष निवास करते हैं । यह देवलोक हिमालय के सिवा और कोई नहीं है । आर्य लोग हिमालय से जाकर, उत्तर समुद्र अर्थात् शीत-कटिवन्ध के इस पार तक और साहवेरिया के उस पार तक कुरुदेश में निवास करते थे । जिस प्रकार भारत में कुरुक्षेत्र था, उसी प्रकार उत्तरी दूर जाने पर भी उन्होंने कुरु नाम से ही उस देश को सम्बोधित किया है । आर्य लोग उत्तरी ध्रुव कभी नहीं गये । वहाँ विकट अन्धकार था, क्योंकि वेदों में दीर्घरात्रि और उस रात्रि में पड़े हुए रोने वालों के अलकार से उपदेश दे दिया गया है कि वहाँ किसी को नहीं जाना चाहिये । परन्तु वहाँ एक 'Navya Zimala' अर्थात् नव्य हिमालय का पता लगा है, जिससे सूचित होता है कि कभी इरानियों के पूर्वज वहाँ जाकर बसे थे । उनकी भाषा में संस्कृत के 'ह' का 'ज' हो जाता है, इसलिये प्रतीत होता है कि 'नव्य जिमालय' नाम उन्होंने ही रखा है और इसे पुराने हिमालय के साथ मिलाया है । यदि वैदिक आर्य नाम रखते तो 'नव्य हिमालय' ही रखते । इस नव्य हिमालय को उर्दू ज्योग्रफी में 'नवजुमला' लिखा हुआ है । इसका वर्णन इनसाइक्लोपेडिया ब्रिटैनिका में भी आया है ।

यवन शब्द/जाति—इस शब्द के लिए पुराणों में आया है—“तुर्वंसो यवन जातः ।” अर्थात् तुर्वंसु से यवन पैदा हुए । भारतीय वाङ्मय के अनुसार तुर्वंसु, ययाति का पुत्र था । इस सम्बन्ध में स्वामी विवेकानन्द ने लिखा है—“पहले मिस्त्री और बेदी-लोन वाले, शक और ग्रीकों को 'यवन' ही कहते थे ।”

मुगल, तातार और चीनी लोग अपने को चन्द्रवंशी मानते हैं । तातारी अपने को 'अय' का वंशज कहते हैं । यह 'अय' पुरुवा का पुत्र आयु ही है । इस 'आयु' के वंश में ही 'यदु' था और उसका पुत्र 'हय' था । चीनी लोग इस 'हय' को 'ह्यू' कहते

हैं और अपना पूर्वज मानते हैं। इस सम्बन्ध में चीनी विद्वान् यांगसाई ने १५५८ ई० में एक ग्रन्थ लिखा था। उस ग्रन्थ का १७७६ ई० में हू या नामी विद्वान् ने सम्पादन किया। पादरी क्लार्क ने इस ग्रन्थ का अंग्रेजी में अनुवाद किया। इसमें लिखा है—
“प्राचीन काल में भारत के मो० लो० ची० राज्य का आई० यू० नामक राजकुमार युन्नान प्रान्त में आया। उसके पुत्र का नाम ती० मोगगे था। इसके ६ पुत्र पैदा हुए। उन्हीं की सतति के विस्तार से चीनी जाति की वंश वृद्धि हुई।”

चीन के विषय में प्रो० हार्न कहते हैं—“चीन शब्द भारत का है। यह हिन्दुस्तान से आया है।” पञ्चतन्त्र की एक कथा में लिखा है—“एक कोलिक विष्णु रूप धारण करके किसी राजकन्या के पास आया करता था। उस कन्या के सर्वांग सुन्दर वर्णन में ‘चीना नाभि’ लिखा है। यहाँ चीना शब्द का अर्थ गहरा है। ‘अमरकोश’ में मृगों का भेद करते हुए, इस प्रकार कहा गया है कि एक प्रकार के मृग को ‘चीन’ कहते हैं। इन कथनों से ज्ञात होता है कि गहराई में रहने और तेज तबियत का होने के कारण इन्हें चीनी कहा गया है।

किरात—इस जाति का भी भारतीय वाडमय में बहुत वर्णन है। महाभारत में इन्हें असम के राजा भगदत्त का सहायक माना गया है और युधिष्ठिर यज्ञ में भी यह चन्दन, अरगर, शाल-दुगाले और स्वर्ण तथा अन्य सुगन्धित वस्तुएँ तथा अपने देश में पैदा हुए सुन्दर मृग, पक्षी और पर्वत की विचित्र वस्तुओं के अतिरिक्त १० हजार किरात दासियाँ देने के लिए लाये थे। पर्वतों पर रहने वाली इस जाति को ‘मानव-धर्म-शास्त्र’ आर्य क्षत्री मानता है। यह क्षत्री लोग धीरे-धीरे ब्राह्मण को न देखने के कारण वृषलत्व को प्राप्त हो गये। ब्राह्मणों को न देखने का अर्थ वैदिक कर्मकाण्ड का न करना है। श्री ‘जिम्बर’ और ‘ओल्डन वर्ग’ दोनों ही इतिहासकार इन्हें ‘अनार्य’ मानते हैं। इनका निवास-स्थान उस देश को मानते हैं जो पीछे मगध के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इतिहासकार वेबर इन्हें आर्य मानते हैं। परन्तु इनका निवास मगध ही मानते हैं। भारतीय धर्मग्रन्थ निरुक्त इस स्थान को ‘आर्य-निवास’ कहता है। वस्तुतः पुराणों में यह ‘किरात’ नाम जाति नहीं, देश के अर्थ में आया है। इस स्थान का ‘किरात’ के बाद ‘मगध’ नाम बाद में हुआ। इसके अतिरिक्त ऋग्वेद में कीकट जो वर्तमान मगध के निवासी थे—अत्यन्त ऊँचा माना है। बृहदारण्यकोपनिषद् में भी राजा अजातशत्रु का आत्मज्ञान अत्यन्त ऊँचा माना है। तब उन्हें अनार्य नहीं कहा जा सकता।

आर्यों की धार्मिक सकीर्णता और निम्न जातियों की उत्पत्ति

वस्तुतः आर्य जाति में जन्म के स्थान पर कर्म प्रधान था। जातिगत ऊँच-नीच की कोई गुंजाइश नहीं थी। कर्म के अनुसार ही क्षत्री का कर्म करने वाला क्षत्री, अच्छे कर्म करके ब्राह्मण बन सकता था और शूद्र के कर्म करने वाला ब्राह्मण शूद्र बन सकता था। इसके विपरीत निकृष्ट कर्म करने अथवा वैदिक धर्म की आस्था-आराधना

के विपरीत जाने पर व्यक्ति का जातिगत दर्जा ही नहीं घटा दिया जाता था, अपितु उसे 'अनार्य' दस्यु, असुर आदि शब्दों से पुकारा जाता था। अतः उनका दृष्टिकोण सर्वत्र आर्य जाति को शुद्ध रखना ही होता था।

जाति-च्युत करने का प्रथम दौर—जाति-च्युत करने के लिए प्रारम्भ में वैदिक नियमों का उल्लंघन आधार बनाया गया था। यदि कोई व्यक्ति अपने बच्चे को यज्ञोपवीत धारण कराकर, आचार्य कुल में भर्ती नहीं कराता था, तब उसे जाति-च्युत कर दिया जाता था। यदि कोई व्यक्ति अकारण किसी को सताता था, तब उसे असुर - दस्यु स्वभाव वाला समझा जाता था। यदि कोई व्यक्ति वेद न पढ़कर, अन्य कर्म करता था, तब उसे द्विज समझा जाता था। दोनों समय सध्या वन्दन न करने वाले को शुद्र की सजा दी जाने लगी। यदि कोई व्यक्ति आर्य नियम से विवाह नहीं करता था, तब उसे भी चतुर्वर्ण में स्थान देने के अयोग्य ठहरा दिया जाता था। माता-पिता और आचार्य की आज्ञा न मानने वाला भी समाज से च्युत कर दिया जाता था।

अन्य-दण्ड—धार्मिक-कृत्य न करने पर, जाति-च्युत करने के अतिरिक्त अन्य भी दण्ड थे। उनमें आर्थिक दण्ड और प्रायश्चित्त प्रमुख थे। परन्तु जाति-च्युत करना आम बात थी। अतः इन जाति-च्युत लोगों को ही दस्यु, दास, राक्षस, असुर, कपि, नाग आदि जातियाँ बनीं। कालान्तर में इनकी पृथक्-पृथक् सस्कृतियाँ फली-फूली भी और आर्यों के विनाश का कारण भी बनीं।

मनुस्मृति में लिखा है—“ब्राह्मणों के पास न पहुँच सकने के कारण क्षत्रियों की जातियाँ क्रिया-लुप्त होने से पतित हो गयीं। वही पौड्र, औड्र, द्रविड, कम्पोज, पारद (पारसी-ईरानी) खश, पल्लव, किरात, भल्ल, मल्ल, दरद और तुरक तथा शक नामधारिणी अनार्य जातियाँ हो गईं। अतः आर्यों से पृथक् होकर इन्होंने दूर-दूर जाकर अपने देश अलग-अलग बसाये और रामायण-काल तक इनके देश पर्याप्त शक्तिशाली हो गये थे। इन्हें जहाँ भी स्थान मिला, वही अपने नगर अथवा नगर-राज्य स्थापित किये। जंगलों को काटकर भी नगर बसाये गये और जंगलों के बीच में भी बसाये गये तथा पर्वतों की नदियों के पास छोटे-छोटे राज्य खड़े किये। भौगोलिक-स्थिति परिवर्तित होने के कारण जबकि उस समय का समस्त दक्षिण, आस्ट्रेलिया, अफ्रीका और अमेरिका से जुड़ा हुआ था—यह जातियाँ वहाँ तक भी पहुँचीं। आर्यों से पृथक् होते हुए भी, इनके रीति-रिवाज भारतीय ही थे। यहाँ रहते समय भी वह आर्यों के रीति-रीवाजों का ही अधिकांश अनुकरण करते थे, इनकी भाषा भी रामायण-काल तक शुद्ध संस्कृत थी।

महाभारत और हरिवंशपुराण में लिखा है—“राजा हरिश्चन्द्र के बाहु नामक सातवा वंशज हुआ। यह 'हैहा' और 'तालजघा' नामी राक्षसों से पराजित होकर जंगल में भाग गया। उससे सगर पैदा हुआ। सगर ने अपने बाप के शत्रु शक, यवन, कम्बोज तथा चोलों को जीतकर, उनका विनाश करना चाहा। परन्तु वशिष्ठ के कहने पर सबको वेद-भ्रष्ट करके दक्षिण देश के अरण्यको में निकाल दिया।

अस्तु, जातिगत दण्ड-व्यवस्था के आन्दोलन में कालान्तर में और कठोरता आई। पिता पुत्र तक को दण्ड देने लगा। नहुष के पुत्र ययाति ने अपने पाँच पुत्रों में से तुर्वसु से युवावस्था माँगी, उसके इन्कार करने पर उसे पिता की आज्ञा का अपराधी घोषित करके, दक्षिण दिशा में सपरिवार निकाल दिया। यह भी महाभारत में लिखा है। इसका अभिप्राय यह है कि ब्राह्मणों में भी जाति-बहिष्कार की प्रथा चली। दूसरा उदाहरण विश्वामित्र का है। इन्होंने कहीं से एक लड़का प्राप्त किया। पढ़ा-लिखाकर उसे अपने सब लड़कों में श्रेष्ठ ठहराया। परन्तु उनके पचास लड़कों ने उसे श्रेष्ठ मानने से इन्कार कर दिया। अतः अपने इन लड़कों पर कुपित होकर, विश्वामित्र ने इन्हे दक्षिण की ओर निकाल दिया। इन्हीं लड़कों की सन्तानें आध्र, पुण्ड्र, शबर, पुलिक आदि जातियों के नाम से विख्यात हुयीं।*

इन लोगों के अतिरिक्त बहुत से वणिज भी दण्ड देकर दक्षिण में भेजे गये। यही जातियाँ दूसरे देशों तक गईं और वहाँ सैकड़ों वर्ष रहने के उपरान्त उनमें से बहुत-सी जातियों के भाग भारत भी लौटे। उदाहरणार्थ आन्ध्र लोग, आन्ध्रालय (आस्ट्रेलिया) गये। जल्ल लोग अफ्रीका तक पहुँचे और वहाँ जुलु जाति के नाम से विख्यात हुए। यह भारत से पहिले ईजिप्ट गये और वहाँ से अफ्रीका गये। ईजिप्ट को बसाने का आरम्भ भी इन्होंने किया। यह भारतीय कथित अनार्य जातियों का विदेशों में जाने का पूर्व दौर था, जिसका काल प्रागैतिहासिक माना जा सकती है। इसके बाद इसी प्रकार की तीन लहरें और गयीं जो इनसे अधिक सुक्षित थीं। अस्तु, चीनी चीन में जाकर बसे और किरात विलोचिस्तान तक पहुँचे। बहुत-सी जातियाँ अमेरिका और मध्यएशिया तक भी पहुँची। परन्तु उनका भारत से सम्बन्ध बना रहा।

ऐतिहासिक पर्यवेक्षणों से भी यह सिद्ध होता है कि उक्त देशों के मूल निवासी आर्य वंशधर ही थे। ईरानियों के बारे में अपनी पुस्तक “दी सेक्रेड लैंग्वेज, राइटिंग्स एण्ड रिलिजन ऑफ पारसीज़” में पारसी-धर्म के विख्यात विद्वान् डा० हाग लिखते हैं—“भारतीय आर्य और ईरानी आर्यों के मतभेद के तीन कारण दृष्टिगोचर होते हैं। (१) आर्य जाति की कई शाखाएँ थी, उन्हीं में भारतीय और ईरानी आर्य भी थे। इनका आदि स्थान कोई शीत प्रधान देश था। उस समय यह चरवाहा जीवन व्यतीत करते थे। दूध-दही का इस्तेमाल करते थे। वहाँ से आने पर यह ईरान आये। जरथुश्त्र के कहने पर, कुछ लोगों ने नागरिक सभ्यता आख्तियार की और वहाँ बसकर खेती-बाड़ी करने लगे। परन्तु कुछ ने विरोध किया और वही अपना पुराना पेशा अपनाये रखा। यही वैदिक आर्य थे और यही से परस्पर विरोध शुरू हुआ। यह आगे चलकर पंजाब क्षेत्र में जा बसे और उसके उपरान्त सारे भारतवर्ष में फैल गये। जब तक यह नहीं बसे थे, बसे हुए ईरानियों को लूटते रहते थे। उनकी खेती-बाड़ी लूट ले जाते थे। कहा जाने लगा था, जो बस जाता है, वह सम्पत्ति भी छुटा लेता है और उसे लूटना

भी आसान है। एक तरह से यह सम्पत्तिशालियों और सम्पत्तिहीनों की लड़ाई थी। डा० हाँग का कहना है कि “आर्यों की इन दोनों शाखाओं का संग्राम इसी आधारभूत सिद्धान्त का परिणाम है। इसका नतीजा यह हुआ कि दोनों ने एक-दूसरे के देवी-देवताओं को भी कोसना शुरू कर दिया। जो देवता पारसियों के यहाँ ईश्वर थे, वैदिक आर्यों में वह राक्षस बन गये। जो वैदिक आर्यों के यहाँ ईश्वर थे, वह पारसी धर्म में राक्षस कहे जाने लगे।” (२) दूसरा कारण राजनैतिक बताते हैं। कहते हैं पारसी लोग वैदिकता में बस कर, उसे अपना घर सम्झने लगे, परन्तु वैदिक आर्य उनकी इस विचारधारा के विरोधी थे। वह उसे अपना देश स्वीकार नहीं करते थे। (३) उन्होंने तीसरा कारण धार्मिक माना है। कहते हैं कि प्रारम्भ में दोनों का मूल धर्म एक ही था। यह विभिन्नता कालान्तर में परस्पर कलह से ही आई। उदाहरणार्थ पारसी की पुस्तक ‘जन्द’ है, वैदिक धर्म पुस्तक ‘छन्द’ कहलाती है। वेद ‘छन्द-व्यवस्था’ का नाम है। ‘जन्दावस्था’ या ‘छन्दावस्था’ में कोई भेद नहीं। पारसी धर्म-ग्रन्थ (४३/१५) में लिखा है कि जरथुस्त्र ने अपने अनुयायियों को अगिरा ऋषि का सम्मानपूर्ण स्मरण करने का आदेश दिया। जन्दावस्था में अगिरा तथा अथर्वा का एक साथ वर्णन आता है। अथर्ववेद के रचयिताओं का नाम अथर्वागिरस् है। इससे स्पष्ट है कि जरथुस्त्र अथर्ववेद के रचयिताओं को आदर की दृष्टि से देखता था। जन्दावस्था में पुरोहित के लिए अथर्ना शब्द आता है जो ऋग्वेद के अथर्वा गव्द का ही रूप है।

डा० साहब के कथन और उनकी धर्म पुस्तक यस्न (१२/१४) से तो यह सिद्ध नहीं होता कि ईरान में ही आकर आर्यों के दो भाग हुए। न ही उसके ग्रन्थ जन्दावस्था की भाषा से यह सिद्ध होता है। इसके विपरीत और ही संकेत मिलता है। यदि दोनों शाखाएँ ईरान से अलग हुई होती, जैसा कि डा० साहब का कथन है, तब उन्हें यह मानना पड़ेगा कि ऋग्वेद की रचना उनके ईरान में आने से बहुत पहले कही हो चुकी थी, क्योंकि ऋग्वेद के देवी-देवता तथा अन्य शब्दों को ही जन्दावस्था में उन्होंने स्थान दिया है। इसके अतिरिक्त यस्न में जरथुस्त्र ने लिखा है—“मैं देव-धर्म का परित्याग करता हूँ। ये दुष्ट हैं, बुरे हैं, दुर्गुणों के प्रवर्त्तिक हैं। विनाशक हैं, जादूगर हैं। यत्र तत्र करते हैं।” इसका अर्थ यह है कि कालान्तर में आर्य धर्म में कुछ दुर्गुण आ गये थे और जरथुस्त्र एक समाज सुधारक के रूप में आये। अथवा जरथुस्त्र भी परित्यक्त किये गये थे। इसी कारण दोनों एक दूसरे के देवी-देवताओं को भी तिरस्कार की दृष्टि से देखने लगे। यह विरोध यहाँ तक बढ़ा कि पारसियों के करेशानी राजा ने आदेश दिया कि कोई आध्रवा (पुरोहित) उसके राज्यान्तर्गत अपा अविष्टिश् का पाठ न करे। ‘अपा अविष्टिश्’ में “शन्नो देवीरभिष्टये आप.” को उलट दिया गया है। अर्थात् ‘अभिष्टये आप.’ का ‘अपा अविष्टिश्’ हो गया है। शन्नो देवीरभिष्टये अथर्ववेद का सूचक है। महाभारत में जहाँ चारों वेदों के सूचक मंत्र

लिखे हैं, वहाँ अथर्ववेद के लिए यहाँ लिखा है। अतः 'अथर्ववेद' के पाठ का निषेध करना सिद्ध करता है कि कर्देशानी राजा ने अपने यहाँ अथर्ववेद के पाठ पर प्रतिबन्ध लगा दिया। इसका अभिप्राय भी यही है कि ईरानी लोग खिन्न होकर ही भारत में गये थे। परन्तु भारतीय रीति-रिवाजों को उन्होंने अपनाये रखा और अपने समाज का वर्गीकरण भी भारतीय आर्यों के आधार पर ही किया।

जाति-च्युत लोगों का आर्य विरोधी होना स्वाभाविक ही है। अतः इनका पृथक् नगर और राज्य बनाना भी स्वाभाविक है। भारतीय वाङ्मय में जहाँ इनके जाति-च्युत होने का वर्णन है, वहाँ इनके अलग राज्य बसान का भी वर्णन है। उदाहरणार्थ गान्धार जिये कन्दहार कहते हैं—पहले बन्दहार भी कहते थे। चन्द्रवशी पठान जाति का बसाया हुआ है। इसके पास गजसिंह का बसाया हुआ गजनी मौजूद है। यह चन्द्रवशी पठान जाति भारत में प्रतिष्ठानपुर में रहती थी। यह पहले सरहद पर बसे। वहाँ इन्होंने प्रजासत्तात्मक शासन पद्धति स्थापित की। इसे ही गणराज्य कहते थे। अफरीदी उन्म समय के गण लोग ही हैं। रायबहादुर चितामणि विनायक वैद्य ने अपने ग्रन्थ 'महाभारत मिमांसा' में। इस पर प्रकाश डाला है। महाभारत में लिखा है—

“गणान् उत्सवसकेतान् दस्यून पर्वतवासिनः । अजयन् सप्त पाण्डवाः” अर्थात् सप्त गणों को पाण्डवों ने जीत लिया। इन्हीं गणों के प्रागे उपगण अथवा अपगण थे। इसे ही अफगानिस्तान कहते हैं। इसका असली उच्चारण उपगणस्थान है। यह लोग आर्यों से द्वेष रखने के कारण ही आर्यों से अलग रहते थे।

बलूचिस्तान भी दलीच्चस्थान है। इसमें केलात नगर अब तक विद्यमान है। यह केलात तब का है, जब किरात नामक पतिन क्षत्री यहाँ आकर बसे थे। यह क्षत्री होने से ही बल में उच्चस्थान प्राप्त कर सके। मनुस्मृति में पतिन क्षत्री किराता यवना शका कहे गये हैं। यह लोग किरात, नेपाल, भूटान में जाकर मगोलिया के मूल पुरुष बने।

भारतीय वाङ्मय में अरबी लोगों को भी आर्य ही माना गया है। वैदिक-भाषा में अर्वन घोड़े को कहते हैं और जिस जगह घोड़े रहते हैं, उस स्थान को 'अर्व' कहते हैं। अतः आर्यों ने इस देश का नाम अर्व रखा था। स्मृतियों में लिखा है— आर्यों से उत्पन्न एक वर्णसंकर जाति को शैख कहते हैं। यह संकर जाति ब्राह्मण के मसंग से उत्पन्न हुई थी। वही जाति अरब में बसकर शैख हो गई। शैखों का अरब में वही मान है जो भारत में ब्राह्मणों का। मुसलमान होने से पहिले यह लोग अपने को ब्राह्मण कहते थे। अरब से ही रामानुज सम्प्रदाय का मूल प्रचारक यवनाचार्य

॥ ब्राह्मणस्तु जायते विप्रात्पापात्मा भूर्जकण्ठक

पावन्यवाटधानो नृपूषध शैख एव च ॥

(मनुस्मृति)

यहाँ नवीं शताब्दी में आया था। ११ वीं शताब्दी में रामानुजाचार्य का जन्म हुआ। इनके दो सौ वर्ष पूर्व मद्रास प्रान्त में शूद्र जाति पर महान् अत्याचार होता था। उसी समय इस अरब देश निवासी ब्राह्मणकुल उत्पन्न का यहाँ आगमन हुआ। उस समय वहाँ महात्मा शटकोप आदि आन्दोलन-कारियों को यवनाचार्य ने मदद दी।

एशियाटिक रिसर्च भाग १० में विलफोर्ड ने लिखा है—“यवनाचार्य का जन्म अरब देश के एक ब्राह्मण कुल में हुआ। अलेक्जेंड्रिया के विश्वविद्यालय में उसने शिक्षा पाई। अरब में अब भी बहुत से आर्य निवास करते हैं, परन्तु उनका आचार यहाँ के हिन्दुओं से नहीं। विगत युद्धों में गये भारतीय सैनिकों ने बताया है कि वहाँ पुराने हिन्दुओं के चिन्ह पाये जाते हैं।”

नैपाल के आगे, हिमालय से नीचे रूसी तुर्किस्तान है। यहाँ बहुत-काल से आर्यों का निवास है। ‘मान्वेर आदि भूमि’ में बापू उमेशचन्द्र विद्यारत्न ने, रूसी तुर्किस्तान से आगे मंगोलिया के अल्ताई पहाड़ पर, आर्यों का निवास सिद्ध करने का यत्न किया है। इतना अवश्य है कि पूर्वातिकाल पूर्व आर्य लोग अल्ताई पहाड़ इलावृत्त में रहते थे। अल्ताई शब्द इलावृत्त का ही अपभ्रंश है।

वायु पुराण ने इस विषय पर अच्छा प्रकाश डाला है। यथा—

वेद्यर्धं दक्षिणे त्रीणि वर्षाणि चोत्तरे ।

तयौमध्ये तु विज्ञेयं मेरुमध्यं मिलावृत्तम् ॥

तत्र देवगणा सर्वे गन्धर्वोरग राक्षसाः ।

शैल राज्ये प्रमोदन्ते शुभाश्चाप्सरसागनाः ॥

अर्थात् इलावृत्त के दक्षिण हरिवर्ष, किम्पुषवर्ष और भारतवर्ष—यह तीन वर्ष हैं। उत्तर की ओर रम्यवर्ष, हिरण्यवर्ष और उत्तर कुरुवर्ष—ये तीन वर्ष हैं। इनके बीच में इलावृत्त वर्ष है। इस वर्णन से स्पष्ट है, मंगोलिया में आर्यों ने ही अपना उपनिवेश बसाया था।

वेद-कालीन नागरिक-सभ्यता—हिमालय से हरिद्वार आने के उपरान्त आर्यों ने जंगलों को जलाकर, नागरिक-सभ्यता प्रारम्भ की। इसका सकेत ऋग्वेद से भी मिलता है। यथा—“भरताः सन्तरेयुः गव्यन् ग्रामः १” वेद के प्रतीक इस “गव्यन् ग्रामः” शब्द का अर्थ ‘हाफकिन्स’ ने ‘लूटने वाला’ किया है और ‘जिमर’ ने ‘ग्राम’ किया है। उसका कथन है कि ‘ग्राम एक विश्व जाति और परिवार की चीज़ है। अर्थात् एक प्रकार के लोगों का जट्ठा है। बहुत प्रकार के लोगों के रहने का स्थान है।’ यह शब्द ऋग्वेद, एतरेय ब्राह्मण और छान्दोग्योपनिषद् में ग्राम के लिए आया है। उपरोक्त मन्त्र में विश्वामित्र ने नदियों से स्तुति की है कि ‘आपने मेरे उतरने की आज्ञा दे दी है। यदि मेरे बाद भरत (वश के लोग) आर्यें तो आनन्द से उतर जायें।’

‘नगर’ शब्द पूर्व साहित्य में नगरिन् के नाम से व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में आया है। परन्तु तैत्तिरीयारण्यक में यह शहर के रूप में आया है। देश या राज्य के लिए ‘राष्ट्र’ शब्द था। ऋक्० ४/४२/१। गाँव का मुखिया ग्रामणी कहलाता था।

ऐतरेय ब्राह्मण (२५/६) में “नगरी जानश्रुतेय.” लिखा है। नगरी का अर्थ ‘नगरवाणी’ होता है। इसे वैदिक इन्डेक्सकार भी मानते हैं। तब कीट का यह कथन मिथ्या हो जाता है कि वैदिक लोगो की सभ्यता केवल ‘पशु-पालक’ थी और ‘मोइन-जो दडो’ से पहिले उन्हे भवन बनाने का ज्ञान ही नहीं था। तथा ‘मोइन-जो-दडो’ की सभ्यता आर्य-सभ्यता से प्राचीन है। इसके अतिरिक्त उक्त शब्दों का अर्थ हाफकिन्स ने शहर, ग्राम, गावा घोष (पशु-फार्म) किया है। साथ ही किलो का भी वर्णन सहिताओ और ब्राह्मण-ग्रन्थो में है। ऋग्वेद के अनुसार इनमें अग्नि का भी प्रकोप होता था।

पूर्व-वैदिक-काल में खाण्डव के वर्णन से भी यही ज्ञात होता है कि रामायण से पूर्व, प्रारम्भिक वैदिक-काल में ही आर्यन सभ्यता नागरिक रूप ले चुकी थी। यह स्थान पहिले आयु और पुरुरवा की राजधानी था। पुरुरवा के लोभी होने पर ब्राह्मणों ने इस नगरी को जला दिया। उस समय इस नगरी का नाम ‘खाण्डवनगरी’ था। यही नाम ‘तैत्तिरीयारण्यक’ में कुरुक्षेत्र की सीमा के लिए आया है। यहाँ यमुना के पास वन था और उससे कुछ दूर अश्वरथा नामक नदी थी। यही पर इन्द्र और अर्जुन का युद्ध हुआ था। यमुना के किनारे के वन का नाम खाण्ड वन था, जिसे अर्जुन ने जलाया था और इन्द्र के नाम पर ही इसका नाम इन्द्रप्रस्थ रखा था।

डा० भगवतशरण उपाध्याय ने भी वैदिक राष्ट्र की शक्ति का मूलाधार इनके राज-नैतिक और सामाजिक संगठन को ही माना है। इनके राष्ट्र का आधार ‘गृह’ अथवा ‘कुल’ था। कई कुलो का ग्राम बनता था। ग्रामों का ‘समूह’ या ‘विश’ बनता और विशों का समूह ‘जन’ कहलाता था। जनो के सम्बन्ध में ‘पञ्चजना’, यादव जन (यादवा ८/६/४६/४८ और भारत-जन ३/५३/१२ का उल्लेख मिलता है। उसका मुखिया राजा कहलाता था। उसे जन का ‘गोप्ता’ या रक्षक भी कहा गया है। ऋग्वेद-काल के उत्तरार्द्ध तक उसका पद वशानुगत था। ऋग्वेद में एक ही राजकुल के कई पुत्रानुक्रमिक राजाओं का वर्णन मिलता है। जैसे वध्रयाश्व, दिवोदास, पिंजवन तथा सुदास आदि। राजा युद्धों में सेना का नेतृत्व करता था। शान्ति के समय जनता की रक्षा न्याय आदि द्वारा करता था। राजा न्याय भी करता और ‘विश’ के कल्याणार्थ यज्ञ भी करता था। सेनाध्यक्ष ‘सेनानी’ और ग्राम का मुखिया ग्रामिणी कहलाता था। इनके अतिरिक्त पुरोहित भी राज्य परिवार का अधिकारी था। उपहार में पाये धन आदि के बदले वह मन्त्रों से राजा के युद्धानुष्ठानों को सफल बनाना था। पुरोहित मन्त्री भी होता था। वह राजा के कार्य का शिक्षक और उसका पथ-प्रदर्शक होता था। ऋषि तथा मित्र के रूप में वह राजा का साथी था। ऋग्वेद में पुरोहित के अनेक उदाहरण हैं। उदाहरणार्थ विश्वामित्र और वशिष्ठ, वित्सु वश के, भरत राजा सुदास के, कुरू श्रवण राजा का और शान्तनु का देवापि, राजनीतिक पुरोहित और धर्माचार्य थे। राजा राज्य संचालन में गुप्तचरो की सहायता भी लेता था (ऋक्० ८/४७/११)। राजा की विशेषता उसका भव्यवेश और प्रभविष्णु राज्यप्रसाद था, जिसे सहस्र

स्तम्भों वाला सभा-स्थान कहा गया है। (ऋक् २/४१/१) । एक स्थान पर सहस्र द्वार वाले गृह का भी उल्लेख है। (ऋक् ० ७/८८/५) । राजा की सभा में पार्षद भी होते थे और युद्ध में पैदल सैनिकों के अतिरिक्त रथों का प्रयोग भी होता था, जो चमड़े से ढके रहते थे ।

शासन-समिति—राज्य-संचालन के लिए सेना और पुरोहित के अनिर्दिष्ट शासन-समितियाँ भी थी । इनमें एक छोटी समिति (सभा) थी और एक बड़ी समिति १ थी + । इस छोटी-सी सभा को ही वर्तमान काल की राज्यसभा समझा जा सकता है। 'समिति' को लोकसभा कहा जा सकता है। अतः राजा का शासन सभा-समितियों के द्वारा होता था ।

वैदिक वाङ्मय में स्वयं राजा के लिए भी 'जानराज्य' शब्द भी आया है, जिसका अर्थ ही जनो का राज्य अथवा प्रजा का राज्य है। वैदिक-काल के वंश परम्परागत 'राजपद' का ब्राह्मण काल में परिवर्तित रूप मिलता है, क्योंकि राजा के लिए 'राज-कृत' शब्द का प्रयोग हुआ है। इसका अर्थ है राजा को चुनने वाले । अतः राजा का चुनाव हो जाने पर उसे प्रजा के प्रति वफादारी की शपथ 'यज्ञ' के सम्मुख खड़े होकर लेनी पड़ती थी और वही उसका राजतिलक होता था ।

वेदकालीन-समाज की रूपरेखा—वैदिक-कालीन-समाज चार वर्णों—ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र—इन वर्णों में विभक्त हुआ ; किन्तु यह वर्ण जन्मगत न होकर कर्मगत रहे । जो जैसा कर्म करता था, उसे वैसा ही कर्म करना पड़ता था । दास—दस्यु शब्दों का प्रयोग आर्य वर्ण-व्यवस्था के लिए वेद में न आकर, अलंकारिक रूप में आया है ।

“न विशेषोस्ति वर्णानां सर्वं ब्रह्ममिदं जगत् ।”

अर्थात् जाति-भेद नहीं, सभी जगत् ३ ईश्वरोत्पन्न है ।

जन्मना जायते शूद्रः सस्कारा द्विज उच्चयते ।

वेदाभ्यासाद्वेद विप्रो ब्रह्म जानाति ब्राह्मणः ।

अर्थात् जन्म से सभी शूद्र हैं । सस्कार होने पर द्विज, वेदाध्ययन से विप्र और ब्रह्म को जानने से ब्राह्मण होते हैं । यही कारण था कि अज्ञान कुलोत्पन्न जावाल, क्षत्रिय कुलोत्पन्न विश्वामित्र, वैश्य कुलोत्पन्न वसुकरणा और तुलाधार, चाण्डाल कुलोत्पन्न 'मातंग' और धर्म व्याघ्र, शूद्र कुलोत्पन्न कवष ऐलुप, दासीपुत्र कक्षीवान् इत्यादि व्यक्ति अपने विद्या बल से ही ऋषि-पद को प्राप्त हुए थे और ययाति राजा का क्षत्री ब्राह्मण होने पर भी देवहूति नामक ब्राह्मण कन्या के साथ विवाह हुआ । अगस्त्य ऋषि का

१ 'त सभा च समितिश्च सेना च' (अथ० १५/२/६/२) ।

२ "महते जानराज्याय इन्द्रस्येन्द्रियाय ।"

(यजु० ६/४०)

३. महाभारत शान्तिपर्व ।

ब्राह्मण होने पर भी लोपामुद्रा नामक क्षत्री कन्या से विवाह हुआ। महाभारत के शान्ति-पर्व में जातिवाद की विस्तृत व्याख्या है। उसमें सत्य, दान, अद्रोह, लज्जा, दया और इन्द्रिय निग्रह वाले व्यक्ति को ब्राह्मण, युद्ध-कला में प्रवीण, दान में उदार, प्रजा-रक्षा में प्रसन्न को—क्षत्री बताया है, व्यापार, कृषि, पशु-पालन और विद्याभ्यास में निपुण को वैश्य कहा है तथा भक्ष्य अभक्ष्य का विचार न करने वाले या मूर्ख, अपवित्र तथा आचारहीन को शूद्र कहा है। मनुस्मृति ८८/८६/९० और ९१ में भी शूद्र की परिभाषा यही है।

वैदिक समाज अपना जीवन-यापन मतत उद्योग द्वारा करता था। यज्ञों के अवसर पर ऋषिगण देवताओं से अन्न, धन और सौभाग्य प्राप्ति की आकांक्षा करते थे। वह खाद्यान्नों के साथ-साथ पशुओं की मांग भी करते थे। पशु धन की बहुलता का प्रमाण यही है कि ऋषियों के यज्ञ-अवसर पर घोड़े गाये और रथों के दान देने का वर्णन आता है। ऋषि लोग देवताओं की अभ्यर्थना में नित्य नई-नई स्तुतियों की रचनाएँ किया करते थे। उन्हें यज्ञों के माध्यम से देवताओं के मन्त्रिण की प्रतीति होती थी। इसी कारण उनकी आध्यात्मिक उन्नति भी होती थी। उसके अनुसार वे कर्मण्य, उदार, सत्यपरायण, सहानुभूतिपूर्ण वृत्ति वाले, पराक्रमपूर्ण और उत्साहपूर्ण जीवन बिता सके थे। समय-समय पर उन्हें स्वावलम्बी और सन्तोषी जीवन तथा कृषि-कर्म का उपदेश मिलता रहा। उन्हें अपने पशुओं तथा स्त्री आदि के लिए सदैव सहानुभूति रखने की चेतावनी भी मिलती रही।

उस काल के सामाजिक जीवन में दो विशेषताएँ ऐसी हैं, जो किसी देश की संस्कृति में नहीं मिलती। प्रथम कमा कर अकेले खाने वाले व्यक्ति को पापी-तुल्य माना जाता था।^१ द्वितीय अतिथि सत्कार की भावना समाज में इतनी प्रबल थी कि वह लोग अग्नि को भी अतिथि मानकर, उसे खाने से पहले 'ग्रास' देते थे। उस समय पुत्र-जन्म आदि पर व्यक्ति देवों से 'सहस्र-पोष्य' की शक्ति की याचना करता था।

वेद समाज—ऋग्वेद-कालीन समाज का व्यक्ति जहाँ यज्ञों में देवताओं से अपने स्वस्थ रहने की कामना करता था। धन और अन्न भोगता था, वहाँ वह यह भी आकांक्षा करता था कि मुझे किसी व्यक्ति से किसी वस्तु की याचना न करनी पड़े।^२ ऋण भोगने वाले के लिए उषा का मानो उदय होता ही नहीं। मुझे भी दूसरे का धन न भोगना पड़े। ऋग्वेद-काल में देवताओं के साथ-साथ पित्तरो की कल्पना भी की जा चुकी थी और उनसे भी स्तुति और हवि के पश्चात् अपने वंशजों की रक्षा करने की

१ ऋक् १/११६/३, १०/४/१३, १/४८/१-१६, १/४३/७, ६/१२/६, ७/१/५,

२ केवलाधी भवति केवलादी ५/८२/, ६/३५/१। ऋ० १०/११७/६,

३ १/४३/२/६, २/२१/६, १२/२७/१७, १०/१५

याचना की जाती थी । उनका विचारधारा में उनसे शक्ति और धन मिलने की सम्भावना भी थी । पित्तरो के स्वरूप की कल्पना के आधार पर यह निश्चित प्रतीत होता है कि तत्कालीन-समाज पित्तरो के रहस्यमय साहचर्य की अनुभूति करता था । इसी कारण समाज की सदाचार कर्मठ भावना में पित्तरो सम्बन्धी इस विचारधारा का अच्छा योग रहा । इसी कारण लोग मृत्यु को भी भयानक नहीं समझते थे । वह समझते थे कि मृत्यु के उपरान्त वह पित्तरो के कुल की श्रेष्ठ श्रेणी में पहुँच जायेंगे ।

उस काल का गृहस्थ अपने ही परिवार का नहीं, अपितु ऋषियों का भी आश्रयदाता होता था । महर्षि भारद्वाज ने एक स्थल पर कामना की है—“हे देव । हमें किसी वीर, धनी और प्रचुर दक्षिणा देने वाले गृहपति से मिलाओ ।”

अथर्ववेद-कालीन-समाज—अथर्ववेद काल में मानव-समाज की सभी प्रवृत्तियों में आशिक परिवर्तन आया । ऋक्-कालीन समाज का निर्मन हृदयी पुरुष, जो देव-पित्तरो और पृथ्वी से सदाचार अन्न, सुखी जीवन अपने पशुओं की वृद्धि की कामना करता था, अथर्ववेद का गृहस्थ ऋत्न, सत्य, तप, धर्म, कर्म, श्रम, राष्ट्र, वीर्य, बल, लक्ष्मी की समृद्धि आदि की उदात्त कल्पनाओं द्वारा उदात्त बनकर, इनके द्वारा प्राप्त आनन्द, मोद, प्रमोद आदि भावों की अनुभूति करके पृथ्वी से प्रार्थना करता था—“हमें गौ, अश्व, पक्षी के साथ ही वर्यस्विता प्रदान करो । जिस प्रकार स्वर्ण की आभा पड़ने से कोई वस्तु स्वर्णिम हो जाती है, वैसे ही मुझे भी चमका दो । मुझे कमल की गन्ध-सी सुरभि दो ।” इसके पश्चात् पृथ्वी से रत्नों और धातुओं की आकांक्षा भी की जाने लगी । यथा—

“निधि विभ्रतो बहुधा गुह्य वसु मणि हिरण्यं पृथ्वी ददातु मे ।

वसूनि नो वसुदा रासमाना देवी दधातु सुमनस्यमाना ॥ अथर्व १२/१/४४

अर्थात् अपने गर्भ में विविध प्रकार की निधि धारण करने वाली पृथ्वी, मेरे लिए मणि और हिरण्य देगी । उदारतापूर्वक धन देने वाली पृथ्वी, हम सबको धन देगी । इन कथन का स्पष्ट अभिप्राय यह है कि अथर्ववेद काल के लोगों को खनिज का ज्ञान भी हो चुका था और वह धातुओं के शोधन द्वारा अपने सामाजिक-जीवन को विकसित कर रहे थे । अथर्ववेद कालीन समाज के विकास में, अथर्ववेद में लिखा है—

“यद्वदामि मधुमत् तद्वदामि यदीक्षे तद्वनान्ति मा ।

त्विर्षा मानस्मि जूतिमानवान्यान्हान्मि दोधत । अथ० १/११/५८

अर्थात् जो कुछ मैं बोलता हूँ । मधुर बोलता हूँ, जो चाहता हूँ मुझे मिल जाता है । मैं प्रतिभाशाली, जागरूक और धर्मी हूँ । जो मेरे ऊपर आक्रमण करते हैं, मैं उन्हें परास्त कर सकता हूँ । उस काल के समाज के व्यक्ति के हृदय में लोभ भी अपना स्थान ले चुका था । व्यापारी लोगों की आकांक्षा में जो मन्त्र आये हैं, उनमें सौ गुने

१ ऋग्वेद ६/५३/२ ।

२. अथर्व० ६/१/१७-२२, ११/७/१७, १८, २६, १/१२/१, १२/१ ।

लाभ की अकाक्षा की झलक मिलती है । १ अतः अथर्ववेद-कालीन समाज अपने सुखी जीवन के उच्चस्तर तक पहुँच चुका था । उसका घर अन्न और दूध का भण्डार था । घर के एक भाग में यज्ञ की अग्नि प्रज्ज्वलित रहती थी । उस समय अतिथि साक्षात् 'ब्रह्म' था । अतिथि का सत्कार यज्ञ रूप में प्रतिष्ठित हुआ है । यज्ञ में अतिथि पुरोहित भी होता था और आतिथ्येय यजमान द्वारा होता था । २ उस काल में अतिथि का महत्त्व गृहस्थ के पाप दूर करने में माना गया है । वह आतिथ्येय को स्वर्ग का अधिकारी बना देने वाला माना गया है । अतः श्रेय और श्रीहीनता के विनाश के भय से, कोई भी व्यक्ति बिना अतिथि को पहले भोजन कराये— भोजन नहीं कर सकता था । 'अथर्ववेद' में अतिथि-सेवा का महत्त्व सब से अधिक है, इसके अतिरिक्त 'यजुर्वेद-काल' तक आर्यों की उपासना-पद्धति आदर्श ही बनी रही, क्योंकि यजुर्वेद (३/३५) में ही प्रसिद्ध गायत्री-मन्त्र—'ओ३म भूर्भुव स्व. ओ३म तत्सवितु वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ।" हमें मिलता है, जिसका अर्थ है, जो विविध जगत् में प्रकाश देने वाले सर्व शक्तिसम्पन्न न्यायकारी हैं, जो सम्पूर्ण जगत् के जीवन सबको नियमित रखने वाले सच्चिदानन्द स्वरूप हैं, उनको हम हृदय में धारण करते हैं । वह परमात्मा हमारी बुद्धि को उत्तमोत्तम कार्यों से प्रेरित करे । यहाँ भी परमात्मा से शुद्ध बुद्धि की याचना की गई है ।

आर्यों की वेश-भूषा—प्रारम्भ में आर्य लोग बिना मिला कपड़ा पहना करते थे, ऐसे प्रमाण भी मिले हैं, जो सिले हुए कपड़े का विरोध करते हैं । वस्त्रों के विषय में उनके सिद्धान्त का ज्ञान महाभारत से भी होता है । महाभारत में स्पष्ट लिखा है—आर्य लोग स्वदेश के सीधे-सादे वस्त्र पहनते थे । पांडु के शव आच्छादन के लिए देशज अर्थात् देश के कफन का ही प्रयोग किया गया था । कलिका पुराण से भी उनकी यही वेश-भूषा सिद्ध होती है । ऋषि लोग वल्कल और मृगचर्म भी धारण करते थे । दुनाई का कार्य स्त्रियाँ करती थी । एक मन्त्र में एक ऋषि अपने पिता को भिषज और माँ को चक्की पीसने वाली कहता है । ३ यहाँ पर दस गायें देकर इन्द्र की प्रतिमा लेने का भी वर्णन आता है । हार के भाव का भी उल्लेख है । ४ रुपये पैसे के मन्त्र का भी मकेत है । इसमें सौ अश्व और सौ निष्क देने का वर्णन है ।

१ ३/१५

२ अथर्व वेद ६/६/१-१२ ।

३ कार्पासां कावम्ल वालक कोपज वस्त्रमिष्यते ।

निर्देश मलिन जीर्ण छिन्न गात्रावलिङ्गितम्

परकीय वा ऽऽखुदष्ट सृचीवद्ध तथासित ।

उष्ट केश विधौत च श्लेष्म मूत्रादिदूषितम् प्रदाने

देवताभ्यश्च देवे पित्रे च वर्जयेत् कालिकापुराण ।

४ ऋक् (६/११२/३), (४/२४/१०), ४/२४/६, (१/१२६/२) ।

वेदों के अनुसार, प्राचीन-काल से चिन्ता, मुनिगण और ब्रह्म—खालों के वस्त्र धारण करते थे। वेदों का समर्थन “शतपथ-ब्राह्मण” में भी किया गया है। उसने यह भी लिखा है कि आर्य लोग गी चर्म और हिरन की खाल का प्रयोग भी वस्त्र के रूप में करते थे।

‘ऋग्वेद’ में भी हिरन की खालें पहनने का वर्णन है। लिखा है— ‘मास्तु हिरन की खालें पहनते थे। हिरन की खालें पहनकर और उसी के चमड़े की ढाले लेकर, देवगण शत्रुओं में भय उत्पन्न करते थे।’

“अथर्ववेद” ने भूरे और कमाटे हुये चमड़े को पहिनने का वर्णन किया है। इस चमड़े को “पशिमला” लिखा है। ब्राह्मणों के अधिनायक और उनके साथी, दोहरे कपड़े पहिनते थे। जिनमें एक काला और दूसरा श्वेत होता था। इसके अतिरिक्त “पञ्चविण-ब्राह्मण” के अनुसार यज्ञ के समय कृष्ण-चर्म पहना जाता था। अथवा बकरे की खाल पहनी जाती थी।

खालों के वस्त्र रूप में प्रयोग का वर्णन, जहाँ वेदों में बहुतायत में आया है, वहाँ वेदों में ही ऊनी और रेशमी वस्त्र पहिनने का भी वर्णन आया है। उस वर्णन से ऐसा आभास भी मिलता है कि खालों का प्रयोग यज्ञादि धार्मिक-कृत्यों के अवसरो पर होता था। अथवा ऋषि-मुनिगण अपने आश्रमों और तपोवनों में इनका प्रयोग करते थे, अन्यथा जन-साधारण रेशम और ऊन के वस्त्रों का ही प्रयोग करता था। कुछ कपड़े वृक्षों के रेशों के भी बनाये जाते थे।

“दूर्श” नामक एक ऐसे ही ऊनी कपड़े का वर्णन अथर्ववेद में भी बहुत आया है। अथर्ववेद के अतिरिक्त पाली-साहित्य में भी ‘दुस्स’ नामक वस्त्र का वर्णन है।

वस्तुतः “दूर्श”, “दुस्स” और “धुस्सा” यह शब्द “दूर्श” शब्द से ही निकले हैं और एक ऊनी खुरदरी चादर के लिये बोले जाते थे। यह कपड़ा आज भी पंजाब और कश्मीर में बनता है।

क्षौम वस्त्र का उल्लेख ‘मैत्रायणी संहिता’ में भी आया है। यह वस्त्र क्षुभा अथवा आतसी की छाल के रेशों से बनाया जाता था। इसके अतिरिक्त कुसमी रंग के क्षौम परिधान का उल्लेख ‘शाखायन आरण्यक’ में भी आया है। आश्वलायन स्नौत सूत्र के अनुसार क्षौम वस्त्र, यज्ञ के अवसर पर नेष्ट्रि को दक्षिणा के रूप में दिया जाता था।

‘काठक संहिता’ में भी क्षौम वस्त्र का वर्णन आया है। आश्वलायन स्नौत सूत्र २३ और लाट्यायन स्नौत सूत्र के अनुसार वरामी वस्त्र सोमयाग में भाग लेने वाले नेष्ट्रि को दक्षिणा के रूप में दिया जाता था। लाट्यायन स्नौत सूत्र के टीकाकार ने वरासी को क्षौम्य अलसी की छाल के रेशों से बना माना है। आश्वलायन स्नौत सूत्र के टीकाकार ने वरासी का अर्थ मोटे सूत का कपड़ा किया है। परन्तु डा० सरकार के मत से उत्तर-पश्चिम सीमा-प्रान्त और हिमालय की तराई में उगने वाला—एक प्रकार के लाल फूल वाला रोडोड्रेडून नामक वृक्ष था, उसी की छाल के रेशों से कपड़ा बनता था।

यज्ञों के अवसर पर 'चडातक' नामक एक और वस्त्र के पहनने का वर्णन आता है। यह वस्त्र कुश का बना हुआ होता था और यजमान की पत्नी इसे अपनी कमर में लपेट दीक्षित नामक वस्त्र के ऊपर उस समय पहनती थी। परन्तु सायण ने 'कुश' को घास नहीं माना। उन्होंने कुश को रेशम का द्योतक माना है। अतः चाडातक को रेशमी वस्त्र माना गया है। इसी चाडातक को 'अवेसिक' भी कहा गया है, जो केवल जघाओं के भागों को ढँकने वाला घाघरा सदृश था। जिसे नर्तकिया पहना करती थी। पाणीनी-काल तक रेशम के भारत में प्रयोग के पर्याप्त उदाहरण उपलब्ध हैं।

स्मृति-काल आते-आते, बल्कल और खालो का प्रचलन शिथिल हो जाता है, और वस्त्रों की बहुतायत दृष्टिगोचर होने लगती है। उदाहरणार्थ 'वाजमनय संहिता' में समूरक व्यापार का उल्लेख है तथा कुछ ऐसे कपड़ों का वर्णन भी है जो वृक्षों के रेशों से तैयार होते थे।

'शतपथ ब्राह्मण' और 'मैत्रायणी संहिता' में पाडव का वर्णन है। यह भी यज्ञ के समय राजाओं द्वारा पहना जाता था। 'वृद्धारण्यक उपनिषद्' में भी श्वेत वस्त्र होने का वर्णन है। परन्तु डा० सरकार इसे रंगीन रेशमी वस्त्र मानते हैं।

ऊनी और रेशमी कपड़ों के अतिरिक्त कपास के बने कपड़ों का उल्लेख प्राचीन-ग्रन्थों—वेदादि में प्रायः कम मिलता है। जबकि प्राचीन सिन्धु सभ्यता में कपास के बने कपड़े पहिने जाते थे। परन्तु वैदिक संहिताओं और ब्राह्मण ग्रन्थों तक में कपास का उल्लेख नहीं। सबसे पहले 'कार्पास' का उल्लेख आश्वलायन और जाड्यायन स्मृतियों में आया है। इनके अनुसार सोमयज्ञ के पौतृ को कर्पास का कपड़ा (कार्पास मवास) दक्षिणा रूप में दिया जाता था। किन्तु 'शतपथ-ब्राह्मण' में यह शब्द अच्छे कपड़े पहनने वालों के लिये व्यवहृत किया गया है।

शिरोवस्त्र—प्राचीन काल में शिरोवस्त्र की दशा भी अत्यन्त अद्भुत रही है। कहीं लोग नग्न सर रहे हैं, कहीं सर ढकने के लिये विभिन्न प्रकार के आवरण अपनाये गये हैं।

इस प्रश्न पर प्रायः सभी विद्वान् एक मत हैं कि सिन्धु सभ्यता के लोग कपड़ा सीकर पहनना नहीं जानते थे, चादर की तरह उसे ओढ़ते थे और लगेटी पहनते थे। डा० मेके का कथन है कि मोइन-जो-दडो की स्त्रियाँ और पुरुष पक्ष के आकार का एक शिरोवस्त्र अवश्य पहनते थे। किन्तु इस बात का पता नहीं लग सका कि उसके बनाने में कौन सा कपड़ा वे लोग लगाने थे। मेके का कथन है कि यह कपड़ा माड़ी देकर कड़ा किया जाता था और फ्रॉम पर चढ़ाकर इसे बनाया जाता था। कुछ लोगों की यह भी धारणा है कि इस शिरोवस्त्र का ज्ञान उन्हें तब हुआ हो, जब पहले वे चादर का एक कोना बांधकर शिरोवस्त्र का काम लेते थे।

साची में इस शिरोवस्त्र का रूप ऐसा ही पाया गया है। जब यह दोनों तरफ दिवलीदार न होकर, सादा होता था और इस पर कुछ अलंकार कड़े होते थे।

कभी-कभी इसके दोनों ओर अलंकार कड़े होते थे और कभी-कभी मनको और

कौडियो की लडिया बनाकर, एक चोगानुमा अलकार का रूप बना लिया जाता था । कहीं-कहीं यह सीधा रखा हुआ दीख पड़ता है, और कहीं-कहीं यह पीठ पर पड़ी चोटी से लगा हुआ और सर से एक फीते से बँधा हुआ है ।

उस समय बहुत सी स्त्रियाँ दीवलेदार शिरोवस्त्र भी पहनती थीं । पेशानी पर वधे एक फीते के सहारे यह शिरोवस्त्र रुका रहता था । शिरोवस्त्रों में लगी इन दिवा-लियों में काजल जैसे धब्बे लगे मिले हैं, जिनसे पता चलता है, सम्भवत इनमें छोटे दीप भी जलाये जाते हों । इस आभास की पुष्टि के लिए और भी प्रमाण हैं । वह यह कि मध्यकालीन आधुनिक दीप लक्ष्मी की मूर्तियों का श्रोत प्रागैतिहासिक काल है । यह भी सम्भव है, जलने वाले इन दीपों का प्रयोग देवियों के लिए ही होता हो ।

इनके अतिरिक्त और भी अद्भुत शिरोवस्त्र मिले हैं । पक्षे के आकार वाले इन शिरोवस्त्रों पर एक तिपाईं सी दीख पड़ती है । सम्भवत यह भी किसी अलकार की द्योतक हो अथवा देव-पीठिका हो सकती है । आज भी स्त्रियाँ सरो पर देव-पीठिका लेकर मदिरो में जाती हैं । मोइन-जो-दडो में पगड़ी पहने मूर्तिर्या वम मिली हैं । लगता है, स्त्रियाँ कभी-कभी ऐसी-वैसी बनी टोपी भी पहनती रही हों ।

आर्यकालीन भारत में प्रारम्भ से ही ओढनी का वर्णन मिलता है । कुपाण काल में भी स्त्रियाँ ओढनी ही ओढती थी । हाँ, यवनी (यूनानी) स्त्रियाँ या तो नंगे सिर रहती थी, अथवा ओढनी को पगड़ी की तरह बाँध लेती थी । उनके स्नान कराने वाले सेवक लाल रंगकी घोती पहनते थे, जिनके सर रुमाल से ढके रहते थे । इसके पश्चात् गुप्त काल में स्त्रियाँ रत्नपट पहनती थी और बहुत सी जालीदार टोपियाँ भी पहनती थी ।

खान-पान— इनका खानपान अत्यन्त सरल था । प्रारम्भ में जगली फल-फूल खाते थे । उसके पश्चात् कृषि करके भोजन जुटाने थे । यह लोग 'उत्तम-खेती मध्यम चरिणज' के आधार पर स्वयं का बोया हुआ अन्न ही धर्मानुकूल समझते थे । मांस का प्रचलन नहीं था । यज्ञों में बलि-प्रथा बहुत काल बाद आई । प्रारम्भ में आर्य ऋषि-गण तो नमक तक स्वयं का ही बनाया हुआ खाते थे । १ वैसे वेद में न नमक का वर्णन है, न सूती कपड़े का । इसके बाद जौ के सत्तू का प्रयोग करना शुरू किया । मक्खन, दूध-मलाई का प्रयोग पशु वाहुल्य के कारण बहुत था । इसके बाद जब व्यवस्थित रूप से मैदानों में खेती की जाने लगी, तब प्रत्येक प्रकार के अन्न उगाये जाने लगे । 'यजुर्वेद के एक मन्त्र में २ ब्रीहि (धान), यव (जौ), माष (उर्द), तिल, मुद्ग (मूँग),

१. देवताभ्यस्तु तद्धृत्वा वन्य मध्यतरं हवि ।

शेषमात्माने पुञ्जीत लवणं च स्वय । —मनुस्मृति

२. ब्रीह्यश्च मे यवाश्च मे मापाश्च मे तिलाश्च मे मुद्गाश्च मे प्रियगवश्च मेऽणवश्च मे श्यामाकाश्च मे नीवाराश्च मे गोधूमाश्च मे मसूराश्च मे यज्ञेन कल्पताम् ।

(यजु० १८/१२)

खल्व, प्रियगु, श्यामाक नीवार, गोधूम और मसूर का वर्णन है । 'तैत्तिरीय-संहिता' में भी इन्हीं अन्नो को गिनाया है । 'खल्व' का अर्थ सायण ने "मुद्गेभ्योऽपि स्थूलबीजा" किया है । मसूर का उपयोग मूँग के समान ही सूप (पेय रस) बनाने में किया गया है । (मसूरा मुद्गवत् सूपहेतव) सूक्ष्मशालियो (शाली धान्य) का नाम अणु बताया है । श्यामाक एक विशेष ग्राम्य धान है और नीवार आरण्य-धान (जंगली अन्न है) । इसे कुत्सित यव कूयव नाम दिया है ।

वैदिक-युग में खान-पान पर प्रकाश शिशु-जन्म के संस्कारों से भी पड़ता है । बृहदारण्यक उपनिषद् के अनुसार नवजात शिशु को गोद में लेकर पिता दही और घी की हवि बनाकर यज्ञ करता था । यज्ञ करते समय वह कामना करता था—इस शिशु से सवर्धनशील होकर मैं सहस्रो का पोषण करूँ । पशुओं और सतति का मेरे लिए कभी विच्छेद न हो । पश्चात् वह दधि, मधु और घी को स्वर्ण से मिश्रित करके शिशु को खिलाते हुए कहता था—'भूस्ते दधामि, भुवस्ते दधामि, स्वस्ते दधामि । भूभुव स्व सर्वं त्वयि दधामि ।' अर्थात् मैं तुम्हें भू (पृथ्वी), भुव (वायुलोक) और स्व (स्वर्ग लोक) की प्रतिष्ठा करता हूँ । भारतीय वाङ्मय के अनुसार दधि इन्द्रियों की शक्ति का सवर्धक है । मधु औषधियों का रस है और घी पशुओं का तेज है । 'शतपथ-ब्राह्मण' ने भी दही, मधु और घी को सर्वश्रेष्ठ माना है । १२

वैदिक काल में आर्य यव (जौ) की खेती करने के कारण 'यवमन्त' कहलाते थे । जौ से वह विविध प्रकार के व्यंजन तैयार करते थे । 'ऋक्' और 'यजुर्वेद' में उनके संकेत हैं । १३ इन संकेतों के अनुसार धान पकाकर और माँड़ उतार कर भी खाया जाता था, भुने जौ के आटे को मट्टे में पकाकर 'मासर' बनाते थे । इसके अतिरिक्त वैदिक-काल में दूध से दही, मट्ठा, आमिक्षा, वाजिन, घृत आदि का बनाना साधारण बात थी । दूध से पहली बार कैसे दही तैयार किया गया होगा, दही जमाने के लिए जामन कहाँ से और किस वस्तु से लिया गया होगा, इसका कोई संकेत नहीं । परन्तु भारतीयों की यह रसायनिक प्रक्रिया शोध के इतिहास में अत्यन्त गौरवपूर्ण स्थान रखती है । अन्न आदि में खमीर उठाकर, खट्टी और मादक वस्तुओं को तैयार कर लेना 'किण्डव रसायन' की ऐतिहासिक घटना है । जौ की शराब और तरह-तरह की काँजियाँ आज भी मनुष्य के प्रसिद्ध पेयों में हैं ।

वैदिक आर्य मधु से परिचित होकर तो अपने भोजन को मीठा बनाते ही थे, ईख से भी परिचित थे । अथर्ववेद में ईख का पर्याप्त उल्लेख आया है । १४ 'ऋग्वेद' में

१. ऐतरेय ब्राह्मण ८/२० ।

२. शतपथ ब्राह्मण ६/२/११ ।

३. ऋ० १०/१३१/२, यजु० १०/३२, १६/६ ।

४. अथर्व० १/३४/५, १/३४/१ ।

छलनी से सत्तू छानने का उल्लेख भी है। अथर्व० और यजुर्वेदमे जहाँ सिल, खरल तथा रसोईघर के अन्य बर्तनों का उल्लेख है, वहाँ छलनी के स्थान पर छाज (सूप) का उल्लेख है।

‘अथर्ववेद’ के काल तक भी आयों के मास खाने का कोई सकेत नहीं मिलता। वह केवल पृथ्वी की स्तुति वनस्पति, अन्न और दुग्ध के लिये ही करते थे। उदाहरणार्थ अथर्ववेद का ऋषि पृथ्वी की स्तुति करता है—‘ग्रीष्मस्ते भूमे वर्षाणि शरद्धेमन्तः शिशिरो वसन्तः।

ऋतवस्ते विहिता हायनीरहोरात्रे पृथ्वि नो दुहायताम्।”*

अर्थात् आपके ग्रीष्म, वर्षा, हेमन्त, शिशिर और वसन्त ऋतु दिन और रात्रि हमे दुग्ध प्रदान करें।

आयों का औषध-ज्ञान—प्राचीन आयों ने अपनी चिकित्सा का प्रारम्भ जड़ी-बूटियों से किया और पश्चात् वह रसायनिक बने। ऋग्वेद के १० वे मण्डल के सूक्त जिसके ऋषि ‘आथर्वण’ भिषक् हैं, औषधियों का विस्तृत विवरण दिया हुआ है। कहा गया है कि यह औषधियाँ देवताओं द्वारा उत्पन्न हुईं। तीनों युगों में यह विद्यमान रही। इनकी संख्या ७०० के लगभग है। जिनमें सोम विशेष मत्त्व की है। हजारों वार रोगियों पर इनका प्रयोग हुआ है और उनके रोग दूर हुए हैं। अतः स्तुति में औषधियों को मातृरूप कहा गया है। इसके अनन्तर कहा गया है—“जो औषधियों को जानता है, वही चिकित्सक है और वही रोगहर्ता है। इन औषधियों की विस्तृत सूची ऋक् के अतिरिक्त यजुर्वेद में भी है।

वैदिक औषधियों का प्रचार मिस्र, सुमेर, असीरिया, बेबीलोनियाँ आदि देशों में भी था। डा० फिलिओजे (Filliozat) ने अपने तुलनात्मक अध्ययन द्वारा लिखा है कि ईसा से १५०० वर्ष पहिले मध्यपूर्व और पूर्व के सभी देशों में, लगभग एक-सी ही औषधियों का प्रचार था।

चिकित्सा का विकास—जड़ी-बूटियों के साथ चिकित्सा का विकास जड़ी-बूटियों के विविध प्रयोग के रूप में हुआ। अथर्ववेद में जड़ी-बूटियों के साथ सूखी वस्तुओं का प्रयोग भी औषधियों के साथ होना शुरू हो गया था। जैसे जलम के लिए सिलाचा (लाक्षा) औषधि का प्रयोग अचूक बताया गया है। इस औषधि को पीसा जाता था। बाद में गर्म किया जाता था। औषधियों का इस तरह का प्रयोग चिकित्सा-पद्धति में प्रथम रसायनिक प्रक्रिया थी, जिसका ही आगे विकास हुआ है। ऋग्वेद (१/१/२३) में बताया गया है कि सब रोग पानी से दूर होते हैं।

धर्म-व्यवस्था—ऋग्वेद-काल में ही आयों ने धर्म-व्यवस्था की नींव डाल दी थी। परन्तु वह व्यवस्था जातिगत न होकर, ‘कर्मवाद’ के आधार पर थी और धर्म-व्यवस्था की स्थापना का वस्तुतः मूल कारण भी यही था। भारतीय वाङ्मय में भी

‘धर्म’ का अर्थ अत्यन्त व्यापक रहा है। धार्मिक नियमों के अन्तर्गत व्यक्ति विशेष के विकास, समाज के उत्थान और राष्ट्र के अभ्युदय के साथ-साथ अधिभौतिक और आध्यात्मिक मान्यताओं का विशेष ध्यान रखा गया था। इस प्रकार मनुष्य आरम्भ से अन्त तक अपने, समाज के, राष्ट्र के, विश्व के और प्रकृति के प्रति उत्तरदायी होकर अपना जीवन-यापन करता था। इस जीवन-यात्रा में उसका और उसके प्रति दूसरों का आचार-विचार धर्मपरक होकर पवित्र और कल्याणमय हो जाता था। ‘धर्म’ व्यक्ति को ‘धर्म-दास’ बनाकर उसे सहिष्णु बनने की प्रेरणा प्रदान नहीं करता था। इसके विपरीत व्यक्ति द्वारा समाज और समाज द्वारा राष्ट्र और राष्ट्र द्वारा विश्व में मानव धर्म और भारतीय संस्कृति के विकास का सम्बन्ध केवल धर्म ही था, क्योंकि धर्म से ही संस्कृति का जन्म होता है और संस्कृति से ही राष्ट्र और समाज का कल्याण होता है। अतः भारतीय-धर्म की स्थापना में महापुरुषों ने अपनी उन्हीं अनुभूतियों को स्थान दिया था, जिनका आभास उन्हें सत्य के प्रयोग द्वारा हुआ था। यही कारण भारतीय संस्कृति के विकास का हुआ।

भारतीय धर्म-व्यवस्था में मानव-जीवन की सभी आधारभूत बातें निहित हैं। उसमें मानवीय संस्कारों द्वारा व्यक्ति की महानता के उपाय अर्थात् अपने जीवन के चारों आश्रमों द्वारा व्यक्तित्व का विकास, ईमानदारी और सच्चरित्रता से नागरिक जीवन का पालन निश्छलता से अपना कारोबार करने, दुर्गुणों के त्यागने, बुरे मनो-रजनों से दूर रहने, अपने पशुओं और परिवार के प्रति सहृदय रहने की आज्ञाएँ और देव, पितरों तथा पूर्वजों के प्रति निष्ठा और श्रद्धावान् रहने के आदेश हैं, जिनमें जीव-हत्या की निन्दा, अपहरण, बलात्कार, सूदखोरी, चोर बाजारी, रिश्वतखोरी और न्याय के प्रति निष्ठावान् न रहने वालों को नर्कगामी माना गया है। अतः भारतीय धर्म-व्यवस्था में प्रत्येक वर्ग के व्यक्ति को अपना जीवन धर्म की व्यवस्थाओं के अनुसार पालन करने का उपदेश दिया गया है। दो शब्दों में, ऋग्वेद-कालीन समाज का सादा जीवन और उच्च विचार थे। समाज चिन्तनशील था। अतः उसने अपने जप-तप द्वारा ज्ञान की शक्ति से साक्षात्कार किया। प्रत्येक ऋषि कुल विद्यालय बन गया और वहाँ ऐसे उच्च साहित्य का सृजन हुआ जो अपनी रचना में सम्पादन तो दूर, मात्रा-परिवर्तन भी स्वीकार नहीं करेगा।

भारतीय धर्म-व्यवस्था में ‘कर्म-फल’ की भावना सदा से रही है। इस सिद्धांत को भारतीय धर्म-व्यवस्था के प्रत्येक काल में तो अपनाया ही गया है, अन्य धर्मा ने भी अपनाया है। कर्म फल के भारतीय सिद्धान्त के अनुसार, व्यक्ति को अपने जीवन में तो कर्मों का फल भोगना ही पड़ता था, साथ ही उसे कर्म फल के लिए विभिन्न योनियों में भटकना होता था और अन्त में कर्मानुसार स्वर्ग अथवा नर्क मिलता था। कर्म-फल की यह धारणा समाज में सदाचार का कारण बनी और व्यक्ति विशेष की पुण्यमयी प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन मिला।

धार्मिक जीवन में कर्मकाण्ड—वैदिक-कालीन कर्मकाण्ड-पद्धति उतनी ही

जटिल थी, जितना सामाजिक-जीवन सरल था। वह अनेक देवताओं की उपासना करने थे। उदाहरणार्थ छावा पृथ्वी—आकाश और भूमि, वरुण—जो मूलतः आकाशीय देवता थे, जिनकी स्तुति में ऋग्वेद में सर्वोत्तम मन्त्र रचे गये हैं। ऋग्वेद के दार्शनिक श्रुतों में 'वरुण' ऋतु के अधिपति हैं, जो विश्वजनीन नियमों की सज्ञा थी, कालान्तर में जिसका प्रयोग ससार के नैतिक नियमों के लिए हुआ। 'इन्द्र' सर्वोत्तम वैदिक देवता थे। यह आकाशीय शक्तियों के स्वामी थे। वरुण से इनका पद उच्च था। इनके अतिरिक्त 'सूर्य' देवता भी मुख्य थे। दार्शनिक ग्रन्थों में वेद में आई गौओं को भी सूर्य की किरणों ही माना गया है। ईरान में यही मिथ्रू नाम से पूजे गये। पृषन् औषधि और वनस्पति जगत् की वृद्धि में सहायक, सूर्य की शक्ति का प्रतीक था। विष्णु जो प्रारम्भ में आकाशचारी सूर्य के रूप में था, कालान्तर में उनकी पूजा पृथक् देव के रूप में हुई। 'रुद्र' उग्र प्रकृति के देवता माने जाते थे, दो अश्विन जो प्रातः और सायं के नक्षत्र द्वंद्व के वाचक थे, मरुत जो रुद्र के सहायक थे, वायु पर्जन्य, वृष्टि, जल और नदियों के देवता थे, उषा प्रातः काल की अधिष्ठात्री देवी थी, जिसकी प्रशंसा ऋग्वेद में विशेष रूप से हुई है। इनके अनन्तर गृहस्थ देवता अग्नि था। जिसके तीन रूप थे—आकाश में सूर्य, अंतरिक्ष में विद्युत् और पृथ्वी पर भौतिक अग्नि। इन्हीं शक्तियों का कालान्तर में विज्ञान-जगत् में भी विकास हुआ।

ऋग्वेद के दसवे मण्डल में विश्व की मूलभूत एकता का प्रतिपादन करते हुए उसे 'ब्रह्म' का एक अद्वितीय रचना कहा गया है और 'असत्' तत्त्व के अग्नि या जलीय रूप में विकसित होने पर सृष्टि की रचना मानी गई है। ऋग्वेद के मन्त्र (१/१६४) में स्पष्ट रूप से (एक सत्) एक तत्त्व का उल्लेख है। ऋग्वेद के इस सत्य को ही विभिन्न रूपों में, विभिन्न धर्मों ने ग्रहण किया है। मृत्यु के पश्चात् ऋक् ज्ञान यम-लोक में विश्वास करता है। भारतीय धर्म या सस्कृति का मूलधार वह तत्त्व है, जिनमें व्यक्ति विश्व के कल्याण की कामना करता है। भारतीय सस्कृति के संस्थापकों ने इन सिद्धांतों से भी आगे बढ़कर अपने त्याग का अपूर्व परिचय दिया है। भर्तृहरि ने ऐसे सत्पुरुषों की चर्चा करते हुए कहा है—“एके सत्पुरुषा परार्थघटका स्वार्थ परित्यज्य ये।” अर्थात् जो स्वार्थ की भावना अपने मन से दूर करके, दूसरे का हित करते हैं, वे सत्पुरुष हैं। इन सिद्धान्तों का आदर्श पूर्व वैदिक-काल से वर्तमान हिन्दू काल तक ज्यों का त्यों अपनाया गया। मध्य-कालीन जैन और बौद्ध-धर्मों ने तो इन सिद्धान्तों को पराकाष्ठा तक पहुँचा दिया था।

भारतीय सस्कृति का दूसरा आदर्श 'समानता', 'बन्धुत्व', प्रेम और दया-भावना का प्रतीक था। इनके प्रचार में भारतीय-सस्कृति के उन्नायकों ने, सहिष्णुता और विनय से काम लिया। इसी सांस्कृतिक कार्यक्रम को अशोक ने 'धर्म विजय' का नाम दिया। अतः भारतीय-सस्कृति के उन्नायकों का प्रथम ध्येय यही रहा कि जो कुछ सत्य, शिव और सुन्दर हो, वह सब के लिए हो। गीता के निम्न श्लोक से भारतीय सस्कृति की त्याग-भावना पर अच्छा प्रकाश पड़ता है। यथा—“यत्करोपि यदश्नासि

यजुहोपि ददामि यत् । यत्त पश्यमि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम् ॥ ६/२३ ॥

अर्थात् भगवान् के लिए ही मैं कुछ समर्पण कर देना है, अपने लिये कुछ भी नहीं है ।

धर्म—आर्य लोगो का प्रारम्भिक-जीवन अत्यन्त साधारण और विचारशील धर्ममय था । आर्य सभ्यता के मूल रूप में, वैदिक-धर्म का वर्णन 'छान्दोग्यो उपनिषद्' में किया गया है । उसमें लिखा है—

“त्रयो धर्मस्कन्धा यज्ञोऽध्ययनं दानमिति ।

प्रथमस्तप एव द्वितीयो ब्रह्मचार्याचार्यं कुलवासी तृतीय ।”

अर्थात् धर्म के तीन भाग हैं । यज्ञ, अध्ययन और दान पहिले विभाग में है । १ तप दूसरा विभाग है और ब्रह्मचर्यपूर्वक आचार्य कुल का वाम तीसरा विभाग है । ‘वहाँ धर्म का रूप’ यज्ञ, स्वाध्याय, दान, तप और ब्रह्मचर्य बनलाया गया है । अतः उन्होंने अपने समाज की भित्ति का आधार ब्रह्मचर्य को मानकर ही रचना की और जीवन का चौथाई भाग ब्रह्मचर्य से रहकर तप और स्वाध्याय के निर्गुण इमके बाद जीवन का एक भाग गृहस्थ आश्रम के लिए, दूसरा वानप्रस्थ आश्रम के लिए और तीसरा संन्यास आश्रम के लिए था । इम अन्तिम काल में आर्य ग्राम या नगर से बाहर रह कर, समस्त व्यक्तियों को अपना मानते थे । उनके कल्याण के कार्य करते थे । बच्चों को शिक्षा और बड़ों को उपदेश देते थे ।

अथर्ववेद—काल तक भारतीय ऋषि देवी-देवताओं की कल्पना से विरत रह कर मात्र-प्रकृति से ही अपने कल्याण की कामना करते हुए उसकी स्तुति करते थे । इस स्तुति में भी प्रमुखता अपनी हिरण्यगर्भा—पृथ्वीमाता को देते थे, क्योंकि वही उनकी सुख-समृद्धि की दाता थी । अतः ऋषि पृथ्वी माता से कामना करते थे—

“भूमे मातरि वेहि मा भद्रया सुप्रतिष्ठिम् ।

सविधाता दिवा कवे श्रियां मा वेहिभूत्याम् ॥”

अर्थात् हे पृथ्वीमाता मुझे प्रतिष्ठा प्रदान करो, द्यौ के साथ मुझे श्री और विभूति में सम्पन्न करो । अतः अथर्ववेद के १२वें काण्ड में प्रथम सूक्त में आद्योपान्त पृथ्वी के विभिन्न स्वरूपों को ही स्तवन किया गया है ।

भारत-भूमि की रमण्यता से भारतीय ऋषि ही प्रभावित नहीं थे, अपितु विदेशी भी प्रभावित थे । ‘प्लीनी’ ने भी भारत-भूमि को रत्नों का भण्डार और मोती मिलने का स्थान मान कर इसकी प्रशंसा की है । अपने ग्रन्थ ‘आमारल विलाद कजनीवी’ में अबू जिलअ सिन्वी ने लिखा है—“अने प्राणों की कामना, यह वह भूमि है, जहाँ यहाँ

१ यज्ञेन यजमयजन्त देवान्तामि अर्षाणि प्रथमान्वामन् ।—यजुर्वेद

२ अथर्व १२।१।६ ।

पानी बरसता है, तब यहाँ दूध, मोती और लाल उगते हैं ।” इनके अतिरिक्त अब्दुल्ला वस्साफ ने लिखा है—“सभी लेखक इस विषय पर एक मत हैं कि रुहे-जमीन पर हिन्दुस्तान, रहने की सबसे शानदार जगह है । वह दुनिया का सबसे खूबसूरत टुकड़ा है । इसकी घूल हवासे भी पाक है और हवा पाकीज़गी से भी पाकीज़ा है ।”

प्राचीन आर्यों की वैवाहिक पद्धति—आर्य-विधान में विवाह को भी एक परम पवित्र सस्कार माना जाता था । विवाह करने वाले युवक की क्या योग्यता हो, उसकी तथा वधु की क्या आयु हो—वैदिक-काल में इनका विशेष ध्यान रखा जाता था । वेदों के अनुसार सबसे पहिला सस्कार विवाह ही है । अथर्ववेद में लिखा है—

“शुद्धा पूता योषितो यज्ञिया इमा ब्रह्मणा हस्तेषु प्रपृथक् सादयामि ।

यत्काम इदमाभिषिञ्चामिवोऽहमिन्द्रो मरुत्वान्त्स ददातु तन्मे ॥”

(अथर्व ६।१२।५)

अर्थात् शुद्ध-पवित्र और पूजनीय, इन स्त्रियों को मैं ज्ञानियों के हाथों में अलग-अलग सौंपता हूँ और जिस कामना के लिये मैं तुम्हारा यह अभिषेक कर रहा हूँ, वह मेरी कामना सब देवता पूर्ण करे । इस मंत्र में विवाह करने वाली कन्या को शुद्ध, पवित्र और पूजनीय बतलाया गया है और जिसके साथ विवाह होना है, उसे ज्ञानी-विद्वान् कहा गया है । इससे ज्ञात होता है कि हर प्रकार से योग्य कन्या और वर का ही विवाह वैदिक है ।

ऋग्वेद-काल में स्वयंवर प्रथा भी थी । कन्याओं को अपना पति चुनने की स्वतन्त्रता थी । उदाहरणार्थ ऋग्वेद १०।२७।१२ का मन्त्र है—

“कियती योषा मर्यतो वधूयो. परिप्रीता पन्यसा वार्येण ।

भद्रा वधूर्भवति यत्सुपेशा. स्वयं सा मित्रं वनते जनेचित् ॥

अर्थात् वधु बनने वाली कितनी ही स्त्रियाँ जो भद्र और सुखी होती हैं, मनुष्य के गुणों को पसन्द करके अपने मित्र (पति) को जनसमूह से स्वयं चुन लेती हैं ।

एक दूसरा श्लोक है—

“वधुरियं पतिमिच्छन्त्येति ।” ऋग्वेद ५।३७।३

अर्थात् कन्या को अपना पति खोजकर विवाह करना चाहिये । ऋग्वेद के पश्चात् स्वयंवर प्रथा की झलक अथर्ववेद-काल में भी मिलती है । यथा—

“युवं ब्रह्मणेऽनुमन्यमानो ।” अथर्व १४।२।४२

अर्थात् तरुण वर और कन्या को विवाह करना चाहिये । इसके अतिरिक्त निम्न श्लोक से उसकी वैवाहिक आयु का भी संकेत मिलता है । लिखा है—

“ब्रह्मवार्येण कन्या युवान विन्दते पतिम् ।” अर्थात् दोनों ब्रह्मचारि और युवा हों ।

वेद-काल में अल्पायु कन्या का विवाह नहीं होता था । कन्या की आयु के बारे में लिखा है—

“सोमः प्रथमो विविदे गन्धर्वो विविद उत्तरः ।

तृतीयो अग्निष्टे पतिस्तुरीयस्ते मनुष्यजाः ॥

सोमो दद्व गन्धर्वाय गन्धर्वो दददग्नये ।

रयि च पुत्राश्चादादग्निर्मह्यमथो इमाम् ॥

(ऋ० १०।८५।४०-४१)

अर्थात् पहिला पति सोम है, दूसरा गन्धर्व है, तीसरा अग्नि है और चौथा मनुष्य है। सोम गन्धर्व को देता है गन्धर्व अग्नि को देता है और अग्नि धन और पुत्रों के लिए मुझ को देता है। उक्त मंत्र का स्पष्टीकरण करते हुए अत्रिस्मृति में कहा गया है कि मनुष्य के पूर्व कन्या को सोम, गन्धर्व और अग्नि आदि देवता भोगते हैं। अर्थात् रोम काल में सोम, स्नानकाल में गन्धर्व और रजोदर्शन काल में अग्नि का प्रभाव रहता है। इसलिए कन्या का विवाह रजोदर्शन काल में ही होना चाहिए।

कन्या की आय के पश्चात् वर की आयु का वर्णन भी ऋग्वेद में है। यथा —

य्वा सुवासाः परिवीत आगात्स उ श्रेयान्भवति जायमानः ।

त धीरासः कवय उन्नयति स्वाध्यो मनसा देवयन्तः ॥

(ऋ० ३।८।४)

अर्थात् जो युवावस्था को प्राप्त होकर, विद्या पढ़ कर, यज्ञोपवीत तथा सुन्दर वस्त्रों को पहिन कर आता है, वही श्रेय को पाकर प्रसिद्ध होता है और उसी को विद्वान् तथा धीर पुरुष अन्तःकरण से उन्नत करते हैं। इस यज्ञ में समावर्तन के समय की आयु का वर्णन है। समावर्तन के समय ही विवाह होता है। जिससे स्पष्ट हो जाता है कि विवाह के समय पुरुष भी युवा होना चाहिये। इसके अतिरिक्त विवाह की प्रतिज्ञा को भी मन्त्रों में भली प्रकार दर्शाया गया है। यथा—

“गृह्णामि ते सौभगत्वाय हस्तं मया पत्या जरदष्टिर्यथासः ।

भगो अर्थमा सविता पुरधिर्मह्यं त्वाद्गृहं पत्याय देवाः ॥

(अथर्व १४।१।५०)

भगस्ते हस्तमग्रहीत सविता हस्तमग्रहीत् ।

पत्नी त्वमसि धर्मणाहं गृहपतिस्तव ॥

(अथर्व १४।१।५१)

अर्थात् भग अर्थमा, सविता और पुरन्धि आदि देवताओं ने मुझ को गार्हपत्य के लिये तुझे दिया है। अतएव मैं सौभाग्य के लिये तेरा हाथ पकड़ता हूँ। तू वृद्धावस्था पर्यन्त मेरे साथ रह। भग और सविता आदि देवताओं ने, तेरा हाथ मुझ पकड़ाया है, इसलिए अब तू धर्म से मेरी पत्नी है और मैं धर्म से तेरा पति हूँ। इसके पश्चात् चतु प्रतिज्ञा करती है।

“अभित्वा मनुजातेन दधामि मम वाससा ।

यथासो मम केवल्लो नान्यासा कीर्तयाश्चन ॥ अ० ७।३७।१

अहं वदामि नेत् त्व सभायामह त्व वद ।

ममेदसस्त्व केवलो नान्यासा कीर्तयादचन ॥ अ० ७।३८।४

अर्थात् हे मननशील पुरुष । मैं तुझे अपने वस्त्र से बाधती हूँ, जिससे तू मेरा ही रहे और दूसरी स्त्रियों की कभी बात न करे । मैं प्रतिज्ञा कर रही हूँ और इस सभा में तू भी प्रतिज्ञा कर जिससे तू मेरा ही होवे और अन्य स्त्रियों की कभी बात न करे ।

भौतिक-विज्ञान—आर्यों का भौतिक विज्ञान बहुत ऊँचा था । इन्होंने सूर्यकान्त-मणि, और 'चन्द्रकान्तमणि' नामक दो यत्र बनाये थे, जो प्रायः चिकित्सा के काम आते थे । चन्द्रकान्तमणि द्वारा चन्द्रमा से पानी बनाया जाता था । वह पानी अनेक रोगों में बीमारों को पिलाया जाता था । 'सुश्रुत' में लिखा है—

"रक्षोघ्न शीतल ह्लादि ज्वरदाहविषापहम् ।

चन्द्रकान्तोद्भव वारि पित्तघ्न विमल स्मृतम् ॥" सुश्रुत ४५।३०

अर्थात् चन्द्रकान्त से बना हुआ जल शीतल विमल, आनन्द देने वाला, पित्त ज्वरदाह और विष का नाश करने वाला है । यह चन्द्रकान्तमणि अकबर के समय तक रही, क्योंकि 'आईने अकबरी' पृष्ठ ४० पर इसका उल्लेख है ।

वेद के 'सप्ताश्व' प्रकरणानुसार सूर्य की मात किरणों का ज्ञान, समान में नवमे पहिले आर्यों ने प्राप्त किया ।

ज्योतिष के ग्रन्थों में पृथ्वी से नक्षत्रों की दूरी भी लिखी हुई है और कणों, मेघों तथा विद्युत् की दूरी भी १२ योजन लिखी हुई है । इसके अतिरिक्त इन्होंने सूर्य के काले धब्बों का भी ज्ञान प्राप्त कर लिया था । इन धब्बों को यूरोपियन विद्वान् बड़े-बड़े दूरबीक्षण-यन्त्रों की सहायता से कल ही जान पाये हैं । रामायण में इनका उल्लेख आ चुका है । यथा रामचन्द्र लक्ष्मण से कहते हैं—

"ह्रस्वो रूक्षोऽप्रशस्तश्च परिवेशस्तु लोहित ।

आदित्ये विमले नील लक्ष्य लक्ष्मण दृश्यते ॥

—वाल्मीकि रा० युद्ध० २३।६

अर्थात् विमल आदित्य में छोटा-सा काला दाग दिखाई पड़ रहा है ।

आर्यों की वैज्ञानिक प्रगति

भारतीय आर्यों ने विज्ञान के प्रत्येक क्षेत्र में इतनी उन्नति कर ली थी, जितनी अभी तक कोई भी पश्चिमी देश नहीं कर सका है । उस समय का विज्ञान बहुत ऊँचाई तक पहुँच चुका था । सभी प्रकार के वैज्ञानिक-यन्त्र यहाँ मौजूद थे । विज्ञान द्वारा ही चिकित्सा होती थी । ऋग्वेद के मंत्र १।८।१—३० में तार-यंत्र का साकेतिक वर्णन है । १।३।६।७ तथा १।३।६—४ में नौका, रथ और विमान का भी वर्णन है । ऋग्वेद ८।२।१०।१ में पृथ्वी के घूमने का वर्णन है । लिखा है—'पृथ्वी सूर्य के पास फिरती है ।' यजुर्वेद २३।६२ में भी खगोल विषयक वर्णन है । खगोल

शिल्प आदि विद्याओं के अतिरिक्त समाज कैसा होना चाहिये, अर्थात् समाज-शास्त्र का भी वर्णन आया है ।

इन्हीं विद्याओं का विकास हम वैदिक-कालीन तृतीय चरण अर्थात् रामायण काल में अपने दक्षिण भारत में देखते हैं, क्योंकि रामायण में आये रावण के वर्णन से ज्ञात होता है कि उसने देवताओं को दास बना रखा था और उनमें काम लेता था । इसका स्पष्ट आशय है कि रामायण-काल में यंत्रों का बाहुल्य हो चुका था । देवताओं के दास बनाने का अभिप्राय भी यही है कि वहाँ जल-शक्ति, विद्युत-शक्ति वाष्प-शक्ति का प्रयोग होता था । लका के उन यन्त्रादि के व्यापार के कारण ही, लका 'स्वर्णनगरी' कहलाती थी । हनुमान के लका दहन के प्रसंग में कहा गया है कि उस अग्नि-काण्ड से लका काली पड़ गयी, उसका भी अभिप्राय यही है कि उस अग्नि-काण्ड से लका के उद्योग-धन्धों को क्षति पहुँची और रावण द्वारा रचित अनेकों ग्रंथ उस अग्नि में जल गये । उसके पाम केवल उसका राज्यीय विमान 'पुष्पक' ही बेष रह गया था ।

वैदिक शिक्षा-प्रणाली—वैदिक सामाजिक रूपरेखा में विदित होता है कि उस काल में बालक की शिक्षा का प्रारम्भ १२ वर्ष की आयु में होता था, क्योंकि उस काल की शिक्षण विधि में वेदों का सस्वर पारायण अनिवार्य था । आचार्य के पढाये गव्दों के गिण्यों द्वारा दुहराने का वर्णन है । ७।१०३।४। अतः वह अल्पायु छात्र के लिये यह अमभव था । बारह वर्ष की उम्र होने पर ही गिणु में यह शक्ति आ जाती थी और १२ वर्ष तक ही गुरु के वन-उपवन (आरण्य) आश्रम में उसकी शिक्षा चलती थी । शिक्षा में प्रवचन और उच्चारण का विशेष महत्त्व था । शिक्षा माधन नप था । ऋग्वैदिक शिक्षा मानसिक कम्पन और ध्यान पर आधारित थी । जिसके फलस्वरूप ज्ञान का प्रकाश मिलता था ।

पश्चात् यह आश्रम नगरी के पास भी बनने लगे । गुरुओं के घर भी स्कूल बने और देव-मन्दिरों में भी शिक्षा गुरु हुई । भारत में स्कूली पद्धति तो ब्रिटिश काल की बान है । परन्तु विश्वविद्यालयीन प्रथा ब्रिटिश-जन-जीवन के प्रारम्भ में भी प्राचीन है । इन्हीं का अनुकरण यूनानियों और मिस्रवालों ने भारतीय गुरुओं की महायत्ना से अपने यहाँ किया था । सिकन्दरिया और एब्रेन्स के विश्वविद्यालय तक्षिशिला विश्व-विद्यालय के अनुकरण पर ही बनाये गये थे । अस्तु, शिक्षा प्रारम्भ गायत्री मन्त्र द्वारा होता था । वह भी विभाजित रूप में । इसके पश्चात् ही उन्हें शुद्ध वेदपाठ की शिक्षा दी जाती थी । उच्चारण की शुद्धता पर विशेष ध्यान दिया जाता था ।

उपनयन-संस्कार—उपनयन का मौलिक अर्थ है (आचार्य द्वारा) ग्रहण किया जाना । प्रत्येक आचार्य अपने विद्यार्थी का उपनयन करता था । ५वीं शताब्दी में उपनयन का दूसरा नाम आचार्यकरण भी मिलता है । काशिका में आचार्यकरण उस

प्रक्रिया का नाम बताया गया है जिसके अनुसार आचार्य भारगवक को अपने समीप लाता था। पिता आचार्य से जाकर निवेदन करता था कि आप उसका उपनयन करें। इस संस्कार के साथ बालक का ब्रह्मचर्य-जीवन प्रारम्भ हो जाता था।

आचार्य ब्रह्मचारी का हाथ पकड़कर कहता था—‘तुम इन्द्र के ब्रह्मचारी हो’ अग्नि तुम्हारा आचार्य है—मैं तुम्हारा आचार्य हूँ।’ वह विद्यार्थी को उन्हीं दो देवताओं को सौंप देता था। इसके पश्चात् वह उसे प्राणियों के निमित्त सौंपते हुए प्रजापति और सविता देवताओं के लिये देता था। पश्चात् छाया पृथ्वी, ब्रह्म आदि देवताओं को सौंप देता था। वैदिक विचारधारा में इन्द्र, अग्नि, प्रजापति, सविता छाया पृथ्वी आदि श्रेष्ठ और वलिष्ठ देवता हैं। इनके प्रभाव में कभी ब्रह्मचारी विपत्ति में नहीं पड़ सकता। आचार्य उपदेश देता था—‘कर्म करो, कर्म ही बल है। बल का संवर्धन करो।’ शतपथ ब्राह्मण काल में भी उपनयन संस्कार की यही विधि थी।

सूत्र और उपनिषद् युग में उपनयन का विस्तृत-विधान तैयार हो गया। उपनयन के लिये आयु पुनः निर्धारित हुई। इस व्यवस्था में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य बालक ८, ११ और १२ वर्ष की अवस्था से लेकर, १६, २२ और २४ वर्ष तक उपनयन के योग्य समझे जाते थे। विशेष योग्यता के लिये क्रमशः ५, ६ और ८ वर्ष में भी उपनयन किया जा सकता था। इससे ज्ञात होता है कि स्मृति-काल का उपनयन, वैदिक उपनयन का प्रतीक मात्र ही रहा। शिक्षा की विस्तृत रूपरेखा का ह्रास हो गया। उस काल में उपनयन-संस्कार मात्र दक्षिणा लेने भर के लिये रह गया। उन्हें यह भी ज्ञात नहीं रहा कि उपनयन संस्कार के पश्चात् समावर्तन संस्कार तक विद्यार्थी उन्हीं के पास रहेगा।* इसके साथ ही उपनयन ब्रह्मचारी के घर पर भी होने लगा, जिसमें बालक के माता-पिता के अतिरिक्त परिवारी भी भाग लेने लगे। इस संस्कार में तीनों वर्णों के लिये क्रमशः वसन्त, ग्रीष्म और शरद् ऋतुएं उचित मानी गईं। पश्चात् मास और तिथियों का विधान भी किया गया। अतः सूत्रयुग में उपनयन सम्बन्धी कर्मकाण्ड का भी विस्तार हुआ। आश्वलायन गृह्यसूत्र के अनुसार उपनयन की कर्मकाण्डीय-विधि इस प्रकार थी—विद्यार्थी उत्तरीय और वास पहनकर, सर घुटवाकर मेखला और दण्ड धारण कर, उपनयन के लिये, आचार्य के सम्मुख बैठ उसका हाथ पकड़ता था और आचार्य हवन की अग्नि के पूर्व दिशा में मुख करके ‘आग्यहोम’ करता था। पश्चात् आचार्य मंत्र पढ़ता था—

तत्सवितुर्वरेण्यो भर्गो देवस्य धीमहि ॥

धियो यो नो प्रचोदयात् ॥

अर्थात् हम लोग सविता देव के भोजन को प्राप्त कर रहे हैं। वह श्रेष्ठ है। सबका पोषक और रोग नाशक है। यह मंत्र पढ़कर वह हाथ का जल विद्यार्थी की

अजुलि में डाल देता था और उसका हाथ अगूठे के साथ पकड़ लेता था। इसके पश्चात् आचार्य कहता था—

‘देवस्य त्वा सवितु प्रसवेऽश्विनो बाहुभ्या पूष्णो हस्ताभ्या हस्त गृहणाम्यसौ ।’
अर्थात् सविता के अनुशासन में अश्विन द्वय की बाहों से, पूषा के हाथों से मैं तुम्हारा हाथ पकड़ता हूँ। ‘सविता ते हस्तमग्रभीदसौ’ कहकर एक बार और वह उसका हाथ पकड़ता था। इसके पश्चात् वह तीसरी बार उसका हाथ पकड़कर अग्नि और सूर्य से उसके कल्याण की कामना करता था। इस प्रकार विभिन्न देवताओं का स्तवन किया जाता था।* महाभारत काल में राजाओं के द्वारा, राजकुमारों को शिक्षा दिलाने के लिये आचार्यों को नियुक्त करने के उल्लेख मिलते हैं। द्रोणाचार्य को पांडवों और कौरवों को शिक्षा देने के लिये नियुक्त किया गया था। उस काल में राजा लोग आचार्यों के लिये आश्रम बनवा देते थे जो राजकुमारों का उपनयन करके उनको शिक्षा देते थे। अपने घर पर उपनयन करने की पद्धति का प्रारम्भ यही से होता है। ऐसे आचार्य गावों या नगरों के समीप बसते थे। इस प्रकार प्राचीन भारत में बनवासी आचार्यों की परम्परा के साथ ही ग्रामीण आचार्यों की परम्परा भी चल पड़ा। यही ग्रामीण आचार्य पुरोहित भी होते थे।

कन्याओं का उपनयन—कन्याओं का उपनयन भी वैदिक-काल से ही होता आया है। बालकों की अपेक्षा कन्याओं के उपनयन की आयु में अन्तर रहता था और उपनयन कराने वाली कन्याओं की संख्या में भी कमी रहती थी। उन्हीं कन्याओं का उपनयन होता था जो विद्या के लिये ऋषि-आश्रमों में जाती थी। प्रारम्भिक वैदिक युग के पश्चात् कन्याओं के विवाह की आयु में क्रमशः कमी होती गयी। परिणामस्वरूप उनका आश्रमों में जाकर पढ़ना भी बन्द होता गया और ऐसी कन्याओं की संख्या स्वल्पमात्र ही रह गयी जो उपनयन के पश्चात् वेद-विद्याओं का अध्ययन करती थी। इस बीच उपनयन की सार्थकता भी धुंधली पड़ती गयी और पुरुषों के लिये भी यह संस्कार दिखावा मात्र रह गया। अतः कन्याओं और लड़कों का उपनयन घरों पर ही होने लगा, वह भी केवल विवाह के समय केवल धार्मिक-विधान की पूर्ति मात्र के लिये।

यज्ञोपवीत-संस्कार—पूर्व वैदिक युग में वर्तमान-कालीन यज्ञोपवीत पद्धति का प्रचलन संभवतः नहीं था, क्योंकि उपनयन संस्कार के अवसर पर यज्ञोपवीत का वर्णन नहीं आता है। परन्तु यज्ञोपवीत का वैदिक अर्थ यही सिद्ध करता है कि इस समय भी यज्ञोपवीत पहना जाता था, क्योंकि यज्ञोपवीत का अर्थ होता है, यज्ञ के समय पहना हुआ। सम्भवतः पूर्व वैदिक काल में उत्तरीय धारण करने का नियम ही सर्वमान्य था। उत्तरीय धारण करने की तीन विधियों के नाम क्रमशः निवीत, श्रावीत और उपवीत मिलते हैं। इनमें से उपवीत विधि से उत्तरीय धारण करने का प्रचलन

देवो मे था । यज्ञ करते समय मानव भी देव की कोटि मे आ जाता था । अतः यज्ञ के अवसर पर वह भी उत्तरीय धारण करता था । पश्चात् समय जीव विन्यास को ही यज्ञ मानकर मदैव यज्ञोपवीत उत्तरीय धारण करने की रीति का प्रचलन हुआ ।

सूत्रयुग मे सूत के बने हुए जनेऊ का विकल्प से प्रचलन हुआ । नियम बना कि गृहस्थ को सदैव उत्तरीय या सूत्र—उपवीत विधि से धारण करना चाहिये । उत्तरीय साधारणतया मृगचर्म का होता था । यदि विकल्प से सूत्र धारण किया जा सकता था तो भारत की जलवायु मे सम्भवतः चर्म के उत्तरीय के स्थान पर सूत्र के जनेऊ से सुविधा हो सकती थी । इस सूत्र के जनेऊ का प्रचलन बढ़ा ।

यद्यपि सूत्र के जनेऊ ने 'सूत्रकाल' मे उत्तरीय का स्थान ले लिया था, फिर भी भोजन करते समय उत्तरीय को यज्ञोपवीत विधि से धारण करने का नियम बना कर वैदिक उत्तरीय विधि को सदा के लिये अक्षुण्ण रखा गया ।

प्रारम्भिक समय मे यज्ञोपवीत प्रत्येक समय धारण नहीं किया जाता था । इसके लिये अवधिया नियत थी—जैसे कि रयज्ञ, जप, भोजन, आचमन और वृद्ध तथा अतिथियों के सत्कार के समय आदि ।

उपनयन-संस्कार के अवसर पर उत्तरीय वस्त्र का सूक्ष्म रूप ही पहले वैकल्पिक विधि से और कालान्तर मे अनिवार्य रूप से ग्रहण किया गया ।

वैदिक-काल मे यज्ञोपवीत का सूत्र सम्भवतः अज्ञात था । सूत्र का जनेऊ भारतीय जीवन की सरलता और जलवायु के अनुरूप ही ग्रहण किया गया है । सूत्र के जनेऊ का प्रचलन होने पर उसकी रचना सम्बन्धी अभिव्यक्तियों का अनुसन्धान समय-समय पर किया गया । इस संस्कार के अनुसार मनुष्य को चार अवस्थाओं जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति और अद्वैत—तीन गुणो सत्त्व, रजस्, तथा तमस् और तीन ऋणो का परिचय कराया गया है और इसमे ब्रह्मा, विष्णु, महेश, की तथा कुल के प्रवर महर्षियों की प्रतिष्ठा की गई है । स्त्रियाँ भी प्राचीन काल मे यज्ञोपवीत धारण करती थी । वाण ने 'कादम्बरी' मे तपस्विनी महाश्वेता का वर्णन करते हुए लिखा है कि उसका शरीर ब्रह्मसूत्र (यज्ञोपवीत) से पवित्र हो रहा था ।

कन्याओं की शिक्षा—पूर्व वैदिक-काल मे कन्याओं की शिक्षा पर भी उतना ही ध्यान दिया जाता था, जितना छात्र की शिक्षा पर । वैदिक-काल मे कन्याएँ ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करके, सभी प्रकार की शिक्षाएँ ग्रहण करती थी । उनका अध्ययन क्षेत्र छात्रों के समान ही था । यही कारण है कि उस युग मे अनेक ऋषिकाओं की प्रतिष्ठा विद्या के कारण ही हुई । ऋग्वेद की ऋचाओं की वे ऋषि बनीं ।^१ इनमे लोपामुद्रा, विश्ववारा, आत्रेयी, अपाला तथा काशीवती घोषा प्रमुख हैं । अथर्ववेद मे

१. आपस्तम्ब धर्मसूत्र २/२/४/२२-२३, २/८/१९/१२ ।

२ तैत्तिरीय आरण्यक २/१, शतपथ ब्राह्मण ११/३/३/२ ।

३. ऋग्वेद १/१७६; ५/२८; ८/६१, १०/३६/४० ।

भी महिलाओं की उत्कृष्टता के विषय में कहा गया है—“ब्रह्मचर्य से ही कन्या युवा पति प्राप्त करती है १।” इससे भी कन्याओं की शिक्षा पर प्रकाश पड़ता है।

वेद-काल के पश्चात् भी कन्याओं की शिक्षा में कोई कमी नहीं आई, क्योंकि उपनिषदों में भी कई दार्शनिक स्त्रियों की उच्चकोटि की विद्वता का परिचय मिलता है। याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी ब्रह्म ज्ञान के द्वारा ही अमर पद प्राप्त करना चाहती थी। २ उपनिषद्-काल में गार्गी प्रसिद्ध दार्शनिक महिला थी। उसने जनक की परिषद् में याज्ञवल्क्य से दर्शन सम्बन्धी रहस्यमय समस्याओं का आकलन किया था। मैत्रेयी और गार्गी उसी समय से प्रातः स्मरणीय रही हैं।

उपनिषद् काल में कन्याओं को विद्वपी बनाने की आकांक्षा सर्वसाधारण में पाई जाती थी। अतः कन्याओं को शिक्षा देने के लिए विद्यालय बने। इन विद्यालयों में शिक्षा देने वाली महिलाओं को आचार्य और ‘उपाख्या’ कहा जाता था। ३ पतञ्जलि ने औदमेध्या तथा उसके शिष्यों का उल्लेख किया है। ४ उन्होंने छात्राओं की उपाधियाँ ‘अध्येत्री’ और ‘माणिका’ बतलाई हैं। कर्ण वृन्दारिका कठशास्त्रा की श्रेष्ठ छात्रा थी। वेद पढ़ने वाली कन्याएँ ‘वह्वृची’ कहलाती थीं। पाणिनी ने शस्त्र-संचालन की विद्या सीखने वाली कन्याओं का भी उल्लेख किया है। आश्वलायन गृह्यसूत्र में कन्याओं के समावर्तन-संस्कार सम्बन्धी नियमों से भी उनके ब्रह्मचर्य व्रत के पश्चात् स्नातिका बनने का स्पष्ट प्रमाण मिलता है। भारतीय धर्म-शास्त्रों में ‘सरस्वती’ और पार्वती को विद्या की अधिष्ठात्री मानने का अभिप्राय भी यही है कि महिलाओं के विद्या प्राप्ति के मार्ग में कोई रुकावट नहीं थी।

पाठ-शुद्धता की कुञ्जियाँ—वेद मंत्रों के शुद्ध पाठ के लिये भी कई ग्रन्थों की रचना हुई, जिन्हें अनुक्रमणियाँ कहते हैं। इनमें उदाहरणों सहित सधि के नियम बताए गए हैं, जिनके द्वारा पद-पाठ सहिता पाठ में परिवर्तित किया जा सकता है। वेद के अनुक्रमणी ग्रन्थों में सूक्त, मन्त्र, शब्द यहाँ तक कि अक्षरों की संख्या भी दी गई है। जिससे ग्रन्थ परिमाण की सभ्यता सिद्ध हो जाती है। मैकडानल्ड ने लिखा है—“इन सूक्तियों की सहायता से भारतीय ग्रन्थों की पाठ परम्परा जैसी सच्ची है, वह किसी भी साहित्य में अद्वितीय है।” ४

नामकरण-संस्कार—भारतीय धर्म व्यवस्था की संस्कार-प्रणाली में नामकरण-संस्कार का विशेष महत्त्व रहा है। इस महत्त्व का वर्णन भी समस्त भारतीय वाङ्मय में आया है। उपनिषदों और स्मृतियों में तो विभिन्न नाम भी सुझाये गये हैं। बृहदारण्यक उपनिषद् में नाम के महत्त्व के सम्बन्ध में एक संवाद भी मिलता है। इस

१ ब्रह्मचर्येण कन्या युवान विदन्ते पतिम्। अथर्व ६/५१/८।

२ बृहदारण्यक २/४/१।

३ काशिका व्याख्या पाणिनी सूत्र ४/१/५६ तथा ३/३/२१।

४. महाभाष्य ४/१/७८। & Indias Past—Makdonld

सवाद का सारांश यह है कि व्यक्ति के मरने के पश्चात् उसका नाम ही जीवित रहता है। पूर्व वैदिक-काल में जातकर्म-संस्कार के दिन भी नाम रखा जाता था जो परिवार की परिधि तक ही सीमित होता था। जन्म के दसवें दिन नामकरण-संस्कार के माध्यम से जिस नाम को प्रतिष्ठा मिलती थी, वही सार्वजनिक स्थापति के लिये होता था। पौराणिक-युग में नामकरण-संस्कार शिशु के छे मास की आयु का होने पर सम्पन्न होता था +। परन्तु महाभारत काल में नामों को अभिष्ट उच्च-गुणों की प्रतिष्ठा करने के उद्देश्य से भावी जीवन का परिचायक बनाया जाने लगा था। अतः कुछ नाम परिवार के महापुरुषों के नाम पर भी रखे जाते थे और कुछ जन्म नक्षत्र के अधिष्ठाता देव के नाम पर रखे जाते थे*।

भारत में अधिकतर नाम रखने की परिपाटी कुल, गोत्र और माता-पिता के नाम पर किये गये महान् पराक्रमों के अनुसार रखने की पद्धति रही है। यह नियम जनसाधारण ही नहीं, अपितु देव वर्ग में भी पाया जाना है। ऋषियों के भी अनेक नाम मिलते हैं। अस्तु, वैदिक काल के पश्चात् समाज-शास्त्रियों ने नामकरण संस्कार में भी आमूलचूल परिवर्तन करके नाम सम्बन्धी भी कुछ नियम बनाये। इन नियमों के अनुसार नाम का प्रारम्भ घोष वर्णों से होना चाहिये। नाम का एक अक्षर अन्तस्थ वर्णों से होना चाहिये और अन्त में विसर्ग होना चाहिये। दो अक्षरों का नाम होने पर पुरुष को लौकिक प्रतिष्ठा और चार अक्षर का नाम होने पर आध्यात्मिक अभ्युदय की प्राप्ति होती है। पुरुष के नाम में युग्म अक्षर और स्त्रियों के नाम में अयुग्म अक्षर होने चाहियें। परन्तु आश्चर्य की बात यह है कि इन सामाजिक नियमों का पालन नहीं हुआ, क्योंकि सीता, भरत, कृष्ण और अर्जुन उसी काल के नाम हैं। अतः सूत्र-काल में इन नियमों में पुनः परिवर्तन हुआ। बोधायन श्रौतसूत्र के अनुसार प्राचीन परिपाटी को ही प्रधानता दी गयी अर्थात् नामों का आधार पुनः ऋषि, देवता और पूर्वज बनने लगे। इस परिपाटी में देवताओं के नाम पर नाम रखने का विरोध कुछ समाज-शास्त्रियों ने अपने ग्रंथों में किया गया। उन्होंने शिवदास, शिवदत्त, इन्द्रनाथ और ब्रह्मप्रकाश पर तो आपत्ति नहीं की, किन्तु राम, विष्णु, सुरेश, महेश आदि के लिये आपत्तियाँ की कि देवताओं के नाम व्यक्तियों के नाम नहीं होने चाहियें। साथ ही अमागलिक, अर्थहीन और धृणोत्पादक नामों का भी वर्णन किया गया। अतः प्रयत्न किया गया कि नामों के अक्षरों के अन्तिम वर्ण लघु होने चाहियें और नामों का उच्चारण स्पष्ट तथा सुखद होना चाहिये।

वैदिक कालीन नामों की दूसरी विशेषता यह थी कि उनके आगे ऋषि अथवा गोत्र आदि का नाम जोड़ने का नियम नहीं था। यदि चिरजीलाल कोई नाम है और पाराशर वंशज है, तब भी वह न तो अपने नाम के आगे चिरजीलाल पाराशर लिखेगा और न ही चिरजीलाल शर्मा। उस काल में छोटा या बड़ा जैसा नाम होना

* भागवत् १०।८।६, X महाभारत आदि पर्व २ ०।८०।६५

* देखिये विष्णुसहस्रनाम।

था, ज्यो का त्यो रखा जाता था । अतः यह जाति-बोधक शब्द बौद्ध-काल के समय जोड़े गये । व्यक्ति की महानता दर्शाने के लिये 'श्री' शब्द का प्रयोग भी संभवतः वेद-काल के पश्चात् स्मृति-काल में ही जोड़ा गया, क्योंकि मनुस्मृति (२।३३) से यह आभास मिलता है ।

स्त्रियों के नामों के लिये उपर्युक्त नियमों के अतिरिक्त आ ई या दा में अन्त होने का उल्लेख प्राचीन ग्रन्थों में मिलता है । सीता, सुलोचना, कोमुदी, अनुसूया, सुलक्षणा आदि नाम उदाहरण के लिये प्रस्तुत हैं । नदी, नक्षत्र, सूर्य, चन्द्र आदि पर कन्याओं के नामों को रखने का विरोध किया जाता था । ऐसे नामों का भी विरोध किया जाता था, जिनसे यह बोध हो कि वह देवताओं द्वारा दी हुई हैं । स्मृतिकार मनु ने व्यवस्था दी थी कि कन्याओं के नाम स्पष्ट अर्थ वाले, मांगलिक, मनोरम, दीर्घवर्ण जिन के अन्त में आता हो तथा आर्शीवादात्मक होने चाहिये । स्मृतिकाल में विवाह के अवसर पर कन्या के नाम की छानबीन अत्यन्त बारीकी से की जाने लगी थी, क्योंकि कई धर्मशास्त्रियों ने कन्याओं के नामों को नदी, नक्षत्र, वृक्ष का पर्यायी होने के विरुद्ध भी व्यवस्था दे दी थी । अतः ऐसी नाम वाली कन्या विवाह के अयोग्य घोषित कर दी गई थी ।

आर्यों का वैमानिक ज्ञान

प्राचीन आर्यों को वैमानिक ज्ञान ही नहीं था, अपितु वह विमानों का प्रयोग भी करते थे । महाभारत-काल तक विमानों के प्रयोग का पता चलता है और बौद्ध-काल तक देश के विमान बनाने वाले कारीगरों का भी पता चलता है । आर्य-विमान पक्षियों के आकार के होते थे और उन्हीं के नामों पर विमानों का नाम रखा जाता था । विमानों के सम्बन्ध में साहित्य भी पर्याप्त लिखा गया ।

भारतीय-साहित्य में विमान-विज्ञान—संस्कृत में 'वि' पक्षी को कहते हैं 'मान' का अर्थ सदृश्य है । अर्थात् पक्षी सदृश्य । अतः विमान का अर्थ पक्षी सदृश्य हुआ । ऋग्वेद में लिखा है जो आकाश में पक्षियों के उड़ने की स्थिति को जानता है, वह समुद्र—आकाश की नाव विमान को जानता है । वाल्मीकि रामायण में भी रावण के पुष्पक विमान का वर्णन है^१ ।

भागवत् में शाल्व राजा के विमान का भी वर्णन आया है । शाल्व का यह विमान, भूमि, आकाश, जल और पहाड़ पर भी चल सकता था । सबसे विशाल विमान कर्दम ऋषि का था । भागवत् में इसका भी वर्णन है । विष्णु का वाहन गरुड़ नामक विमान ही था; वह पक्षी नहीं था । इसके अतिरिक्त इन्द्र और दुष्यन्त के

१ वेदा यो बीना पदमन्तरिक्षेण पतता वेद नाव समुद्रिया ।

२ ब्रह्मणोर्वै हृत दिवियदिवि यद्विश्वकर्मणा (ऋग्वेद)

विमान पुष्पक नाम सर्वरत्नविभूषितम् ।' वाल्मीकी रामायण सुन्दर काण्ड ।

विमानों का भी उल्लेख है। दिलीप की सवारी का रघुवंश में कालिदास ने जो वर्णन किया है, उसका भी भूमिचारी विमान से ही अधिक साम्य है। शिवपुराण के एक प्रसंग के अनुसार हरियान (अर्थात् गरुण) ने आकाश गंगा में डुबकी लगाई थी। इस प्रसंग से वह अतरिक्ष-यान की कोटि में आता है। पंचतंत्र की एक कथा में एक धूर्त की कथा है जो विष्णु का रूप धारण करके, गरुण विमान पर बैठकर एक राजकुमार के पास आया करता था। गयाचिन्तामणि नामक ग्रंथ में मयूर की आकृति के विमान का भी पता चलता है।

धर्मपाद के वोधिराजकुमार ने एक महल बनाया। बनाने वाले कारीगर ने उसे बड़ा ही सुन्दर बनाया। वोधिराज ने सोचा, यह कारीगर कहीं दूसरा महल भी ऐसा ही न बना दे अतः इसके हाथ बटवा लेने चाहिये। यह समाचार कारीगर तक पहुँच गया। कारीगर ने अपनी स्त्री से साग सामान बिकवा कर राजा के महल देखने की दरखास्त दिला दी और जब वह महल देखने गयी, तब कारीगर एक कमरे में रखे गरुणयंत्र पर उसे तथा बच्चों को बिठाकर काठमाडू (नेपाल) भाग गया।

वैमानिक-साहित्य—भारद्वाज ऋषि द्वारा लिखित 'अशुबोधिनी' नामक ग्रंथ में एक विमान अधिकरण भी है। इस अधिकरण में आकाशीय संचार गति के आठ विभाग इस प्रकार हैं—'शक्त्युद्रम' विजली से चलने वाला, 'भूतावाह', अग्नि, जल और वायु से चलने वाला, 'धूमयान' वाष्प से चलने वाला, 'शिखोदय' पंचशिखी के तेल से चलने वाला, 'अशुवाह' सूर्य की किरणों से चलने वाला, 'तारामुख' उत्कारस (चुम्बक से चलने वाला), 'मणिवाह' सूर्यकान्त-चन्द्रकान्त मणियों से चलने वाला और 'मरुत्सखा' केवल वायु से चलने वाला। इसी पुस्तक में बन्दूक और तोप तथा उनकी नालियों के विविध व्यासों का भी वर्णन है। साथ ही वाष्प बनाने की विधि भी है।

शस्त्र-सम्बन्धी साहित्य—शस्त्र-सम्बन्धी प्राचीन साहित्य से ज्ञात होता है कि भारत में धनुष से भी पहिले तलवार का प्रचलन प्रारम्भ हुआ। वैष्ण्पायन एक 'धनुर्वेद' है, उससे इस कथन की पुष्टि होती है कि धनुष का प्रचार राजा प्रथु के समय में हुआ। राजाश्रय न मिलने के कारण यह ग्रंथ यहाँ ही पड़ा रहा और अन्ततः इसका लोप हो गया। 'धनुषप्रदीप' द्रोणाचार्य का लिखा हुआ ग्रंथ है। इसमें ७ हजार श्लोक हैं। इसकी रचना महाभारत से पहिले हुई थी। 'धनुष चन्द्रोदय' नामक ग्रंथ में ६० हजार श्लोक हैं। इसे परशुराम ने त्रेता-युग में रचा था। यह दोनों ही प्रकाशित नहीं हुए। 'धनुष-प्रदीप' में धनुष बनाने का स्थूल विधान है। तीरों के बनाने में किन-किन औषधियों के रसों का प्रयोग होता था, इसका भी वर्णन है। 'धनुष चन्द्रोदय' में परमाणु से धनुष-वाण के निर्माण तथा परमाणु से ही समस्त शस्त्रों के निर्माण एवं प्रयोग की विधि लिखी है।

धनुर्विधि, द्रोणविद्या, कोदण्ड-मण्डन, धनुर्वेद-संहिता आदि ग्रंथों में भी इस विषय का पूर्ण प्रतिपादन किया गया है। शारंगधर-पद्धति, वाल्मीकि रामायण और

महाभारत के युद्ध वर्णन प्रमग से भी इस उपवेद के अनेक तथ्यों का चयन किया जा सकता है। अग्निपुराण में भी धनुर्वेद सम्बन्धी अध्याय हैं।

समाचार भेजने के साधन—आर्यों ने समाचार भेजने के लिये पहिले कवूतरो का प्रयोग किया। पश्चात् यत्र बनाया। शुक्रनीति में लिखा है—‘राजा एक दिन में दस हजार कोष की बात जाने।’ इससे ज्ञात होता है कि समाचार भेजने के यंत्रों का आविष्कार हो चुका था। हैदराबाद दक्षिण के पत्थरघाटा नामक ग्राम में डा० मैथ्यद मुहम्मद कासिम के पास मम्कृत की एक पुस्तक में दो पत्थरों द्वारा मवाद भेजने का उल्लेख है। इसी पुस्तक में ऐसे मसाले का भी उल्लेख है जिससे शव हजारों वर्ष सुरक्षित रखा जा सकता है।

मनोरंजन—आर्यन लोग नृत्य और गान के शौकीन थे। रथों की दीड का शोक था जो एक नपे-तुले मैदान में होती थी। ऋग्वेद में विश्पला नामक एक तेज घोड़े का भी उल्लेख आया है। वाद्य यंत्रों में दुन्दुभि, कर्करि, वीणा और भाभ्र का उल्लेख मिलता है। वीणा के सप्तस्वरो का उन्हें ज्ञान हो चुका था।

व्यापार—प्रारम्भिक आर्यों का व्यापार भी प्रायः सभी देशों में होता था। एनटानियो मैसन ने छीट छापने के अपने ग्रंथ में लिखा है—‘ई० सन् २ हजार के पूर्व इस विद्या को भारतीय जानते थे। समस्त लेखक इस बात को जानते हैं कि भारत-वर्ष कपड़े पर छीट छापने की जन्मभूमि है। यूरोप वाले इस कला की नकल करने के बहुत दिन पूर्व हिन्दुस्तान के छपे कपड़े को जानते थे।’ अतः यहाँ के छपे कपड़े का व्यापार अत्यन्त प्राचीन-काल से होता था। मिस्र के पिरामिडों में ममियों पर भी यही कपड़ा मिला है।

प्राचीन आर्यों का दूसरा व्यापार रत्नों का था। ‘प्रेशियस् स्टोन्स एन्ड जेम्स’ नामक ग्रंथ में लिखा है—‘प्राचीन समय से हिन्दूओं को रत्नों का शौक है। वे आदिकाल से हीरे निकालते हैं।’ राजा सुरेन्द्र मोहन टैगोर ने, ‘मणिमाला’ नामक अपने ग्रंथ में लिखा है—‘कोहेनूर आदि हीरे भारतीय खानों से निकले हैं। हिन्दू उन्हें काटना और कमल बनाना जानते थे। वे उन्हें रगना, उनका रंग बनाना और उन पर से रंग निकालना भी जानते थे। ऐसा एक भी रत्न नहीं है, जिसे पहिले से वे जानते न हों।’ एक कहानी से सामुद्रिक व्यापार का उल्लेख भी मिलता है। इस कहानी में भुज्जू के जहाज का समुद्र में टूट जाने का वर्णन है, जहाँ से १०० डाडों वाले अपने जहाज में अश्विनीकुमारों ने उसका उद्धार किया। १।११६।५।

आर्यों का धातु-ज्ञान और रसायनिक प्रक्रिया—वातुओं का ज्ञान आर्यों को था और रसायनिक प्रक्रिया में भी वे परिचित थे। इसके मूलतः दो कारण थे। पहला पर्वतीय भागों में रहने के कारण धातुओं की मुलभूता और जड़ी-बूटियों की बहुतायत, द्वितीय आर्यों का चिन्तनशील चरित्रात्मक। यही कारण है कि जिस काल में वेदों की रचना हुई, उस काल में रसायनिक प्रक्रिया की तो बात ही अलग है, मनुष्यों को वातुओं का भी ज्ञान नहीं था। इसके विपरीत वेदों में आरम्भ से ही धातुओं का वर्णन आता है। उदाहरणार्थ ‘ऋग्वेद’ में कई स्थलों पर ‘अयस’ शब्द का प्रयोग हुआ है

और कई स्थलो परावह प्रयोग 'हिरण्य' के साथ है। 'लोह' शब्द ऋग्वेद और अथर्ववेद में लाक्षणिक रूप में ही है।^१

यजुर्वेद के एक मन्त्र में अयस्ताप (Iron Smelter) का उल्लेख है जो लोहे के खनिज को लकड़ी कोयला आदि के साथ तपाकर धातु तैयार करता है।^२ 'यजुर्वेद' के एक स्थल पर (अश्मन्) मिट्टी (मृत्तिका) और बालू (सिकता) के अतिरिक्त हिरण्य (सोना), अयस् (लोहा अथवा कासा) श्याम (तावा), लौह (लोहा), सीस (सीसा) और त्रपु (रागा, बग या टीन) का उल्लेख है। इस स्थल पर चाँदी का नाम नहीं लिया गया है। अयस्, श्याम और लोहे—इन तीनों शब्दों के अर्थ में मतभेद हो सकता है। लौह शब्द साहित्य में धातुमात्र के लिए प्रयुक्त हुआ है। 'तैत्तिरीय संहिता' में भी इसी प्रकार का उल्लेख है। सायण ने श्याम का अर्थ कृष्णायस या काला लोहा किया है। लौहे से उनका अभिप्राय काँस्य-ताम्र आदि सब लोहो से है।

तपाकर धातु तैयार करने का संकेत अथर्ववेद में भी है। इसके मन्त्र में हरित, रजत और अयस् तीन शब्द प्रयुक्त हुए हैं जो क्रमशः सोना (हिरण्य), चाँदी और लोहे के पर्याय प्रतीत होते हैं। सफेद सुन्दर रूप के कारण चाँदी को अर्जुन भी कहा गया है। हरित अर्जुन और अयस् (सोना, चाँदी और लोहा) यह तीन धातुएँ प्रमिद्ध हैं।^३ अथर्ववेद में एक स्थल पर श्याम (ताँबे), लोहित (लोहे) और हरित (सोने) के साथ त्रपु (राँगा) शब्द का भी प्रयोग हुआ है—इसका मास ताम्रवरुणं (श्याम रंग) का है; रुधिर लोहे का, इसका भस्म त्रपु वर्ण की है और इसका रंग हरित या सोने का सा है। 'अथर्ववेद' में एक पूरा सूक्त "दधत्य सीसम्" सीसा धातु पर है। वरुण, अग्नि और इन्द्र इन तीनों की कृपा या आशीर्वाद से यह सीसा धातु प्राप्त हुई है। यह शत्रुओं को दूर भगाने वाली है। लिखा है—“हम तुम्हें सीस से वेधते हैं, जिससे तुम हमारे प्रियजनो को न मार सको।” (सम्भवतः शीशे के छर्रे युद्ध के समय काम आते थे)। कहा गया है—“जो हमारे गौ, अश्व या पुरुषों को मारे, उसे तुम सीसे से वेधो।”^४

ब्राह्मण-काल—वेद-काल के पश्चात् ब्राह्मण काल में धातुओं के प्रयोग और रसायनिक प्रक्रिया में और प्रगति हुई। “शतपथ ब्राह्मण” में लोहा, ताँबा, सीसा, सोना और चाँदी इन पाँच धातुओं का उल्लेख है। ताँबे के लिए भी ब्राह्मण-साहित्य में लौह

१. ऋ० १/५६/३, हिरण्यचक्रानयोदष्टान् १/८८/५ (सूअर के लोहे के से दाँत) ; हिरण्यशृगोऽयो अस्थपादा १/१६३/६ (लोहे के पैर) अयोमुखम् ६/७५/१५ (तीर जिनके मुख लोहे के हो), धियमयस्ते न धाराम् ६/४७।१० (लोहे की धार जैसी तीक्ष्ण बुद्धि। आदि-आदि।)

२. मन्थवे अयस्तापम् (यजु० ३०।१४)।

३. अथर्व० ५।२८।१, ५।२८।५।

४. अथर्व० १।१६।२-४।

शब्द का प्रयोग हुआ है। इस समय तबिये के क्षुर बनते थे, जिनका प्रयोग हजामत के लिए होता था। चाँदी के लिए 'शतपथ' में रजत-हिरण्य अर्थात् सफेद सोना शब्द प्रयुक्त हुआ है। अकेला 'रजस्' शब्द भी चाँदी के लिए आया है। चाँदी और सीसा दोनों के 'रुक्म' तश्तरी बनाये जाते थे। रजत हिरण्य दक्षिणा का अर्थ—चाँदी की दक्षिणा है। एक स्थान पर चाँदी की तश्तरी को सिकता या बालू में दबाये जाने का भी उल्लेख है।

शतमान चाँदी की दक्षिणा की ओर सकेत करता है। अतः विश्वास किया जा सकता है कि ब्राह्मण-काल में चाँदी के कई प्रकार के सिक्के प्रचलित हो चुके थे। 'शतपथ' में लोहे के कटोरे आदि के अतिरिक्त उसके और भी कई पदार्थों का वर्णन करके उसे पूजा के तुल्य माना गया है। परन्तु सोने से अधिक लोहे की महिमा नहीं गाई गई। शतपथ में इसे अमृत और आयु बताया गया है। शतपथ में एक स्थान पर सोने के तारों से बुनाई करने (प्रवयन) की ओर सकेत है। ऐसा प्रतीत होता है कि विभिन्न भारों के सोने के सिक्के भी बनाये जाते थे। एक स्थान पर शतमान के तीन सुवर्णों को दक्षिणा के रूप में देने का भी सकेत है। एक स्थान पर सोने के सिक्के का नाम 'निष्क' दिया हुआ है।

सोने की खोज और उसकी शुद्धि—शतपथ ब्राह्मण से यह विदित होता है कि सोना पहिले मनुष्य को खान से प्राप्त नहीं हुआ, वह उसे खान से ऊपर ही पत्थरों में पड़ा मिला। शतपथ ब्राह्मण में भी लिखा है कि हिरण्य पत्थरों के बीच पाया जाता था। पत्थर को तपाकर हिरण्य प्राप्त किया जाता था। प्रजापति ने सिकता (बालू) से शर्करा (पत्थर के टुकड़े) बनाई। शर्करा से अश्म बनाया, अश्म से अयस् (खनिज द्रव्य या अयस्क—Ore) बनाया और अयस् को तपाकर हिरण्य निकाला। १ सोने के टुकड़े का नाम हिरण्यशकल था। २ पीले सोने के लिए 'हरित हिरण्य' शब्द का प्रयोग किया गया। ३ अतः सोने का प्रयोग तार, टुकड़ा, (शकल) और सिक्का (निष्क) इन तीनों रूपों में होता था। सोने के तारों के बने हुए 'कशिपु' (कुशन या आसन) कुर्व (बैठने के सूल या आसन—कात्यायन २०, २, १६) और फलक (Slale) भी बनते थे। ४ हिरण्य—शकलों के प्रयोग से सुनहरी ईंटे—'हिरण्येष्टका' तैयार की जाती थी। ५ शतपथ में सोने के बने रुक्म का उल्लेख अनेक स्थानों पर आया है। रुक्म सम्भवतः सोने का हार है जो कठ में पहना जाता था। एक रुक्म में सोने के इक्कीस परिमण्डलो (Knole) का उल्लेख है। एक रुक्म में सौ छेदों का

१ शतपथ (६।१।३।५)।

२ „ (३।८।२।२६)।

३ „ (१२।४।४।६)।

४ „ (१३।४।३।१)।

५ „ (६।१।२।३०)।

भी उल्लेख है। स्वम के काले हिरन के चर्म के साथ सी दिये जाने का भी उल्लेख है। स्वम-नाभि के ऊपर पहना जाता था। १ एक स्थल पर मोने और चाँदी—दोनों के बने निष्को का सकेत है। सोन के बने निष्को (सिक्को) से बने हार या इसी प्रकार के आभरण को भी निष्क कहा गया है। छाती पर सुनहले पादक और कर्णशोभन (८।७८।३) में उल्लेख है। स्त्रियों की माँग और चार चोटियों का भी वर्णन है।

उस काल में पुरुष दाढ़ियाँ भी रखते थे और हजामत भी बनाते थे। उस काल में उस्तरे का पता भी चलता है।

भारतीय-संगीत कला का विकास

ऋग्वेद-काल—भारतीय प्रस्तर-युग और ताम्र-युग की खुदाइयों से प्रस्तर के कुछ ऐसे उपकरण मिले हैं, जिन्हें वाद्य-यंत्र माना जाता है। परन्तु ऋग्वेद-काल में तो भारतीय संगीत अपने उच्च विकास की सीमा पर पहुँचा हुआ था। इसका श्रेय ऋग्वेद के मन्त्रों की छन्दबद्ध रचना ही है। वैदिक-युग में उषा की स्तुति के समय वैदिक परिवार मिलकर गायन द्वारा उषा की स्तुति करते थे। इस काल में संगीत का ज्ञान ऋषि दिया करते थे। अन्य विद्याओं के साथ संगीत-शिक्षा भी दी जाती थी। संगीत और नृत्य में विशेषतः वीणा-वाद्य का प्रयोग होता था।

इतिहासकार आर्चिल विम्स ने लिखा है—“वैदिक-काल में संगीतमय आयोजन ‘समन’ के रूप में होता था। इस उत्सव में कुमारियों की संगीत-प्रभा की परीक्षा होती थी। साथ ही युवकों के संगीत का परीक्षण भी होता था। यही ‘समन’ आगे चलकर ‘समज्जा’ नामक उत्सव बन गया।” २

वैदिक-काल में संगीत के साथ-साथ नृत्य-कला भी प्रचलित थी। इसका प्रमाण ऋग्वेद में भी मिलता है। ३ समाज में नृत्य के अनेक रूप प्रचलित थे। नारियर अपने शरीर को अलंकारों से सुसज्जित कर नृत्य करती थी।

ऋग्वेद के कुछ काल पश्चात् जब सामवेद बना, तब यह कला अपने विकास की पराकाष्ठा पर पहुँच चुकी थी, क्योंकि सामवेद पूर्ण संगीतमय है। इस वेद के द्वारा संगीत को विधान में आवद्ध कर दिया गया। सामगान से पहिले तीन स्वरों का प्रयोग होता था—उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। कालान्तर में स्वर बढ़ते गये और सामगान ‘सप्तस्वरों’ में होने लगा। वस्तुतः वैदिक-संगीत की सबसे बड़ी विशेषता संगीत और धर्म का समन्वय है।

इतिहासकार ग्रीन ने लिखा है—“ऋग्वेद-काल में रज्जु-नृत्य ‘सलिल-नृत्य’, ‘अरण-नृत्य’, ‘प्रकृति-नृत्य’, ‘पुष्प-नृत्य’ और ‘वसन्त-नृत्य’ प्रचलित थे। इस युग तक

१ शतपथ (६।७।१।१-)।

२ Music History of Vedic Period—by Archil Vims

३ नृत्यमनो अमृता (ऋक् ५/३३/६)।

नाटक संगीत से पृथक् नहीं था। बाद में ही नाटक की धारा संगीत की धारा से पृथक् हो गई। वैदिक-युग में संगीत के दोनो रूप थे—मनोरजात्मक और आध्यात्मक।

सामगान के तीन भाग थे—प्रस्ताव, प्रतिहार और उद्गीत। इनके तीन उपांग थे—हिकार, उपद्रव निधान। यही ध्रुपद के चार पद बने।

चित्रकला का विकास—भारत में चित्रकला के चिन्ह अब से हजारों वर्ष पूर्व प्रागैतिहासिक काल से ही मिलने आरम्भ हो जाते हैं। इनमें प्रथम हैं—वनवासियों द्वारा प्राकृतिक गुफाओं की भित्तियों पर प्राकृतिक उपादानों द्वारा और दूसरे चित्र हैं, जो शिल्प-शास्त्रियों द्वारा बनाये गये। इनमें वनवासियों के चित्र उनके विनोदी जीवन के प्रतीक हैं। यह चित्र मिर्जापुर जनपद में सोनद्रोणी में, हाथों में भाले लिये हुए शिकारी गेंडे पर हमला करते दिखाये गए हैं। जिसकी नस्ल अभी तक असम आदि के वनों में है। माणिकपुर वादा जनपद में, होशंगाबाद जिले की चलदरिया गुहा में मृगया का चित्रण है। एक सूअर वाण लगने से श्रान्त है। साथ ही पक्षियों का जल-संचरण भी दिखाया गया है। विजयगढ़ की गुफा में बाघ और सिंह का चित्र बना हुआ है। वादा जनपद में सरहन की गुफा में तीन घुड़सवारों का तीन घोड़ों के साथ चित्रण है। मालवा की गुहा में गाड़ी में बैठा हुआ व्यक्ति दिखाया गया है। इसी गाड़ी पर दो पुरुष और हैं जो हाथ में लाठी और घनुष-वाण लिये हैं। सिधनपुर की गुफाओं में मृगया के दृश्य, मगर, कगारू, हरिण तथा छिपकली आदि के चित्र मिलते हैं। पचमढी के समीप भी ५० गुफाओं में चित्र बने मिलते हैं। इनमें मृगया, युद्ध, मधु-मचय, पशु-चारण, पर्ण-कुटी तथा उसके निवासी के दृश्य चित्रों में प्रस्तुत किए गये हैं। कहीं-कहीं जंगली पशुओं, हाथी, रीछ, सूअर और हरिणों के चित्र हैं और कहीं-कहीं पालतू पशु बैल, बकरी, कुक्कुर आदि के चित्र हैं। अमरडोरोथी नामक गुफा में वानर का वशी-वादन दृश्य अत्यन्त सजीव है। इन चित्रों में प्रायः गेरू और कोयले को पीसकर रंग बनाया गया है। इन चित्रों को स्पेन और फ्रांस के गुहाचित्रों का समकालीन माना गया है।

नागरिक चित्र—नागरिक चित्रों का परिचय सिन्धु-सभ्यताओं में मिला है। इस युग में भारत की चित्रकला विकसित हो चुकी थी। उस चित्रकला से सिद्ध है कि इस कला के पीछे दीर्घ-कालिक अनवरत अभ्यास का युग बीता है। जिसमें कलाकारों की साधना जारी रही है। अतः इस युग में कला ने सार्वजनिक जीवन में अपना स्थान स्थिर कर लिया था। यही कारण है कि सार्वजनिक उपयोग में आने वाली वस्तुओं—घरेलू-पात्रों, मिट्टी की मुहरों और वस्त्रों पर चित्रकला के निखरे रूप के दर्शन होते हैं। यह चित्र-कला ज्यामिति और प्राकृतिक दृश्यात्मक है। प्रथम श्रेणी में रेखा-चित्रों का बाहुल्य है। दूसरी श्रेणी में पत्र-पुष्पों के बीच मोर, मछली तथा कछुए आदि चित्रित हैं। उनसे किसी न किसी भाव की अभिव्यक्ति होती है। चन्हुदंडों के एक पात्र पर की पीत भूमिका पर, काले, सफेद और लाल वर्णों के पशु-पक्षियों के चित्र बने मिले हैं। सिन्धु सभ्यता की लिपि भी चित्रमय है।

मोइन-जो-दड़ो सभ्यता का विकास

‘मोइन-जो-दड़ो’ का अर्थ है—‘मृत्को का टीला’। इस टीले की खुदाई में प्राप्त वस्तुओं को आधार बनाकर पुरातत्ववेत्ताओं और इतिहासकारों ने, मैक्समूलर, मैकडानल्ड तथा एथोनी आदि—अंग्रेज इतिहासकारों की इस मान्यता का खण्डन करके कि ‘भारतीय सभ्यता केवल तीन हजार वर्ष प्राचीन है’—इस सभ्यता को तीन हजार वर्ष और पीछे अर्थात् छह हजार वर्ष प्राचीन सिद्ध कर दिया है। और ‘महिस्य-मर्ति’ के उत्खनन ने इस अवधि को और भी एक-डेढ़ हजार वर्ष पीछे सरका कर यह सिद्ध कर दिया है कि मनुष्य का जन्म ससार के भले ही किसी भू-भाग में हुआ हो, किन्तु विश्व की सभ्यता का प्रकाश-स्तम्भ भारत ही था। इसकी खुदाई १९२२ ई० में हुई।

भारत की इस ‘सैन्धव-सभ्यता’ को भारत का ‘ताम्रयुग’ और उपा-काल भी माना जाता है। इस स्थान से उपलब्ध वस्तुओं से पता चलता है कि सिन्धु-सभ्यता तत्कालीन विश्व-सभ्यता के शिखर पर विराजमान थी। इसका समर्थन, असीरिया देश के पुरातत्व-विशेषज्ञ प्रो० ए० एच० साइस ने भारत में पुगुतत्व-विभाग के डायरेक्टर सर जान मार्शल के २० सितम्बर १९२४ ई० के ‘इलस्ट्रेटेड लन्दन न्यूज’ नामक पत्र में छपे, ‘मोइन-जो-दड़ो’ सम्बन्धी लेख के उत्तर में उसी पत्र के २६ सितम्बर के अंक में अपना लेख लिखकर किया। अपने लेख में उन्होंने लिखा—‘हड़प्पा और मोइन-जो-दड़ो में जो खुदे हुए लेखों वाली मुद्राएँ मिली हैं, वे सूसा में श्रियुत डी० मार्गन द्वारा आविष्कृत प्रोटो-एलमाइट तख्तियों (Proto-Elamite-Tablettes) से हू-बहू मिलती हैं। नाम मुद्राओं का आकार और डोल-डोल वही है। ‘एक शृंग वेल वही है तथा चित्रमय शब्द और अक्षर भी वही हैं। उनमें अभिन्नता यहाँ तक है कि मुद्राएँ तथा तख्तियाँ एक ही हाथ का बनी लगती हैं। यह तख्तियाँ बहुसंख्यक हैं और ईसा पूर्व तीन हजार वर्ष प्राचीन हैं और बाबुल के राजा मनिस्ट्रस’ (ई० पू० २६०० वर्ष) के काल से लेकर ‘उस्तनगर’ के तीसरे कुल (ई० पू० २३०० वर्ष) के समय तक फैली हुई है। इसलिये स्पष्ट है कि ई० पू० ३००० में भारत और सूसानगर राज्य में घनिष्ठ सम्बन्ध था। मुद्राओं के साथ चित्रित मिट्टी के पात्रों से मैं इस परिणाम पर पहुँचा हूँ कि यह सूसा की द्वितीय रीति से मिलते हैं जो कि इन तख्तियों की समकालीन है।’

अस्तु, इस काल में तावे-पीतल के हथियारों के साथ-साथ पत्थरों के वर्तनों और अस्त्र-शस्त्रों का निर्माण भी होता रहा ।

बीकानेर के पास दृषद्वती और सरस्वती नदियों की घाटियों की जो खुदाई हुई है, उससे पता चलता है कि सिन्धु-हड़प्पा सभ्यता यहाँ तक फैली हुई थी । यह सभ्यता काठियावाड़ (गुजरात) से लेकर, वजीरिस्तान, बिलोचिस्तान आदि तक व्याप्त थी ।

मोइन-जो-दडो का स्थान और भग्नावशेष—यह स्थान सिन्ध के लरकाना जिले में, सिन्धु नदी के तट से पश्चिम ३॥ मील भूमि की सतह से लगभग ६० फुट ऊँचे टीले से खुदाई पर प्राप्त हुआ । इस जगह दूर-दूर तक टीले फैले हुए हैं । यहाँ पर आवाद प्राचीन नगर जमीन के नीचे दब गये हैं । कालान्तर में इन पर एक के बाद दूसरा नगर बसता गया । ऐसे ही टीले दजला-फरात और नील नदी की उपत्यकाओं में भी बहुतायत से मिलते हैं । मोइन-जो-दडो के प्रथम विनाश के बाद भी यहाँ नगर बसते रहे । यही कारण है कि यहाँ की ऊपरी सतह में बुद्ध-काल के चैत्य-सहित, उस काल की अन्य वस्तुएँ भी मिली हैं । इस भूमिगत नगर की सात तहें हैं । अनुमान है अभी तीन तहें पानी में डूबी ई हैं । तीस फुट की गहराई तक पकाई हुई ईंटों की तहें हैं ।

इस स्थान को सदियों से यहाँ के निवासी इसी नाम से पुकारते आ रहे हैं । इसका अभिप्राय यही है कि उस सभ्यता के विनाश के बाद ही, उस स्थान का यह नाम प्रचलित हो गया और भाषाओं के रूप बदलते हुए भी प्राचीन अर्थ में ही प्रयुक्त होता रहा । उदाहरणार्थ जैसे आगे इसे 'कन्हूदेडो—भुकारदेडो' कहा जाता है, जिसका अर्थ वही है । इस नगर का प्रारम्भिक विनाश कैसे हुआ ? इसका उत्तर अभी नहीं खोजा जा सका । प्रारम्भ में यूरोपियन इतिहासकारों ने इस 'पाप' को आर्यों के मत्थे मढ़ना चाहा था, किन्तु अब यह धारणा निर्मूल हो चुकी है और इसका विनाश गंगा के किनारे बसे हस्तिनापुर की भाँति सिन्धु नदी की बाढ़ को माना गया है, जो अपनी धारा बदलकर नगर के बीचो-बीच में आ गयी थी ।

मोइन-जो-दडो के भवन पक्की ईंटों के दो मजिले, हवादार होते थे और मकान का पानी निकालने के लिये नालियाँ होती थी जो शहर के ढके हुए बड़े नाले में मिलती थी । मकानों में स्नानागार भी होते थे । पानी कुओं से लिया जाता था । उन मकानों को देखने से ज्ञात होता है कि वास्तुकला के ज्ञाताओं द्वारा 'प्लान' बनाकर ही मकान बनाये जाते थे । उसमें राजमार्ग, चौड़ी सड़कें और गलियाँ दूर-दूर तक एक दूसरे को काटती थी । इनके गौरवशाली भवन सड़कें के दोनों ओर खड़े थे । मकानों का ईंटों को काली मिट्टी के गारे से जोड़ा जाता था ।

मकान की दूसरी मजिल पर जाने के लिये सौपान (सीढ़ियाँ-जीना) बनाये जाते थे । बड़े-बड़े मकानों में घरो में भी कुएँ बनाये जाते थे ।

ऊँचे-ऊँचे कूड़ेदानों के मिलने से यह भी ज्ञात होता है कि सड़कों की सफाई की वहाँ विशेष व्यवस्था थी। मोइन-जो-दडो नगर का बड़ा बाजार, नदी के दक्षिणी किनारे से दक्षिण-पूर्व की ओर जाते हुए 'राजमार्ग' के रूप में पहचाना गया है। इसके दोनों किनारों पर मकान बने हुए हैं। जहाँ यह राजमार्ग नदी की ओर जाकर घाटों पर निकलता है, वही राजभवन था। इसके अतिरिक्त नदी के पेटे में, जो अब-सूखा पड़ा है, अनेक टीले हैं, जिनमें नगर के विशाल मन्दिरों और भवनों का अनुमान राखालदास वनर्जी ने किया है।

यहाँ एक ऊँचे चबूतरे पर बना हुआ, विशाल बौद्ध स्तूप था। जहाँ छोटे-छोटे मन्दिर और भिक्षुओं के कमरे थे। यह खण्डहर ई० पू० २ री शताब्दी के हैं, जबकि पश्चिमोत्तर भारत में कुशाणों का प्राधान्य था। अतः इन वस्तुओं से सिद्ध होता है कि वहाँ के नागरिक सुखी और समृद्धिवादी थे।

खान पान और वेश-भूषा—यहाँ प्राप्त गेहूँ और जौ के दानों से यह स्पष्ट है कि यह लोग अन्न खाते थे। साथ ही मासाहारी भी थे।

वेश-भूषा में यह लोग ऊनी और सूती दोनों ही प्रकार के कपड़ों का प्रयोग करते थे। यह कपड़े का प्रयोग सिलकर करते थे अथवा यूँ ही ओढ़कर करते थे, इसका स्पष्ट प्रमाण अभी नहीं मिला। एक पुरुष मूर्ति में लम्बी शाल बायें कंधे से ऊपर और दाहिनी भुजा से नीचे से फेंककर ओढ़ी हुई है। यहाँ पर चाँदी के एक कलश से बिपका हुआ सूती खट्वा का एक टुकड़ा भी मिला है और सूत लपेटने की नरियाँ भी मिली हैं। यहाँ बेलबूटेदार कपड़े भी पहने जाते थे। साधारण पुरुष अपना ऊपरी भाग नंगा रखते थे। पर अभिजात्यवर्ग शाल की भाँति कपड़ा ओढ़ता था।

आभूषण—यहाँ के निवासियों में आभूषण पहनने का प्रचलन था। शरीर पर स्त्रियाँ छोटी कुरती पहिनती थी जो कमर के पीछे तनी से बंधी रहती थी। स्त्री और पुरुष दोनों ही आभूषण पहनते थे। हार, कान के अनेक प्रकार के इयरिंग, कड़े और मनकों की मेखलाएँ—नर-नारी दोनों ही पहनते थे। अन्तर केवल इतना ही था कि घनाढ्य लोग अपने आभूषण, सोना-चाँदी हाथी दात आदि के बनावते थे, जो ५ हजार वर्ष प्राचीन के जौहरियों की दक्षता का प्रतीक हैं। इसके अतिरिक्त ताँवे की सलाइया और पावडर के चिह्न भी मिले हैं। कासे के शीशे और हाथी दाँत के कंधे भी मिले हैं। इनके अतिरिक्त अन्य बहुमूल्य पत्थरों—लाल मूगा, पन्ना आदि के गहने भी बनाते थे। गरीब लोग लाल पत्थर, मनक, सीप आदि के बनाते थे। पुरुष अगूठी भी पहनते थे। यहाँ पर पाई गई पत्थर की छोटी पेटिकाओं से यह ज्ञात होता है कि वह नारियों के शृंगार की वस्तुओं के रखने के काम में आती थी।

मन्दिर और तालाब—इस सभ्यता में मन्दिरों और तालाबों के भी दर्शन होते हैं। यहाँ ३६ फुट लम्बा, २३ फुट चौड़ा और ८ फुट गहरा एक तालाब है। इसकी दीवारें मजबूत हैं और उतरने के लिये सोढ़िया बनी हुई हैं; इसके चारों ओर

गैलरी बरामदों और कमरों का एक लम्बा सिलसिला है । इस तालाब में, जो स्नान करने के काम में आता था, दो पास के कुओं से नलों द्वारा पानी लिया जाता था । यह पानी गन्दा होने पर नलों द्वारा ही निकाला जाता था । जल को बाहर निकालने के लिये छं फुट ऊँची प्रणाली वास्तव में हमारे लिये आज भी आश्चर्य की बात है । इस तालाब से मिला हुआ एक हम्माम भी है । यहाँ सम्भवतः हर समय गर्म पानी का प्रबन्ध होता था ।

इसी सिलसिले में एक पिंडाकार रचना—विशेषतः एक मन्दिर है । इसकी दीवारें सात-आठ फुट मोटी हैं, जिसमें से कई नालियाँ गुजरती हैं । बनर्जी का मत है कि यह नालियाँ मन्दिर में रखी मूर्तियों को नहलाने के बाद, पानी को बाहर निकालने के लिये बनाई गई थी । इसी समूह के एक दूसरे भाग में छोटी-छोटी ग्लेज्ड या ईंटों की बनी हुई एक वेदी सी जान पड़ती है । इसकी नाली भी उसी प्रकार की बनी हुई है । इनमें से एक में दक्षिण-पश्चिम की ओर एक सीढ़ी है और सामने नाली है । इसकी सगमरमर की छत हटा ली गयी है । इसी मन्दिर के पश्चिम उपर्युक्त तालाब है ।

माप-दण्ड—यहाँ शख के एक टुकड़े पर कुछ निशान लगे मिले हैं । यह टुकड़ा ६ ६२ × ० ६२ सेंटीमीटर माप का था । इसमें ६ समानान्तर रेखाएँ खिंची हुई मिली हैं, जिनके बीच में ० २६४ इंच की दूरी थी । एक रेखा पर एक वृत्त खिंचा था । पाँच रेखाओं के बाद एक बड़ा बिन्दु और था । वृत्त और बिन्दु के बीच में आजकल की माप के हिसाब से १ ३२ इंच का अन्तर था । सम्भवता सिन्धु सभ्यता का इंच इतना ही बड़ा रहा होगा ।

मनोरंजन—मनोरंजन के साधनों का भी यहाँ अभाव नहीं था । इन लोगों का सबसे प्रिय खेल वही था जो आर्यों का था । अर्थात् चौसर था । उस खेल के पक्षों भी यहाँ बहुतायत में मिले हैं । बच्चों के खिलौनों में स्त्री, पुरुष, गाड़ियाँ, पशु-पक्षी मिट्टी के बनाये जाते थे । इन खिलौनों से झलकने वाली विविधता से तत्सम्बन्धी मानव-जीवन पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है । इनके बच्चों को दूध पिलाने वाले प्याले तथा हिलते सिर के बेल अत्यन्त आकर्षक हैं ।

अस्त्र-शस्त्र—इनके प्रारम्भिक अस्त्र-शस्त्र पत्थर के हैं और कुछ हड्डी के बने हुए भी वहाँ पाये गये हैं । पश्चात् उनका स्थान ताँबे और पीतल ने ले लिया । अतः इन धातुओं के धारदार हथियार बनाये जाने लगे । इनके हथियारों में कटार, गदा, परशु भाला, धनुषबाण, पत्थर फेंकने का गोफिया मुख्य थे । इनका प्रयोग यह आखेट और युद्ध दोनों में करते थे । तलवार, ढाल तथा कवच यहाँ उपलब्ध नहीं हुए । इनके अतिरिक्त धातुओं की अन्य चीजों की प्राप्ति से यह अवश्य ज्ञात होता है कि इन्हें सोना, चाँदी, ताँबा, टीन और राँगा का ज्ञान था । वह भी सम्भवतः प्राचीन काल से ही । इसके विपरीत वहाँ लोहा नहीं मिला ।

कला-कौशल—चित्र-कला में इन्होंने काफी उन्नति करली थी। चित्रित भाण्ड और कलश उन्हें अत्यन्त प्रिय थे। यहाँ पर रगसाजी की भी कुछ वस्तुएँ मिली हैं, जिनमें मूर्तियाँ और बर्तन दोनों हैं; जो उनके कला-कौशल के प्रतीक हैं। यहाँ पर एक नर्तक और नर्तकी की मूर्तियाँ भी मिली हैं। नर्तक दाहिने पैर पर खड़ा है और बाँया पैर सामने की ओर को उठाये हुए है। उसकी भावनामयी मुद्रा ऐतिहासिक काल की मूर्ति-कला की मुद्रा से भी श्रेष्ठ है। नारी मूर्ति नगनावस्था में है; किन्तु उसके शरीर की गठन की बनावट उनकी कला की श्रेष्ठता की प्रतीक है।

उनकी कला की श्रेष्ठता का सबसे मुखर प्रमाण उनकी मिट्टी की मुहरें हैं। रेखा-चित्रण, उन पर पशुओं का चित्रण यह भी सिद्ध करता है कि रेखा और वर्ग के चातुर्य में यह लोग अपनी सानी नहीं रखते। सभ्यता के प्रारम्भ में तक्षण और रेखाकन का इतना ज्ञान वास्तव में आश्चर्य का विषय है।

इन मुहरों पर खुदे हुए लेखों से यह भी ज्ञात होता है कि सिन्धु-सभ्यता के निवासी लेखन-कला से अनभिज्ञ नहीं थे। यहाँ पर पत्थर अथवा मिट्टी की पाटिकाओं पर तो कोई लेख नहीं मिला है, किन्तु छोटी-बड़ी मुहरों पर गेड़ों और साड़ों की जो आकृतियाँ उत्कीर्ण हैं, उनके पास लिखे लेख उसी तरह के हैं जैसे कि प्राचीन ऐलाम सुमेर और निनवे से मिले हैं। परन्तु सिन्धु-सभ्यता के यह लेख अभी तक पढ़े नहीं जा सके। अभी तक केवल यही धारणा बन सकी है कि इन लेखों की जननी भी चित्र-लेखन-कला है, जिसका प्रत्येक चिह्न शब्द-विशेष या अथवा वस्तु का बोध कराता था। इस प्रकार के ३६६ चित्रों की एक तालिका प्रस्तुत की गयी है। इस लेखन के प्रायः पिछले काल में कुछ ऐसी सकेत मात्राओं का प्रयोग हुआ है जो गायद स्वर-चिह्न हो।

इस भाषा के बारे में दूसरा ज्ञान यह और प्राप्त हुआ है कि पहिली मुहरों में भाषा दायी ओर से बायी ओर की लिखी गई है और बाद में बायी ओर से दाहिनी ओर की लिखी जाने लगी थी। इसी प्रकार यह क्रमशः बदलती गई है। अतः इस भाषा को कुछ पूर्व-काल की द्राविड और कुछ ब्राह्मी की प्रारम्भिक आर्य-लिपि और भाषा मानते हैं। परन्तु अभी तक इसका कोई प्रमाण नहीं है।

हण्टर साहब का कथन है कि सिन्धु-सभ्यता की लिपि सकेतात्मक है। इसकी उत्पत्ति पदार्थों, चित्रों और चित्रलिपि से हुई है। यह लिपि चीन और जापान में आज तक प्रचलित है। ईस्टर टापू की लिपि भी इस जैसी ही है। अनेक मुद्राओं की लिपि सुमेर और मिस्र की भाँति है।

वाद्य-यन्त्र—ललित-कलाओं में नृत्य तथा संगीत इन्हें प्रिय था। ढोल तथा किसी प्रकार का तारों वाला वाद्य कम से कम उस समय में अवश्य प्रयोग में आता था। मोहन-जो-दड़ो की नृत्य कुमारी की मूर्ति जो साचा ढालकर बनाई गई है, यह सिद्ध करती है कि धातु की वस्तु ढालने का उन्हें पर्याप्त ज्ञान था।

धर्म-न्यवस्था—सिन्धु-सम्भ्यता का ज्ञान वहाँ उत्खनन से प्राप्त मृत्तिका मुहरो, ताम्रपत्रो, घातु, पत्थर और मिट्टी की मूर्तियों से ही प्राप्त हुआ है। इन सब में महत्त्वपूर्ण मातृ-देवी अथवा प्रकृति देवी की मूर्ति है, जिससे सिद्ध होता है कि यह लोग पृथ्वी की पूजा—मातृदेवी के पुजारी थे और इनके यहाँ मानृ-सत्ता प्रधान थी। मातृ-देवी की नग्न-मूर्तियाँ यहाँ पर्याप्त मिली हैं। इसके अतिरिक्त ठीक इसी प्रकार की मूर्तियाँ विलोचिस्तान में भी मिली हैं। वेवीलोन की भी कुछ मुद्राओं पर मातृदेवी को गेहूँ की वालों के साथ अंकित किया गया है। सम्भवतः मातृदेवी की उत्पत्ति प्रारम्भ में माता के रूप में हुई। मेसोपोटामिया के लेखों से ज्ञात होता है कि वहाँ मातृदेवी नगरवासियों की रक्षक थी। ऋग्वेद में मातृदेवी के लिए 'अदिति', 'प्रकृति' तथा 'पृथ्वीमाता' शब्द प्रयुक्त हुआ है। यही मातृदेवी भारत के मध्य-युग में 'गक्ति' की प्रतीक मानकर पूजी गई। ईरान और ईजिप्टन द्वीपों में भी इसकी पूजा हुई। अतः सिद्ध हुआ कि यह लोग प्रकृति अथवा पृथ्वी के पुजारी थे।

इनके दूसरे देवता 'गिव' थे। कुछ विशेष प्रकार की मुहर, जो यहाँ से खुदाई से मिली हैं, उन पर प्रागैतिहासिक शिव का चित्र उत्कीर्ण है। गिव की मूर्ति त्रिमुखी लाक्षणिक है और योगमुद्रा में बैठी हुई है। यदि वास्तव में यह 'गिव' ही है, तब शैव धर्म, विश्व के सभी धर्मों से प्राचीन माना जायेगा। यह मूर्ति एक तिपाई पर आसीन है। तिपाई के दाहिनी ओर चीते और गैडे तथा भैंसे का चित्र है। गिवजी के सम्मुख द्विशृंगी हिरन खड़े हैं। सर पर सींग हैं जो मिरन्द से बने हैं। मुद्रा के ऊपर के भाग में सात गव्दों का एक लेख है जो अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। प्राचीन काल में सींग भी धार्मिक चिन्ह ममका जाता था। सुमेर, वेवीलोन तथा ईरान में राजा और पुरोहित लोग इन्हे ताज की भाँति पहिनते थे। सम्भव है सिन्धु-सम्भ्यता के गिव के सींग भी किसी ऐसी ही धार्मिक-भावना के प्रतीक रहे हों। मर जान मार्शल की राय है कि "ऐतिहासिक युग में यही त्रिभुज प्रतीक त्रिगूल के रूप में आया।" गिव की इस आकृति में सम्भवतः तीन देवताओं को एक करने का प्रयास किया गया है। गिव की दूसरे प्रकार की मूर्ति एक ताम्र-पत्र पर अंकित है। इसमें भी शिव योगासन पर विराजमान हैं। गिव के दोनों ओर दो भक्त घुटनों के बल बैठे हैं और गिव अपने गले में सर्प धारण किये हुए हैं।

कुछ मुद्राओं से वृक्षों और पशुओं की पूजा का आभास मिलता है। अतः हिन्दू-सम्भ्यता में अब भी कुछ इस प्रकार के स्थल हैं, जिनसे भारतीय-संस्कृति की हजारों वर्षों से चली आ रही अटूट धार्मिक श्रृंखला का विस्तार सिद्ध होता है।

सिन्धु-सम्भ्यता के संस्थापक—इस सम्भ्यता के संस्थापक वस्तुतः वह आर्य थे, जो अपनी व्यापारिक आदि अमुविद्याओं के कारण आर्यों के कठिन कर्म-काण्ड में भाग न ले सकते थे और उन्हें आर्य 'दास' अथवा 'दस्यु' नाम में सम्बोधित करते थे। भारतीय वाङ्मय में इस प्रकरण पर विस्तार से प्रकाश डाला गया है।

इस सत्य के विरोध में केवल तीन प्रमाण दिये जाते हैं। एक, वहाँ पर अश्वः

और श्वान का अभाव अस्थि-पजरों और मिट्टी की मुहरों पर है । इनके चिन्ह ऊपरी सतह पर मिले हैं, उसी आधार पर यह सिद्ध करते हैं कि जिस जाति के पशु हैं, उसने ही इन्हे नष्ट किया । वह यह नहीं सोचते कि मोइन-जो-दडो के निवासी किसान और व्यापारी थे । उनका व्यापार नौकाओं द्वारा होता था और गाड़ी खींचने तथा कृषि के बल पर्याप्त थे । अतः उन्हें घोड़ा पालने की आवश्यकता ही नहीं थी । रही बात कुत्ते की । संभव है वह कुत्ते से घृणा करते हों । इन वस्तुओं का ऊपरी सतह पर पाये जाने का तात्पर्य स्पष्ट है । कुषाण-काल के पश्चात् तक भी वहां पर नगर रहा । बौद्ध-काल के चिन्ह इस प्रमाण के प्रतीक हैं । इसके साथ ही यह नहीं माना जा सकता कि आर्यों के इतना पड़ोस में रहने पर भी, इन्हें आर्यों के घोड़ों और कुत्तों का ज्ञान अन्तिम समय तक भी न हुआ हो । यदि हम आर्यों को बाहर से आया मानते हैं, तब इन चीजों के मोइन-जो-दडो में अभाव के कारण यह भी मानना पड़ेगा कि आर्यों ने सबसे पहिले अपना विस्तार न करके मोइन-जो-दडो पर ही विनाशक प्रहार किया । इसमें दो बातें अत्यन्त बाधक हैं । पहिली बाधा मोइन-जो-दडो के ४ हजार ई० पू० के नष्ट होने की है । अतः आर्यों का आगमन ई० पू० २००० वर्ष पूर्व मानना पड़ेगा और आर्यों के चौसर के खेल को भी मोइन-जो-दडो सभ्यता का मानना पड़ेगा । दूसरे ई० पू० ३ री शदी में वहां बौद्धों का बाहुल्य हो गया था और बौद्ध धर्माचार्य आर्यों की इस विशाल विध्वंसलीला का वर्णन अपने धर्म ग्रंथों में अवश्य करते । तीसरा प्रमाण उन्हें द्रविड सिद्ध करने के समर्थक यह देते हैं कि वहाँ कुछ विशाल अस्थि-पजर मिले हैं जो वहाँ के निवासियों के नहीं हैं । उसके लिये यदि यह मान लिया जाय कि वह मोइन-जो-दडो के एक-दो पहलवान् होंगे तो कोई श्रुत्युक्ति न होगी ।

श्री बनर्जी सहित कुछ इतिहासकारों की धारणा यह भी है कि बिलोचिस्तान में पाई गयी, मोइन-जो-दडो सदृश वस्तुएँ और इन्हीं के अनुरूप भूमध्यसागर की ईजियन-सभ्यता की वस्तुएँ यह सिद्ध करती हैं कि इस जाति का मूल निवास क्रीट द्वीप है और यह बिलोचिस्तान होती हुई भारत आयी । उनका दूसरा कथन मोइन-जो-दडो वासियों को सुमेरवासी सिद्ध करने का है । इसका आधार नालियों और भाडों की समानताएँ हैं । परन्तु वह यह ध्यान नहीं देते कि यह समानताएँ सुमेर के निचले स्तरों और सिन्धु सभ्यता के ऊपरी स्तरों से उपलब्ध सामग्रियों की हैं जिससे सुमेर की प्राचीन सभ्यता, सिन्धु सभ्यता की बहुत पश्चात् की सभ्यता के समान दर्जे पर आती है । अतः उनके सुमेरीय होने का तो प्रश्न ही समाप्त हो जाता है । इसके अतिरिक्त यह विचार उत्पन्न होता है कि सिन्धु सभ्यता वालों ने पहिले क्रीट की सभ्यता को जन्म दिया और पश्चात् सुमेरीय सभ्यता को । यह मानने के अतिरिक्त और कोई चारा नहीं रह जाता ।

सिन्धु सभ्यता की समानता भारत में हड़प्पा और पाकिस्तान में बिलोचिस्तान से मिले बर्तनों से की जाती है । भारत में दक्षिणी पंजाब तक इस सभ्यता का

विस्तार माना जाता है। गंगा के काठे में इस सभ्यता के चिन्ह न मिलकर फैजाबाद में यह चिन्ह पाये गये हैं। संभव है आर्यों की इस प्राचीन शाखा का मूल गंगा यमुना का दुआवा भी न ठहरकर दक्षिण भारत ही बैठे, जहाँ पर यह सभ्यता मोइन-जो-दडो की भाँति ही फली-फूली थी ॥

काल-निर्धारण—इस सभ्यता की अभी तक सात तहें खोदी जा सकी हैं, तीन अभी पानी में हैं। उनमें से प्रत्येक सभ्यता का समय ५०० वर्ष मानकर इसका प्रसार-काल ३२५० ई० पू० के आसपास बैठता है। परन्तु यह मानना होगा कि इसकी पानी की तीन सतहें और परिपक्व नागरिक सभ्यता यह सिद्ध करती हैं कि इनका विकास और भी शताब्दियों पहिले हो चुका था। इसी आधार पर यह न मानने का कोई कारण नहीं रह जाता कि मोइन-जो-दडो और ऐलाम सभ्यताओं की वस्तुओं में जो एकरूपता पाई जाती है तथा सुमेर और मेसोपोटामिया से प्राप्त वस्तुओं की समानता यह सिद्ध करती है कि मेसोपोटामिया में 'जल-प्रलय' (दजला की बाढ़) के समय की सभ्यता और सिन्धु की मध्यकालिक सभ्यता के समान है, जिसका काल २७५० ई० पू० है। अतः हमारे पास पानी के तीन स्तर गणना के लिए शेष रह जाते हैं। पूर्व नियम की भाँति अर्थात् प्रत्येक स्तर को ५०० वर्ष का मान लेने पर १५०० वर्ष होते हैं। इस प्रकार $२७५० + ५०० = ३२५०$ ई० पू० का काल इस सभ्यता का ठहरता है।

नष्ट होने का समय—इस सभ्यता को आर्यों द्वारा नष्ट हुआ तो माना ही नहीं जा सकता। वह इसलिये भी नहीं माना जा सकता कि जिस समय इस सभ्यता के नष्ट होने का आरोप आर्यों पर लगाया जाता है, वह लगभग तीन हजार ई० पू० बैठता है और प्राप्त अस्थि-पजर यह सिद्ध करते हैं कि उनकी मृत्यु धारदार हथियारों से हुई है—अर्थात् तलवारों से। इस अवस्था में आर्यों के लिये यह मानना पड़ता है कि या तो उनकी सभ्यता इतनी विकसित हो चुकी थी कि वह तीरों की वजाय तलवारों से लड़ते थे अथवा बाहर से ही वह तलवारें लेकर आये थे और इतने शक्तिशाली होकर आये थे कि सिन्धु-काठे से लेकर पंजाब और बिलोचिस्तान तक फैली कथित द्रविड दृढ़ सभ्यता को उन्होंने समाप्त कर दिया। जबकि यही इतिहासकार आर्य सभ्यता का उत्तरी भारत में प्रसार ही केवल १५०० ई० पू० मानते हैं। दूसरे, ईरानी दारा की सेना में मोइन-जो-दडो के लोगों का भाग लेना भी यह बताता है कि इस सभ्यता का समूल नाश नहीं हुआ था। पहिली सभ्यताएँ बाढ़ और भूकम्पों की भेंट हुयीं। यदि ऐसा नहीं होता, तब आक्रमणकारी आर्य इनका समूल नाश करके वहीं बस गये होते और भारतीय सभ्यता का मुख्य केन्द्र मोहन-जो-दडो ही बनता। इसके विपरीत यह मानना कि वह लोग यन्न-तन्न भागें और कोल, मुंडा तथा राजस्थान के मीरा इन्ही के वंशज हैं, गलत है। राजस्थान के मीरा की वंश-भूषा,

शारीरिक गठन द्रविडों के कथित गठन से सर्वथा भिन्न है। और कर्नल टॉड ने अपने राजस्थान के इतिहास में इन्हें 'हूण' जाति की एक शाखा माना है। अतः हमें पुनः भारतीय वाङ्मय को ही आधार मानना पड़ता है कि मोहन-जो-दड़ो के वासी प्राचीन भारतीय आर्यों की ही एक शाखा थे।

हड़प्पा सभ्यता

मोहन-जो-दड़ो की सभ्यता और हड़प्पा की सभ्यता को एक ही जाति को सभ्यता माना जाता है। मोहन-जो-दड़ो सिन्धु में है और यह स्थान पंजाब के मिट-गुमरी जिले में है। इसकी खुदाई श्री दयाराम साहनी के नेतृत्व में हुई थी। श्री दयाराम साहनी को खुदाई से आठ कृत्रिम तहें दिखाई दी थी। इनसे ज्ञात होता है कि यह स्थान ई० पू० ३ री शताब्दी से भी हजारों वर्ष पहिले से निरन्तर आबाद रहा है और इस लम्बे काल के एक बहुत बड़े भाग में भली प्रकार पकाई हुई ईंटें मकानों के बनाने में प्रयुक्त होती रही हैं। परन्तु यहाँ जो वस्तुएँ प्राप्त हुई हैं वह खण्डित अवस्था में हैं तथा बहुत-सी दुर्लभ वस्तुएँ रेल्वे के ठेकेदार लोग पहिले ही ले उड़े हैं।

जन-जीवन—हड़प्पा का जन-जीवन, मोहन-जो-दड़ो के जीवन से प्राचीन लगता है। यहाँ के लोगो ने पहिले हाथ से सादे वर्तनों को बनाना सीखा, बाद में यह चाक से बनाये जाकर, रगे जाने लगे। यह लोग मिट्टी के खिलौने भी बनाते थे तथा इनकी स्त्रियाँ नीले काँच, लेई और सीपी की चूड़ियाँ इस्तेमाल करती थी।

अपने दैनिक व्यवहार की वस्तुओं में हड़प्पा-निवासी चाकू, चकमक की कीलें, पासे और शतरंज की मुहरें प्रयोग में लाते थे। यहाँ पर पाया गया पत्थर की अँगूठियों का एक अद्भुत अनुक्रम सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण है। नये नमूने के सिक्के का निशान और मिट्टी की मुद्राएँ जिन पर कुछ लिखा हुआ है—बहुत पीछे की तहों के अलावा कम मिलती हैं।

इन सब में महत्त्वपूर्ण पत्थर की मुद्राएँ हैं, जिन पर अज्ञात चित्रमयी लिपि में उपाख्यान खुदे हुए हैं। खोदने की इनकी शैली भी अद्भुत है। ऐसी शैली के भारत ही नहीं, अन्यत्र भी दर्शन नहीं होते। इनमें कुछ साबूनी पत्थर (Steatite) की हैं, कुछ हाथी दाँत की और कुछ पत्थर और लेई की। अधिकांश मुद्राएँ वर्गाकार हैं और उनकी पीठों पर एक कोका है, जिसमें घागा डालकर लटकाने के लिए एक-एक बारीक छिद्र है। इन पर उत्कीर्ण जन्तुओं में से कई पर साँड हैं, कइयों पर एक शृंग बैल, है परन्तु यह बात द्रष्टव्य है कि बल न तो कबड वाला है, न भारतीय साँड है और न जगली भैंसे सदृश्य है।

लेखन-कला—यह लोग लिखना-पढ़ना जानते थे। इसका प्रमाण इनकी चित्रित मुहरें हैं। श्री वनर्जी इनकी मुहरों को सिक्के मानते हैं, क्योंकि भारत के आयात सिक्कों के सदृश्य हैं, जिन्हें 'पंच-चिह्नित' (Punch-Marked) कहते हैं। यद्यपि तोल में यह प्राचीन भारत में प्रयुक्त होने वाले किसी भी स्वीकृत मान के अनुरूप नहीं। यदि यह सत्य है तो ७वीं सदी ई० पू० में निर्मित लीडियन सिक्के इनके मामले में बिल्कुल नए सिद्ध होंगे।

संश्लेष-सभ्यता में धातुओं का प्रयोग—इस सभ्यता में प्रायः सभी प्रकार की धातुएँ पाई गई हैं। जिसका अभिप्राय यह है कि इन लोगों का रासायनिक ज्ञान भी अच्छा था। सिन्धु से प्राप्त सोने से ज्ञात होता है कि वहाँ पर सोना दक्षिण-भारत से पहुँचता था। 'मार्शल' के अनुसार २५०० ई० पू० से वहाँ पर सोना निकाला जाता रहा है। यहाँ पर चाँदी दो स्थानों से आती थी। एक दक्षिण से जो सोना मिली होती थी। दूसरे अफगानिस्तान की फारजल खान से। इसके अतिरिक्त आर्मेनिया की गुमुख खान से अथवा पारस से भी पहुँचती थी जो सीसा मिली होती थी। ताँबा भी यहाँ कई स्थानों से पहुँचता था। जयपुर और मद्रास के नेल्लोर प्रान्त के अतिरिक्त गाह मकसूद तथा विलोचिस्तान के दोपाट की खानों से भी पहुँचता था। सीसा अजमेर की प्राचीन खानों से पहुँचता था। वहाँ की खानों की रूपरेखा से ही यह सिद्ध होता है कि यहाँ मढ़ियों में शीशा निकाला जाता रहा है। इसके अतिरिक्त बहा कश्मीर से हरे रंग की 'अमेज़न' मणि, फारस से भी हरे रंग की हरिताश्म मणि, काठियावाड़ में स्फटिक या क्वार्ट्ज, राजस्थान में स्टीएटाइट या तलक (Tale) (एनिड मेगनीशियम मेटामिनिकेट या मृदु अभ्रक सोप स्टोन) पहुँचता था। 'नीलम' लका, यूराल पर्वतमाला और हैदराबाद में पहुँचती थी। 'स्लेट' पंजाब के हजारा जिले और राजस्थान के अलवर जिले से पहुँचता था। 'गिलाजीन'—यह पदार्थ पहिले सीमान्त प्रदेश में बहुत पाया जाता था। सम्भवतः विलोचिस्तान में यहाँ पहुँचता होगा। जेड या जेडाइट (Jadeite) मोइन-जो-दडो में जेड के बने मणि का काफी पाये गये हैं। अनुमान है कि यह पामीर, पूर्व तुर्किस्तान, तिब्बत या उत्तरी बर्मा से पहुँचता हो। यहाँ पर 'जेड' का पाया जाना यह सिद्ध करता है कि इस सभ्यता का मध्य एशिया से पर्याप्त सम्बन्ध रहा है।

औद्योगिक पदार्थ—मोइन-जो-दडो की अनेक मुद्राओं पर हाथी का चित्र अंकित है। परन्तु यहाँ हाथी दाँत की बनी बहुत कम चीजें मिली हैं। यहाँ हाथी दाँत का प्रयोग मालाओं, छड्डियों की मूँठों, कबो और वनस्पतियों में आग्री आदि से काटकर हुआ है। इसके बाद 'गख' का नम्रर आना है। यहाँ पर वेवीलोनिया की भाँनि गख से बनाई गई बहुत-सी चीजें मिली हैं। गख के प्रत्येक भाग से यह कोई न कोई वस्तु तैयार कर लेते थे। पशुओं के चित्र अंकित करने में भी गख में सहायता ली जानी थी। पत्ते, फूल की पखडियाँ, नेत्र आदि की रचना में भी गख से काम लिया जाता था।

शख के अतिरिक्त यह लोग काचीय मिट्टी (Glaze) के बरतन बनाते थे, गुरिया या गुलिकाएँ बनाते थे। पहले यह काँच की ही समझ ली गई थी, परन्तु अन्वेषण से ज्ञात हुआ कि यह दो रंगों की काचीय मिट्टी की बनी हुई थी। ऊपर का हल्का परत भूरी मिट्टी का था और भीतर का श्वेत काचीय मिट्टी का भूरा। रंग सम्भवतः लोह ऑक्साइड के कारण आया। डा० हमीद ने काचीय अवलेप से बनी एक मानव मूर्ति और एक पात्र के आधार भाग की परीक्षा की। इस परीक्षण के अक मिश्र में पाये गये फाएन्स के अको से मिलते-जुलते हैं। पेट्री (Petree) के मतानुसार काँच के इस तरह प्रयोग का युग ई० सन् से १० हजार वर्ष पूर्व प्रारम्भ होने लगा था, किन्तु अन्य विद्वान् इसे ई० पूर्व ३४०० वर्ष का मानते हैं। मेसोपोटामिया में भी प्राचीन-काल से काँचिय आभयुक्त मनकों और गुलिकाओं के बनाने की कला रही है। परन्तु हडप्पा और मोहन-जो-दड़ो में इस कला की वस्तुओं की बहुतायत मिली है। काचीय मिट्टी से छोटे-छोटे मनके बना लेना तो आसान था, किन्तु बड़े-बड़े घट बनाना कठिन था। मोहन-जो-दड़ो में ही प्राचीनतम घट ऐसे मिले हैं, जो काचीय मिट्टी की आभा से युक्त तैयार किये गये। रोमन-काल से पूर्व यह मिस्र देश वालों के लिए अज्ञात थे। 'रायस्नर' (Reisner) यह वर्तन नूबिया की एक कब्र में अवश्य मिले हैं, किन्तु मिस्र के लिए अज्ञात थे। मेसोपोटामिया में भी यह ईसा से केवल १ हजार वर्ष पूर्व ही बनने शुरू हुए थे। क्रीट में कतई मिले ही नहीं। इससे यह सिद्ध होता है कि इन वर्तनों को तैयार करने की कला सर्व प्रथम सिन्धु घाटी या भारत में ही कहीं विकसित हुई। बीच में यह कला अवश्य कुछ समय के लिए लुप्त हो गई, परन्तु दूसरी शती में—कुशाण-काल में फिर जाग्रत हुई। चीन में भी यह वर्तन हान-वंश (२०६ ई० पू०-२२० ई०) से पूर्व नहीं थे। इससे 'राँस' की यह कल्पित धारणा सम्पन्न हो जाती है कि यह चीन से भारत आये।

रामायणकालीन सभ्यता का विकास

(ई० पू० ६ हजार से ई० पू० ३ हजार तक)

रामायणकाल में भारतीय सभ्यता का विकास अपनी चरम-सीमा पर था । इस काल को भारतीय सभ्यता का 'स्वर्णयुग' कहा जाता है । ज्ञान-विज्ञान की दृष्टि से उस समय भारतवर्ष सर्वोच्चता के उच्च-शिखर पर पहुँचा था । यह काल ब्राह्मण ग्रंथों के वाद का है और महाभारत काल से पूर्व का है । इस काल में साहित्य-सृजन भी अपनी पराकाष्ठा पर था । इस काल की रचना केवल 'रामायण' एक ऐसी साहित्यिक रचना है, जिसकी तुलना में आज तक मसार का कोई ग्रंथ नहीं लिखा गया और यही कारण उसके विश्वव्यापी बनने का है ।

कौशल राजवंश और राम—ऋग्वेद (४।३०।१८) में सरयू नदी के तट पर प्रथम आर्य वन्ती बसने का उल्लेख आता है । अयोध्या नाम की इस नगरी की स्थापना स्वयं मनु ने की थी और उसकी पूर्ति इक्ष्वाकु ने की थी । उस समय विदेह में दलदल भरा था, माधव ने वहाँ देश बसाना प्रारम्भ किया था । कौशल के उत्तर में हिमालय, पूर्व में सदानीर, दक्षिण में सहनदी, पश्चिम में पाँचाल नामक देश बस गये थे । याक्यों का राज्य भी कौशल के अन्तर्गत था । अयोध्या, श्रावस्ती और साकेत—सूर्य वंशियों की राजधानियाँ थीं । श्रावस्ती राष्ट्री गढ़ी के किनारे थी । (वर्तमान में सहेत-महेत) । कौशल राज्य कुरु पंचाल राज्य से पीछे और विदेह के पूर्व परिपूर्ण हुआ । इक्ष्वाकु वंशी विशाला-वैशाली, मिथिला तथा कुशीनारा में राज्य करते थे ।

उत्तर-कौशल राजवंश की मुख्य शाखा की ६६वीं पीढ़ी में राजा राम का जन्म हुआ । यह सूर्यवंशी थे । इन सूर्यवंशी नरेशों में मनु—इक्ष्वाकु, पुरजय, मान्धाता, असदस्यु (ऋग्वेद में प्रशस्ति), वृक, नाभाग, अम्बरीष, दिलीप, रघु, अज और दशरथ अत्यन्त प्रसिद्ध हुए, इन्हीं दशरथ के पुत्र राम थे । राम के समकालीनों में सूर्यवंश की दूसरी शाखा में हरिश्चन्द्र, सगर, सुदास, कल्माषपाद, सीरध्वज, कुशध्वज, भानु-मन्त और वर्मध्वज थे ।

इनके समकालीन ऋषियों में 'वशिष्ठ', 'विश्वामित्र', 'वामदेव', ऋष्यशृंग तथा मित्रमुकाश्वप, सामकाश्व, देवराट्, मधुच्छनदस, प्रतिदर्श, गृत्सभद, अगस्त्य, अलकं और भारद्वाज थे ।

रामायण-महान् ग्रंथ—मूल ग्रन्थ रामायण का वाल्मीकि ऋषि ने नि सन्देह राम

काल में ही लिखा था। अतः वाल्मीकि रामायण ही रामचरित्र की विश्व-विश्रुत सर्वाधिक प्राचीन, सर्वाधिक प्रामाणिक और अत्यन्त सर्वाधिक सागोपाग पूर्ण पुस्तक है। अतः उसके ऐतिहासिक तत्त्व सत्य के अति निकट है। वाल्मीकि द्वारा रचित मूलग्रन्थ उपलब्ध नहीं हैं। वर्तमान रामायण को लगभग ई०पू० ७वीं शताब्दी में लिखा गया। इस समय यह ग्रन्थ तीन पाठों में उपलब्ध है। यद्यपि इन पाठों में मूलवश की प्राचीन वशावली का कुछ भाग विकृत हो गया है, परन्तु इतिहास के लिये यह अत्यन्त उपादेय ग्रन्थ है। 'बाल-काण्ड और उत्तरकाण्ड' मूल रामायण में नहीं थे, इन्हें ई० पू० २री शताब्दी में जोड़ा गया। मूल-रामायण में पाँच काण्ड और १२ हजार श्लोक थे। *

रामायण की फलश्रुति छठे काण्ड के अन्त में है। फिर भी सातवाँ काण्ड अति प्राचीन है। भास (ई० पू० प्रथम शताब्दी), मदनत अश्वघोष (प्रथम शताब्दी), कालिदास (पाँचवीं शताब्दी), भवभूति (आठवीं शताब्दी), ने इस काण्ड से उद्धरण लिये हैं। निरुक्त व्याख्याकार दुर्गा ने वाल्मीकि रामायण से श्लोक भी उद्धृत किये हैं। वाल्मीकि रामायण के अनेकों श्लोकों की छाया महाभारत में भी है।

रावण का महल—रावण का महल एक उच्च पर्वत-शिखर पर था। चाँदी से भरे चित्रों, स्वर्ण द्वारा, भव्य प्राणों और अद्भुत अन्तर्द्वारों से वह सुशोभित था। उसमें लड़ाई के रथ तथा आने-जाने के अन्य राजमार्ग थे। इन मार्गों पर थोड़ी-थोड़ी दूर पर हाथी दात की बनी योद्धाओं की मूर्तियाँ बनी थीं तथा घुड़सवार सैनिक तैनात थे। वह महल मदराचल के समान ऊँचा, मोरों के म्यान से युक्त, ध्वजाओं से सुशोभित रत्नों और खजानों से भरा हुआ था। उसमें अनेक अटारियाँ थीं, वैदूर्य मणियों से जटित सोने की खिडकियाँ थीं तथा उत्तमकोटि के शख, शस्त्रास्त्र और धनुषों की शालाएँ थीं। उस पर्वत समान भवन में अनेक चौवारे और अनेक फव्वारे थे। महल के बाहर सैनिकों के निवास स्थान बने हुये थे। उनके चारों ओर लम्बे-चौड़े उद्यान बने हुए थे। यह कलात्मक ढंग से सजे हुए थे तथा पशु-पक्षियों के सुन्दर स्थान बने थे। उनके बाद घोड़े और हाथियों के स्थान थे जो सोने और बहुमूल्य धातुओं की जालियों से छाये हुए थे।

रावण का शयन-कक्ष भव्य, सुन्दर और विशाल था। उसमें मणियों से जड़ी, सीढियाँ, स्फटिक का फर्श, रत्न जड़ित स्तम्भ और हाथी दात की बनी हुई मूर्तियाँ थीं। फर्श पर रंग-विरंगे कालीन बिछे थे। द्वारों पर नीले रंग के पर्दे टंगे थे। सभी कमरे अगर की सुगंध से सुवासित थे। उनकी भव्य दीवारें पुष्पमालाओं और वदनवारों से अलंकृत थीं। सारा वातावरण आह्लादकारी और चित्ताकर्षक था। महल के दूसरे भाग में नृत्यशाला और संगीत-शालाएँ थीं। पास ही रावण की अशोक वाटिका भी थी, जिसमें तरह-तरह के पशु पक्षी-भवन और प्रासाद थे।

लंका में सामान्य नागरिकों के आवासस्थान भी सम्पन्न, अनेकानेक कक्षों से

युक्त, सोने के पूर्ण और अर्द्ध-चन्द्रमा से अलंकृत होते थे । उन भवनो में सुन्दर चन्द्र-शालाएँ बनी थी और बैठको के झरोखे बढ़िया रत्नों से खचित थे । प्रायः सभी घर मणि-मूंगो से चित्रित थे । लका नगरी के सौन्दर्य का यह वर्णन वाल्मीकि रामायण में है । इससे सिद्ध होता है कि जिस समय विश्व की अन्य जातियाँ आवास-ज्ञान से बिल्कुल अनजान थी, उस समय भारतीय वास्तुकला अपनी श्रेष्ठता के उच्च-शिखर पर पहुँची हुई थी ।

रामायण-कालीन दक्षिण भारत का ज्ञान—वाल्मीकि रामायण में प्रसंगवश दक्षिण भारत की भी अनेक जातियों के वर्णन आये हैं । प्रथम वर्णन वानरो का है । राम और सुग्रीव की मित्रता कराने के लिये हनुमान ने उन्हें अग्नि की परिक्रमा कराई थी—जो विशुद्ध आर्य-पद्धति है । वानर-जाति के वर्णन में रामायण में लिखा है कि वह पित्तरो का श्राद्ध-तर्पण करते थे और धार्मिक कर्म-काण्ड ब्राह्मणों द्वारा सम्पन्न कराते थे । अपने राज्याभिषेक के अवसर पर सुग्रीव ने भी रत्न-वस्त्र देकर द्विज श्रेष्ठों को प्रसन्न किया था । (४।२५।२६) सुमृद्धि-प्राप्ति के लिये वानर स्वस्त्ययन जैसे मागलिक कृत्य करते थे । उदाहरणार्थ बाली को विदा करते समय तारा ने उसकी प्रदक्षिणा करके, उसकी विजयकामना से विधिपूर्वक स्वस्त्ययन किया था । इसके अतिरिक्त लका की ओर उड़ान भरने से पहिले हनुमान ने सूर्य, महेन्द्र, पवन और स्वयंभू ब्रह्मा को नमस्कार किया था । लका में अशोक वाटिका में घुसने से पहिले भी उन्होंने ब्रह्मा, अग्नि, वायु, वरुण, चन्द्र, इन्द्र, अश्विन और मरुत आदि की अभ्यर्थना की थी । लक्ष्मण ने उन्हें 'विद्वन्' कहकर सम्बोधित किया था ।

वानर-जाति को औषधि-विज्ञान में भी अत्यन्त निष्णात माना गया है । लका-युद्ध के समय राम, लक्ष्मण तथा अनेक वीरों की जीवन-रक्षा वानर-वैद्य सुषेण की सामयिक चिकित्सा से ही संभव हो सकी थी । देश-देशान्तरो से परिचित होने के कारण वानरो को औषधियों और उनकी प्राप्ति के स्थान का ज्ञान रहता था ।

रामायणकालीन परिवार—वस्तुतः रामायणकालीन आर्य-परिवार विश्व की परिवार व्यवस्था के लिये एक आदर्श था । परिवार में पिता ही परिवार का मुखिया था । जिसका आदर्श सर्वोपरि था । पत्नी घर की गृहस्वामिनी थी । पुत्र और पुत्रियों पर पिता का पूर्ण नियन्त्रण था । पिता की अनुमति के बिना वह अपना जीवन-साथी नहीं चुन सकते थे । जनक का धनुष तोड़कर सीता को पाने के अधिकारी होने पर भी राम ने पिता की इच्छा के बिना विवाह करने से इन्कार कर दिया था । अतः व्यावहारिक मामलों में पिता की आज्ञा कानून के तुल्य होती थी । अपनी सम्पत्ति का परिवार में विभाजन कराने में पिता स्वतन्त्र था । परिवार को एक संयुक्त इकाई के रूप में गठित करने में ऋषियों-मुनियों का भी बड़ा हाथ था । महर्षि वाल्मीकि ने बारम्बार कहा है—'अपने व्यक्तिगत स्वार्थों को परिवार के सामूहिक हितों के समक्ष अत्यन्त गौण रखना चाहिये ।' परिवार में सबसे पहिले बड़े भाई का विवाह होता था । यदि छोटा भाई पहिले विवाह कर लेता था, तब वह 'परीवेत्ता' कहलाता था और नर्क का गामी होता

था । अतः छोटे भाई बड़े भाई को पितृ-तुल्य मानते थे । उदाहरणार्थ जब दरवार में विभीषण ने रावण को उपदेश देना शुरू किया था, तब रावण ने उसे फटकारते हुए कहा था—‘मैं तुम्हारा बड़ा भाई और आचार्य की तरह ही मान्य हूँ ।’ भरत को भी ‘ज्येष्ठानुवर्ती’ अर्थात् बड़े भाई का आज्ञापालक कहा गया है । माता-पिता की आज्ञा मानना और सेवा करना—सत्य, दान और यज्ञ से भी अधिक कल्याणकारी माना जाता था ।

परिवार के सदस्यों का सौहार्दमय पारस्परिक सम्बन्ध ही आर्य-मस्कृति का प्रधान सबल और उसकी उत्कृष्टता का प्रमुख रहस्य रहा है । रामायण ने पाठकों के सामने सयुक्त परिवार के विभिन्न सदस्यों के बीच स्नेह और सद्भावनापूर्ण सम्बन्धों का एक उत्कृष्ट चित्र प्रस्तुत किया है । इस प्रकार हम सर्वत्र देखते हैं कि माता-पिता की भक्ति, सतिता का प्रेम, पति पत्नि की अनुरक्ति, अतीत की परम्पराओं में आस्था और पूर्वजों का श्रद्धामय स्मरण—यही कोमल तंतु थे, जिन्होंने भारतीय परिवार के सदस्यों को स्नेह के बन्धन में आवद्ध किया था । उस समय एक हिन्दू सत्कारी का घर, मातृ-स्नेह, पैतृक-सरक्षण, दाम्पत्य-प्रणय और सन्तानोत्पत्ति की अचल प्राकृतिक प्रवृत्तियों के आधार पर समाज और राष्ट्र का दृढ़ स्तम्भ बनता था । मनुष्य के चरित्र-निर्माण में परिवार के सहयोग को रामायण ने स्वीकार किया । परिवार ही एक ऐसा शिक्षणालय है, जिसमें व्यक्ति, स्नेह और सौहार्द का, गुरुजनों के प्रति आदर और भक्ति-भाव का और सामूहिक कल्याण के लिए वैयक्तिक प्रवृत्तियों को दबाने का पाठ सिखाता रहता है ।

रामायण-कालीन-विवाह प्रथा—विवाह मनुष्य जीवन की पूर्णता है । गृहस्थ आश्रम की भित्ति और पारिवारिक ढाँचे की वह आधारशिला है । मनु ने विवाह को स्त्री-पुरुषों के सम्बन्धों को मर्यादित करने वाली—कल्याणकारी लौकिक प्रथा माना है । रामायणकाल में विवाह-प्रथा शास्त्रीय आधारों पर पूर्णतया प्रतिष्ठित हो चुकी थी । सामान्यतः प्रत्येक व्यक्ति के लिये विवाह—पारिवारिक स्थिरता, सांसारिक सुख और पारलौकिक दृष्टि से आवश्यक माना जाने लगा था । उस समय उपनयन संस्कार द्वारा जिस प्रकार व्यक्ति द्विजत्व प्राप्त करता था, उसी प्रकार स्त्री पाणि-ग्रहण द्वारा अपने व्यक्तित्व को उत्कृष्ट करती है ।

रामायण-काल में विवाह से पूर्व वर-वधू में कोई सम्पर्क नहीं होता था । सीता, मन्दोदरी, कुशनाभ, कन्याएँ ऋष्यशृंग की पत्नी शाता—किसी ने विवाह से पहिले पति के दर्शन नहीं किये थे । उस समय विवाह से पहिले प्रेम सभाषण हेतु दृष्टि से देखा जाता था । समान शील और कुल के आग्रह के सिवा विवाह सम्बन्धों पर कोई निर्धारित प्रतिबन्ध नहीं था । गोत्र, प्रवर, सपिंड सम्बन्धों के वर्जन आदि का ध्यान रखा जाता था या नहीं, इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता । अलवत्ता अन्तर्जातीय विवाहों का प्रचलन था । क्षत्रिय राजकुमारी शान्ता और ब्राह्मण ऋषि-कुमार ऋष्यशृंग का विवाह अनुलोम विवाह का उदाहरण है उत्तरकाण्ड के युग में

अनुलोम-विवाहो की सख्या और भी बढ़ गई थी । वयाति और ब्राह्मण देवयानी का सम्बन्ध इसका उदाहरण है ।

उस समय पुत्र-पुत्री का विवाह पिता करता था । क्षत्रियो मे स्वयवर प्रथा भी थी । परन्तु यह भी पिता की इच्छा से होता था । जब वायु ने कुशनाभ कन्याओ से अपने साथ विवाह के लिए कहा था, तब उन्होंने कहा था—‘हे मूर्ख, ऐसा समय कभी न आये, जब हम अपने सत्यवादी पिता की उपेक्षा कर स्वतन्त्रतापूर्वक स्वयवर करलें । गिता ही हमारे प्रभु और देवता हैं ।’ ब्राह्मणो तथा अन्य वर्गों मे स्वयवर नहीं होता था । विवाह वयस्क अवस्था होता मे था ।

आदर्श बधू मे सौभाग्य सूचक लक्षण देखे जाते थे । राम की कथित मृत्यु पर सीता ने कहा था—“सामुद्रिक शास्त्र जानने वालो ने मुझे सधवा और पुत्रवती बताया था । जिनके कारण कुल कामनिया अपने राजा पतियो के साथ राज पद पर अभिषिक्त होती हैं , मेरे पैरो मे वह कमल रेखाएँ भी हैं—विधवा होने का कोई लक्षण मेरे शरीर मे नहीं । मेरे बाल बारीक, समान और काले हैं , भौहे जुड़ी हुई नहीं है । जघा गोल और रोम हीन है, दाँत सटे हुए हैं । आँखो के प्राँत भाग, नेत्र, हाथ, पैर, टखने और जाँघें-सब समान और उभरे हुए हैं । नख उतार-चढाव वाले और चिकने हैं । उँगलियाँ भी समान हैं । मेरे उरोज मोटे और सटे हैं । उनके चूचक घसे हुए है । मेरो नाभि गहरी है तथा पार्श्व भाग और छाती उभरी हुई है । मेरी अंग-काति खरीदी हुई मणि के समान उज्ज्वल है और शरीर के रोयें कोमल है तथा पैरो की अंगुलिया और तलवे पृथ्वी से अच्छी तरह सट जाते हैं । इसके कारण भी लक्षणज्ञो ने मुझे शुभ लक्षण बताया था । मेरे हाथ-पैर लाल हैं, उनके पोरों मे यव (जौ) की समूची रेखाएँ हैं । कन्या का ज्ञान रखने वालो ने मुझे मन्द मुस्कान वाली बताया था । इसी प्रकार वर मे भी बल और सुन्दरता के अतिरिक्त विवाह-पद्धति लगभग वही थी, जो हिन्दुओ मे वर्तमान में है । उस समय मे भी कन्यादान पुण्य कर्म माना जाता था ।

नारी शिक्षा—रामायण मे स्त्री-पात्रो की समीक्षा से यह सिद्ध है कि उस काल मे कन्या-शिक्षा पर बल दिया जाता था । इसका प्रमाण यही है कि पत्नी पति के साथ धार्मिक कृत्यो मे भाग लेती थी । राम के राज्याभिषेक के दिन कौशल्या को मन्त्रो सहित आहुति देते दिखाया गया है । कर्मकाण्ड की शिक्षा पाने के अतिरिक्त उन्हे गृह-विज्ञान, शस्त्र-विज्ञान तथा व्यवहारिक मनोविज्ञान की शिक्षा दी जाती थी । राज-कुमारियो को राजधर्म की शिक्षा भी दी जाती थी । साथ ही कन्याओ को ललित-कलाओ नृत्य, संगीत आदि की भी शिक्षा दी जाती थी । रावण के महलो की स्त्रिया भी वाद्य-यन्त्रो के प्रयोग मे निपुण थीं ।

सभ्यता की रूपरेखा—ऋक्-काल की आर्य सभ्यता का प्रखर रूप हमे रामायण-काल मे मिलता है । इस काल मे आर्य सभ्यता का प्रसार दक्षिण भारत मे हो चुका था । रावण स्वयं भी आर्य ब्राह्मण था और वेद-वेदांगो का ज्ञाता होने के अति-

रिक्त कुशल वैज्ञानिक भी था । उसके यहा यात्रा के लिये पुष्पक विमान था । विद्युत-शक्ति, वाष्प-शक्ति और जल-शक्ति मे भी वह निष्णात था । इन्हे आसुरी शक्ति माना गया है । लका के नगरो मे आगे नगरद्वार होते थे । परन्तु इस युग मे ब्राह्मणों के स्थान पर क्षत्रिय लोग शासक होने लगे थे । जातिवाद भी बहुधा भारतभूमि पर जम चुका था । राम के शवर अतिथि के कारण यह सत्य है कि उस काल मे जाति-भावना कु ठित नहीं थी छूतछात के दर्शन रामायण मे कही नहीं होते , परन्तु नये-नये पेशों के कारण जातियो की सस्याएँ बढ रही थी ।

लका मे रावण ने अपने राज्य को दृढतर कर लिया था । वह सारी वेद-भ्रष्ट जातियो को एक सूत्र मे बाँधने के लिये वेदों का गहन अध्ययन और नया वेद तैयार कर रहा था । दैत्य और दानवों से उसके पारिवारिक सम्बन्ध दृढ हो चके थे । अपने राज्य की प्रतिरक्षा की भी उसने सुन्दर व्यवस्था की हुई थी । वह हैहयवशी (बहिष्कृत आर्य अय्यर के पूर्वज) लोगो को भी अपने सघ मे लाना चाहता था । उसकी बहिन सूर्पणखा विधवा हो चुकी थी । अतः उसने 'दण्डकारण्य' का राज्य उसे देकर, अपन भाई 'खर' को वहा का गवर्नर और 'दूषण' को उसका सरक्षक बना दिया था ।^१

रामायण-कालीन शिक्षा प्रणाली—ऋग्वेद-कालीन शिक्षा प्रणाली की भांति ही इस काल मे भी शिक्षा के क्षेत्र ऋषियों के तपोवन ही थे । इस काल मे नगरो मे ऋषिकुलो, विद्यालयो आदि का उल्लेख कही नहीं मिलता । जन साधारण से लगाकर राजकुमार तक ब्रह्मचर्य व्रत लेकर ऋषि आश्रम मे विद्याध्ययन के लिए जाते थे । रामायण काल मे शिक्षा के अनेक आश्रमो का आभास मिलता है । परशुराम का आश्रम महेन्द्र पर्वत पर था । इसमे प्रयोग रहस्य और उपसहार विधि के साथ-साथ अस्त्र-शस्त्रो की भी शिक्षा दी जाती थी ।^२ प्रयाग के सगम पर भारद्वाज ऋषि का आश्रम था । उनके विद्यालय मे अध्ययन और आवास के लिए परांशालाएँ बनी थी ।^३ इस आश्रम मे जल, वृक्षो और परांकुटियो की रक्षा का ध्यान राज्य की ओर से रखा जाता था । महर्षि वाल्मीकि का आश्रम चित्रकूट पर था । वाल्मीकि रामायण मे इस आश्रम की सुन्दरता का वर्णन करते हुए कहा गया है कि इस आश्रम की प्रसिद्धि फल के वृक्षो, ज्ञानी ऋषियो, कोकिलो और मयूरो के कारण चारो तरफ व्याप्त है । इनके अतिरिक्त आचार्यों के निज स्थानो पर भी छात्रो के पढ़ने के प्रमाण मिलते हैं ।

'आचार्य' शब्द की व्युत्पत्ति 'तिरुवत्' मे आचार शब्द से बतलाते हुए कहा गया है—“अस्मादाचार ब्रह्मत्यचिनोत्यर्थानाचिनोति बुद्धिमति वा ।” अर्थात् आचार को ग्रहण करने वाला बुद्धिमान आचार्य है । इसके अतिरिक्त आपस्तम्ब धर्मसूत्र में भी लिखा है—“यस्माद्धर्माना चिनोति स आचार्यः ।”

१ तैत्तिरीय आरण्यक ।

२ महाभारत आदि पर्व १३०/६५ ;

३ वाल्मीकि रामायण २/५४ ,

यह आचार्य धनवान भी होते थे । रामायण-कालीन आचार्य और ऋषि भारद्वाज ने भरत और उनके सैनिकों का स्वागत और खान-पान की सम्पूर्ण व्यवस्था की थी ।*

शासन-पद्धति—रामायण-काल में देश भर में छोटे-छोटे राज्यों का जाल बिछ गया था । इन राजा लोगों के शासन-संचालन में १८ मंत्रियों का सहयोग होता था । जिनमें धर्म के पुरोहित और चम्पूपति (सेना सहित) सबके अपने विभाग अलग-अलग होते थे ।

रामायण-काल में वेदों का पठन-पाठन और यज्ञ कर्म अनिवार्य था । राजा जनक के समकालीन विद्वान् याज्ञवल्क्य वाजसनेयी ने 'शुक्ल यजुर्वेद वाजसनेयी' नाम से यजुर्वेद, जो यज्ञों का मूलस्तम्भ है, उसका नवीन संस्करण तैयार किया । उस समय देवताओं को प्रसन्न करने के लिए राजा लोग भी पुत्रेष्टि-यज्ञ से लगाकर अश्वमेध यज्ञ तक करते थे । यह अश्वमेध यज्ञ चक्रवर्ती सम्राट् बनने के लिए किया जाता था ।

धार्मिक-विचार की रूपरेखा—रामायण-काल में धार्मिक विचारधारा में भी अन्तर आ गया था । ऋग्वेद में एक देवता की विभिन्न नामों से उपासना होती थी । यथा—“इन्द्र मित्र वरुणमाग्नि मातृरथी दिव्य स सुपर्णो गरुत्मान् । एक स द्विप्रा बहुधा वदन्त्यग्नि यम मातरिग्वानमाहु ॥ (ऋ० १/१६४/८६)” इससे स्पष्ट है कि वैदिक देवता एक ही था और उसके विभिन्न नाम थे । कालान्तर में इसी का विश्व में एक देवतावाद, अद्वैतवाद, सँ देवतावाद और यहाँ तक कि बहु देवतावाद प्रचार हुआ । इस प्रकार वेद में जिन विचारों और सिद्धान्तों का प्रकाश प्रकट हुआ था, वह उस प्रकाश से सर्वथा श्रेष्ठ था जो ब्राह्मणों, वेदान्तियों और पौराणिकों द्वारा प्रस्फुटित किया गया ।

रामायण-काल में आकर वैदिक-यज्ञ के फल मानसिक प्रकाश की समृद्धि और जीवन-शक्ति की बहुलता का अर्थ गौओं की सम्पत्ति और घोड़ों की सम्पत्ति के अर्थ में माना जाने लगा । ऋग्वेद में गाय और घोड़ा निरन्तर इकट्ठे आते हैं । उपा का वर्णन इस रूप में हुआ है कि 'गोमति अश्वावती' है । उपा-यज्ञकर्ता (यजमान) को घोड़े और गौएँ देती है । यदि प्राकृतिक 'उपा' को लिया जाए, तो गोमती का अर्थ 'प्रकाश की किरणों से युक्त' या 'प्रकाश की किरणों को लाती हुई' होगा और यह मानवीय मन में उत्पन्न प्रकाश की उपा का रूपक है । इसी प्रकार वैदिक 'अश्व' भी शक्ति के रूप में माना गया है । वस्तुतः वैदिक विचारधारा 'ज्ञान' और 'बल'—दो सहचार-विचारधाराओं का प्रतीक थी । ऋग्वेद में एक स्थान पर—इन्द्र के लिए आह्वान है—“वह आकर सोमरस को पिये” , उसे पीकर वह आनन्द से भर जाता है और गौओं को देने वाला (गोदा) बन जाता है । तब हम उसके समीपतम चरम-सुविधाओं को प्राप्त कर सकते हैं । तब हम उसे प्रश्न करते हैं । उसका स्पष्ट

विवेक हमें सर्वोच्च कल्याण को प्राप्त कराता है । इस सन्दर्भ से स्पष्ट है कि गौए भौतिक गौएँ नहीं हैं । न ही भौतिक प्रकाश को देने वाला यह अर्थ प्रकरण में किसी अभिप्राय को लाता है ।

समुद्राद्मर्मधुयां उदारद् उपाशुना सममृतत्वमानद् ।

घृतस्य नाम गुह्य यदास्ति जिह्वा देवानाम मृतस्य नाभि ॥

(ऋ० ४।५८।१)

ऋषि वामदेव ऋग्वेद के चतुर्थ मण्डल के अंतिम सूक्त में इन दो समुद्रों का वर्णन करते हैं । वह कहते हैं कि मधुमय लहर समुद्र से ऊपर की आरोहण करती है और आरोहण करती हुई लहर जो कि 'सोम' (अग्नि) है, के द्वारा मनुष्य पूर्णरूप से अमरता को पा लेता है, वह लहर का सोम निर्मलता का ('घृतस्य' जो कि घी का सूचक है) गुह्य नाम है, वह देवताओं की जिह्वा है, वह अमरता की नाभि है ।

अतः समुद्र, मधु, सोम, घृत ये सब इस सन्दर्भ में अवश्य ही आध्यात्मिकता के प्रतीक हैं । वामदेव का यह आशय नहीं है कि शराब की एक लहर हिन्द महासागर या बंगाल की खाड़ी के खारे पानी से निकल कर अथवा सिन्धु नदी या गंगा के जल से निकलकर ऊपर चढ़ती हुई आई और यह शराब ही घृत का गुह्य नाम है । उसका तात्पर्य है कि हमारे अन्दर जो अब चेतन की गहराइयाँ हैं, उनमें से 'आनन्द' की या सत्ता के विरुद्ध आल्लाह की एक मधुमय लहर उठती है और हमें अमरता तक पहुँचा देती है । वह 'आनन्द' वह रहस्यमय सत्ता है, वह गुह्य वास्तविकता है जो मन की क्रिया के पीछे छिपी हुई है । 'सोम' इस आनन्द का देवता, वह वस्तु है जो मन का सवेदनात्मक बोध बन गया है ।

दूसरे शब्दों में समस्त मानसिक सवेदन अपने अन्दर सत्ता के एक गुप्त आनन्द को रखता है और अपने ही अस्तित्व के उस रहस्य को व्यक्त करना चाहता है । इसलिए आनन्द देवताओं की जिह्वा है, जिससे कि वे सत्ता के आनन्द का स्वादन करते हैं । यह नाभि है—जिसमें कि अमर अवस्था या दिव्य सत्ता की सब क्रियाएँ आकर इकट्ठी बँधी हुई हैं । इसके पश्चात् 'वामदेव' ऋ० ४/५८/२ मंत्र में 'हृद्यात् समुद्रात्' और 'घृतस्य धारा' उठती है—शब्दों द्वारा इस प्रकरण को और भी खोल देते हैं । परन्तु रामायण-काल आते-आते सोम, अश्व और गौ का अर्थ ही बदल गया ।

बाईबिल में जैकब से खुदा ने कहा—'मैं वेथ एल का स्वामी हूँ जहाँ तू स्तम्भ पूजा करता है ।' इसमें स्तम्भ पूजा की बात है । द्राविड परिवारीय समस्त जातियों में दिव्य वृक्ष, स्तम्भ, शृंग सूर्य आदि की पूजा प्राचीन काल से प्रचलित है । अमरीका के रेड इण्डियन, स्तम्भ पर बारह मिषों का सर बाँधकर बलि देते थे । गरुड, श्येन, कपि, तथा वृक्ष चिन्ह भी सब देशों में पूजित हैं । भारत में गरुड ध्वज, कपि ध्वज, वृषभ ध्वज प्रचलित रहा है । पक्षी स्तम्भ उपासना फिनिशिया और मिस्र में भी होती थी ।

महाभारतकालीन सभ्यता का विकास

राज्यों की रूपरेखा—भारत का महाभारत काल वस्तुतः सभी दृष्टियों से भारत का स्वर्ण-समय था । इस युग में प्रत्येक कला अपनी सर्वोच्चता को पहुँच चुकी थी । धातु-विज्ञान, भौतिक-विज्ञान, वास्तुकला, जीव-विज्ञान आदि सभी विज्ञान अपनी पराकाष्ठा को पहुँच चुके थे । इस युग की सबसे बड़ी विशेषता, जो उस काल के समार के किसी भी राज्य में नहीं पाई जाती—स्वतंत्र प्रजातंत्रों की उत्पत्ति थी, जिन्हें वास्तविक प्रजातांत्रिक गण कहा जाता है । अर्थात् उस समय बहुत से स्थानों पर स्वतंत्र प्रजातंत्र थे । महाभारत (१२।८१) में ऐसे पाँच गणों का उल्लेख मिलता है । यथा अधक, वृष्णि, यादव, कुक्कुर और भोज इन सभों ने मिलकर अपना एक संयुक्त सभ बना लिया था, जिसके मुख्य-सभक (राष्ट्रपति) श्रीकृष्ण थे । यह संयुक्त राज्य अपने-अपने नेता की अध्यक्षता में स्वायत्त थे । उदाहरणार्थ भोजों का नेता अक्रूर था । आहुक स्वयं यादव था और उसी नाम की शाखा का नेता भी था । इन गणों में वर्तमान राजनीतिक पार्टियोंवादी के संकेत भी मिलते हैं, क्योंकि राजा वभ्रु और उग्रसेन ने कृष्ण के विरुद्ध अपनी एक पार्टी का संगठन किया था । इन गणों में राजनीति के सफल संचालन के लिये महाभारत (२०।१०७) में कई उपदेश भी आये हैं कि कलह को राज्य में अधिक नहीं बढ़ने देना चाहिए, गणों को अपना भेद किसी पर प्रकट नहीं करना चाहिए आदि-आदि ।

इनके अतिरिक्त यहाँ राजतंत्र पद्धति प्रचलित थी । परन्तु राजा की निरकुशता पर रोकथाम के लिये मंत्री परिषद् और सभा थी । राजा की सभा में सैंतीस मंत्रियों का वर्णन भी आया है, जिनमें चार ब्राह्मण, आठ क्षत्री, इक्कीस वैश्य और एक शूद्र सम्मिलित थे । प्रधानात्म्य को तब मंत्री कहते थे । राजा का सर्वप्रथम कार्य मंत्रीगृह में जाकर अपने मंत्रियों से परामर्श करना होता था । सभा का अध्यक्ष सभाध्यक्ष कहा जाता था, जो अठारह मुख्य अधिकारियों में गिना जाता था । इस प्रकार महाभारत कालीन राजतंत्र प्रणाली भी रामायण-कालीन शासन प्रणाली के अनुरूप ही गठित की गयी थी ।

छोटे-छोटे राज्य—महाभारत-काल में राजतंत्र और प्रजातंत्र—दोनों पद्धतियाँ थी । महाभारत युद्ध से पूर्व केवल जरासन्ध ही सम्राट् था । जब युधिष्ठिर ने राजसूय

यज्ञ का विचार किया, तब कृष्ण ने कहा था—“परशुराम से पराजित और हीन वीर्य क्षत्रियो ने यह नियम बनाया है कि जो राजा सब क्षत्रियो को जीतेगा, वही सार्वभौम गाना जायगा। इस समय जरासन्ध राजा ही सबसे बलवान है। भारत के सब राजा ‘एल’ हो या इक्ष्वाकु—सब ही उसे कर देते हैं और अपने को जरासन्ध से अंकित कहते हैं। ‘एल’ और इक्ष्वाकु के इस समय सौ कुल हैं, जिनमें भोजराज कुल प्रबल है, उसे भी जरासन्ध ने पदाक्रांत किया है। उसी के भय से हमें भी मथुरा छोड़कर द्वारिका जाना पड़ा।”

महाभारत-काल में बड़े-बड़े राज्य न होकर, छोटे-छोटे राज्य ही अधिक थे। मथुरा, इन्द्रप्रस्थ (दिल्ली), और हस्तिनापुर के तीन राज्य ही सौ सवासौ मील के घेरे में थे। ‘भीष्मपर्व’ में जो दक्षिण के पचास राज्य बताये गये हैं, वह भी अत्यन्त छोटे-छोटे थे। इन राज्यों को देश या जन कहते थे। महाभारत के बाद ही बड़े-बड़े राज्यों की स्थापना हुई। कुरु पाचालों की राजधानी उस समय हस्तिनापुर थी। इनके पूर्व पाचाल थे जिनकी राजधानी अहिच्छत्रपुर बरेली के पास या काशीपुर के पास थी। द्रुपद के राज्य में गंगा के किनारे पर माकेयी और कापिल्य नगर थे। इनके पूर्व कौशल राज्य था। जो उत्तर दक्षिण दो भागों में विभक्त था। इसके पूर्व मिथिला राज्य था, फिर काशी राज्य था। कुरुक्षेत्र से दक्षिण दिशा में सूरसेन देश था। इसकी राजधानी मथुरा थी। उसके पश्चिम में मत्स्य और दशार्ण तथा यवकूल्लोम देश थे। उसके बाद कुन्ती भोजो का देश चर्मण्वती के तीर पर था। उसके आगे निषध (वरार) था और अवन्ती थी। अवन्ती मालवा का नाम था। विदर्भ के पूर्व में प्राक्कौशल देश था। इसके बाद रूपवाहित, अश्मक देश, माण्डराष्ट्र, गोपराष्ट्र और महाराष्ट्र थे। आनत और सुराष्ट्र कदाचित् गुजरात काठियावाड़ थे। उस समय शूर्पाटक अपरान्त देश की राजधानी था। यह वम्बई के निकट था। यही परशुराम ने जीवन का अन्तिम भाग व्यतीत किया था। महाभारत में शूर्पाटक को परशुराम की भूमि कहा गया है। मगध से आगे अग-भग, कलिग थे। यह देश चम्पारन, मुर्शिदाबाद और बटुक के आसपास थे। औद्र उड़ीसा का नाम था।

ताम्रलिप्त बंगाल में था, प्राग्ज्योतिषपुर आसाम का नाम था। यह भरत-खण्ड से पृथक् था। माणिमान देश—मणिपुर था। जब अर्जुन अग-वग और कलिग से आगे जाने लगा, तब साथ के ब्राह्मण लौट आये। अर्जुन ने वहाँ की राजकुमारी चित्रगन्दा से विवाह किया था, जिसका पुत्र ब्रूवाहन था। दक्षिण के चोल, द्रविड, पाण्ड्य, केरल और महिषक प्रसिद्ध थे। पश्चिम की ओर सिन्धु, सौवीर और कच्छ थे। कच्छ के उत्तर गांधार था। गांधार के उत्तर में कश्मीर था। इनके अतिरिक्त मरू, शीरिषिक, महत्थ दशार्ण, शिवि, विगर्त, अम्बष्ट, मालव, पच कर्मट और वाट थान देश थे। शाकल में ‘मद्रो’ का राज्य था। महाभारत काल में शाकल प्रसिद्ध नगर था। कालान्तर में इस नगर को बड़े-बड़े विजेताओं ने राजधानी बनाया। तक्षशिला के उस और वाल्मीकी और क्षुद्रको के गण थे। उत्तर में कुविन्द, आर्त, तालकूट

दाव, कोकोनद, काम्बोज, और दाद नामक देश थे । उसके आगे किंपुरुष गुह्यक आदि थे । फिर कुरु, पाचाल और हरिवर्ष देश था । यह दश सम्भवन तिब्बत था । अर्जुन के यहा जाने का उल्लेख है ।

पंचायती राज्य—महाभारतकालीन पंचायती राज्य-व्यवस्था अत्यन्त सुदृढ़ थी । हर गाव मे एक मुखिया होता था, वह ग्रामाधिपति कहलाता था । उससे बडा १० गावों का मुखिया, बाद मे २० गावों का एक मुखिया, फिर १०० गावों का और कही-कही हजार गावों के मुखियाओं का भी उल्लेख है । यह छोटे मुखिया बड़ों के अधीन होते थे और अपनी सूचनाएँ क्रमवार बड़े मुखियाओं को देते रहते थे । राज्य की ओर से गुजारे के लिये मुखियाओं को कुछ परती धरती दी जाती थी । १०० गावों के हर मुखिया को जायदाद के नाम पर एक समूचा गाव दिया जाता था । हजार गाव के मुखिया को एक पूरे नगर की आय दी जाती थी । मंत्री राजा के पास ही रहता था और राज्य मे घूमकर अथवा जासूसों द्वारा राज्य की समस्त जानकारी रखता था ।

राजधर्म—महाभारत मे जो राजनीति और धर्मनीति वर्णित है, वह अधिकांश मे प्राचीन बार्हस्पति अर्थशास्त्र और उशनस अर्थशास्त्र के आधार पर है । संभव है उस काल मे यह दोनों नीति सम्बन्धी ग्रन्थ विद्यमान थे । महाभारत के शांतिपर्व मे जो राजधर्म वर्णित है, उससे ज्ञात होता है कि राजा एकतंत्री स्वतन्त्र होने पर भी राजधर्म से बंधा हुआ था । राजाओं के ऊपर ब्राह्मणों का कडा अकुश भी था, अतः राजा धर्म का उल्लंघन नहीं कर सकता था ।

राजनीति—महाभारत के शांतिपर्व के ५६वें अध्याय मे राजनीति का वर्णन है । उसी मे यह भी बताया गया है कि धर्म या नीति की रचना कैसे की जाय । उस समय अर्थ-प्राप्ति की रीति सिखाने वाला शस्त्र—वार्ता—कहलाता था । इस नीति के अनुसार राजा राज्य संचालन मे मंत्रियों, जासूसों और युवराजों की सहायता लेता था । इसमे सब प्रकार के गुप्त नियम शत्रुओं के भेद करने के मंत्र राजा को सीखने का नकेत है । साथ ही दूसरे राज्यों पर चढ़ाई करने, धर्म-विजय और आसुर-विजय भी राजनीति का एक अंग मानी गई है । अमात्य, राष्ट्र, दुर्ग, बल और कोष—इन पांच वर्गों के लक्षण भी बताये हैं । जारण, मारण के उपाय, शत्रु, मित्र और उदासीन के वर्णन है । इस नीति मे राजा को अनेक प्रकार की व्यूह रचना भी सीखनी पड़ती थी । प्रजा पर न्यायाचरण करना, बलहीनों की रक्षा करना और बलवानों को सन्तुष्ट करना राजनीति के मुख्य अंग थे । राजनीति मे चोरो के उन्मूलन की भी विशेष व्याख्या की गई है । नीति-शास्त्र मे राजा के लिए मृगया, वात और मद्य तथा व्यभिचार को त्याज्य बताया गया है । शत्रु को पराजित करने के लिए साम, दाम, दण्ड, भेद, मंत्र, औषध और इन्द्रजाल सब को उचित बताया गया है ।

राजदरबार—महाभारत काल मे दुर्ग परम्परा विकसित हो चुकी थी । उस काल मे दुर्ग छै प्रकार के बनाये जाते थे (१) निर्जन रेतीले मैदानों से घिरे हुए, (२) पहाड़ी दुर्ग, (३) भू-दुर्ग, (४) मिट्टी का दुर्ग, (५) नट-दुर्ग, (६) अरण्य दुर्ग । इन

दुर्गों के चारो ओर खाइया होती थी । इन दुर्गों में अनाज और जल का भरपूर भण्डार रहता था । किलो में जो युद्ध यन्त्र रहते थे वह बड़े भारी चक्रों पर चढ़े होते थे और उनसे पत्थर फेंके जाते थे ।

राज्य-व्यवस्था—महाभारत काल तक राज्य का अधिकारी अर्थात् राजा केवल क्षत्रिय व्यक्ति ही बन सकता था । ब्राह्मणों का काम उनका पूर्ववत् ही था । इस प्रथा को नन्दों और उनके बाद चन्द्रगुप्त मौर्य ने समाप्त किया । चन्द्रगुप्त के बाद अनेक शूद्र, ब्राह्मण आदि भी राजा हुए । परन्तु महाभारत काल तक क्षत्रिय ही राजा बनने का अधिकारी माना जाता था । इस काल में वाणिज्य का कार्य वैश्यो के हाथ में रहा और पशुपालन तथा कृषि-कर्म शूद्रों के हाथ में चला गया ।

राजा की आय के स्रोत—महाभारत में राजा सोने और अनाज रूप में कर लेता था । प्रजा से आय का छठा भाग लिया जाता था । शान्तिपर्व में लिखा है—“सकट काल में राजा राष्ट्र से ऋण ले । प्रजा से प्रार्थना करे—इस आपत्ति के समय दारुण भय उत्पन्न हुआ है । अतः मैं तुम्हारी ही रक्षा के लिए तुमसे धन मांगता हूँ । भय का नाश होने पर धन तुमको लौटा दूंगा ।” वस्तुतः यह ऋण—शत्रु को दण्ड देकर लौटाया जाता था । व्यापार पर चुंगी ली जाती थी । हाथी, नमक तथा खाने भी राज्य की आय का साधन थे । यह मालमन्त्री के अन्तर्गत होते थे ।

जंगलो, पर्वतों और नदियों पर किसी का एकाधिकार नहीं था । इनके साधनों का उपयोग लोग स्वेच्छा से करते थे । जमीन पर किसानों का स्वामित्व था । वह उसे खरीद-बेच सकते थे । गाय और बैलों की वृद्धि के लिए राज्य की ओर से पशु-परीक्षक रहते थे । राजा स्वयं गायों के बड़े-बड़े भ्रुण्ड रखता था । एक भ्रुण्ड में १०० गायें होती थी । गायों के ऐसे आठ लाख भ्रुण्ड युधिष्ठिर के पास थे ।

सहदेव पशु-परीक्षक बनकर ही महाराज विराट के यहाँ जाकर नौकर रहा था । ‘विराटपर्व’ में वह कहता है—“मैं युधिष्ठिर के पशुओं के भ्रुण्ड पर नौकर रहता था । मैं वहीं जा रहा हूँ । यहाँ से आसपास के दस योजन तक बता सकता हूँ कि गौओं के पहिले क्या हुआ था और आगे क्या होगा ? गौओं की वृत्ति कैसे होती है, कैसे वे निरोग रह सकती हैं ।”

इसके अतिरिक्त दुर्योधन की गौओं के रहने का स्थान द्वैतवन था । वह उन्हें वहाँ देखने जाता था और गौओं तथा बछड़ों को चिन्हित करता था । इससे ज्ञात होता है कि महाभारत काल में पशु-पालन पर विशेष बल दिया जाता था ।

किसानों के लिये सिंचाई और तकावी आदि की विशेष व्यवस्था थी । गांव के पाँच अधिकारी होते थे—प्रसास्ता (सरपंच), समाहर्ता (वसूल करने वाला), सम्बिधाता (पटवारी), साक्षी और लेखक । राज्य में ग्राम, नगर और पुर थे । पुर राजधानी को कहते थे । प्रातः का अर्थ सीमा था ।

सैन्य-व्यवस्था—महाभारतकालीन सैन्य-व्यवस्था, रामायणकाल से बहुत विकसित थी । सेना के आठ अंग होते थे । हाथी, घोड़े, रथ, पैदल, विशिष्ट (ट्रासपोर्ट)

नौका, चर (जासूस) और देशिक (स्काउट्स) । पैदल सैनिक ढाल-तलवार रखते थे । कोई भाला और परशु भी रखते थे । उनके पास गदा नहीं होती थी । यह हथियार अधिकतर द्वन्द्व-युद्ध में काम आता था । खग एक छोटी-सी तलवार होती थी । भाला रखने वाली सैनिक टुकड़ी अलग रहती थी । इनके पास लाहे का कवच भी रहता था । रथी लोग और हाथी पर लड़ने वाले योद्धा भी कवच पहनते थे । वास्तव में ऐसे योद्धा बड़े-बड़े सामान्त या राजा होते थे । सेना में सभी देश के लोग होते थे, जो अपने-अपने देश की रण-पद्धति अपनाते थे । गन्धार, सिन्धु, सौभीर के लोग उत्तम घुड़सवार थे । वे तीक्ष्ण भालों से लड़ते थे । उसीनर भी बाँके लड़ाके होते थे । प्राच्य हाथियों के युद्ध में प्रवीण थे । मथुरा के लोग बाहु-युद्ध करते थे तथा दक्षिणात्य तलवार चलाने में कुशल होते थे । लड़ाका हाथियों को मस्तक के सामने तक कवच पहनाया जाता था । हाथी पर योद्धा धनुष बाण या बर्छे लेकर लड़ते थे ।

रथ में चार घोड़े जुतते थे । उन पर एक रथी और एक सारथी होता था । रथी के रथ के दोनों ओर दो रथ और चलते थे जो रथी और रथ की रक्षा करते थे । इन्हें 'चक्र-रक्षय' कहते थे । रथ पर चादी-सोना मढ़ा जाता था तथा ध्वजा फहराई जाती थी । प्रत्येक वीर की ध्वजा का रंग पृथक् होता था । इससे यह पता चलता रहता था कि अमुक वीर अमुक स्थान पर लड़ रहा है । द्रोणपर्व के २३वें अध्याय में भिन्न-भिन्न रथी और ध्वजाओं का वर्णन किया गया है । भीम के रथ में काले घोड़े जुतते थे । उनका साज सोने का था । नकुल के रथ में काम्बोज देश के घोड़े जुतते थे । उनकी गर्दन लम्बी और वृषण सकरा था । द्रोण के रथ पर जो ध्वजा लगती थी, उस पर 'कमण्डलु' का चिह्न रहता था । भीम की पताका पर 'सिंह' का चित्र था । कर्ण की ध्वजा पर 'हाथी' की जजोर का चिह्न था । अर्जुन के रथ की ध्वजा पर 'वानर' का चिह्न था । नकुल का चिह्न 'परशुराम' और युद्धिष्ठिर की ध्वजा पर 'चन्द्रमा' था । इन रथों में मृदग लगे रहते थे, जो रथों के चलने पर स्वयं ही बजते थे । रथी शरीर पर बस्तर और हाथों में गोघृणुलित्राण पहनते थे । रथों में साधारणतया दो पहिए होते थे । किन्तु घटोत्कच के रथ में ८ चक्रों का वर्णन है । उसका रथ चारसौ हाथ लम्बा था जिसमें घुँघरू लगे थे । उसकी ध्वजा लाल रंग की थी और वह रीछ के चमड़े से मढ़ा हुआ था । उसमें १०० बलवान घोड़े जुतते थे । ध्वजा पर गृध्र का चित्र था । उसका धनुष बारह हाथ लम्बा था । बड़े-बड़े क्षत्रियों में द्वन्द्व युद्ध होता था । उस समय सारे सैनिक तमाशा देखते थे । द्वन्द्व युद्ध में रथ मण्डलाकार घूमते थे । इस अवस्था में सारथी का चातुर्य ही रथी की रक्षा करता था । अर्जुन के सारथी कृष्ण—अश्व-संचालन में कुशल थे । उनके विरुद्ध कर्ण ने शल्य को अपना सारथी बनाया था । शल्य भी एक कुशल महारथी और साथ ही राजा था ।

रथी को अजेय योद्धा माना जाता था । बड़े-बड़े सेनापति और योद्धा रथी-महारथी कहलाते थे । रथी लोग प्रायः बाणों से युद्ध करते थे । उनके धनुष सर के बराबर बड़े होते थे और बाण भी तीन हाथ लम्बे होते थे । यह बाण ओढ़े के पहियों

तक को छेद डालते थे। रथी के लिए वाणों के छकड़े उमके साथ चलते थे। भीष्म के रथ के साथ वाणों से भरे दस छकड़े चलते थे। अश्वत्थामा के रथ के साथ वाणों से भरी हुई सात गाड़ियाँ होती थी। एक बार अश्वत्थामा ने इतनी विकट वाण-वर्षा की थी कि उसने वाणों से भरे आठ छकड़े, जिसमें आठ-आठ बैल जुते थे, तीन घण्टे में खाली कर दिए थे। वह वाण छोटे और विभिन्न आकार-प्रकार के होते थे। उनके सिरो पर अनेक आकृतियों के फलक होते थे। कुछ वाण 'विषदग्ध' भी होते थे। परन्तु वे धर्मयुद्ध में प्रशस्त नहीं माने जाते थे। महाभारत में वाणों की दस प्रकार की गतियाँ लिखी हैं। कुछ वाण वृत्ताकार भी चलाये जाते थे। महाभारत के धर्मयुद्ध का नियम था कि रथी, रथी पर, हाथा वाला हाथी वाले और पैदल पैदल पर आक्रमण कर सकता था। यह भी नियम था कि दोनों योद्धाओं के शस्त्र समान हों। भागते हुए शरणागत पर प्रहार नहीं होता था। घायल शत्रु की भी चिकित्सा की जाती थी। महाभारत के शान्तिपर्व के ६५वें अध्याय में धर्मयुद्ध का विषद् वर्णन है। युद्ध से किसानों और जनपदों को हानि न पहुँचे, इस बात का ध्यान रखा जाता था।

धर्मयुद्ध के साथ-साथ कूट-युद्ध का वर्णन भी शान्तिपर्व के ६६वें अध्याय में है। इस नीति में मार्गों, जलाशयों को नष्ट करना, नगरों और खेतों को उजाड़ देना, आक्रमण के गुप्त स्थल बनाना भी शामिल है। आग लगाने वाले, विष देने वाले और तोड़फोड़ की कार्रवाइयाँ करने वालों को परराष्ट्र में भेजा जाता था, जो लूटमार करते थे और सेना में विद्रोह फैलाते थे। महाभारत में 'विमान-युद्ध' का भी संकेत है। शाल्व राजा ने विमान द्वारा द्वारिका पर चढ़ाई की थी। विमान से ही द्वारिका पर पत्थरों और वाणों की वर्षा की थी। 'वन-पर्व' में इस प्रकार का अद्भुत वर्णन है। इस युद्ध में अग्नि उत्पादक पदार्थों से भरे हुए गोले नगर में फेंके गए। यह गोले शृगाटक-यन्त्र द्वारा फेंके गए थे। इस विमान का नाम "सौम नगर" था।

वर्तमान सैन्य विभाजन में जिस प्रकार डिवीजनों होती हैं, उसी प्रकार उस काल में अक्षौहिणी होती थी। एक हाथी, एक रथ तीन घोड़े और पाँच पैदल मिला कर एक पक्ति होती थी। तीन पक्तियों का एक सेनामुख, तीन मुखों का एक गुल्म, तीन गुल्मों का एक गण, तीन गणों की एक वाहिनी, तीन वाहिनी की एक पूतना, न पूतना का एक चमू, तीन चमू की एक अनीकिनी, और दस अनीकिनी की एक 'हि' होती थी। सब मिलाकर एक अक्षौहिणी में २१८७० रथ, उतने ही हाथी, ६५६१८ घोड़सवार और १०६०३५० पैदल होते थे। सेना के साथ जो आवश्यक सामग्री होती थी, उसका वर्णन 'उद्योग-पर्व' में है। महाभारत के अनुसार इस युद्ध में ६६ १/२ एक लाख और दस हजार मनुष्य मारे गए थे।

महाभारत कालीन व्यूह रचना—महाभारत की व्यूह रचना प्रसिद्ध है। पहले हाथी खड़े किए जाते थे। मध्य भाग में रथ और घोड़सवार। सवारों के मध्य में पैदल होते थे। यह व्यूह पहियों की आकृति के होते थे और कोसों तक फैलाव होता था। यह व्यूह कभी आत्म-रक्षा के लिए रचे जाते थे, कभी आक्रमण के

पुरुष प्रायः दाढ़ी मूँछे रखते थे । महाभारत में नाइयो का उल्लेख है । काम्बोज के लोग सर मुड़ाकर दाढ़ी रखते थे ।

बैठने के आसन, पीठ और चौकिया होती थी, जिन पर हाथी दाँत का काम होता था । रानिया 'मचक' या पर्यंक पर बैठती थी । यह पलंग के समान सजे हुए होते थे ।

महाभारत काल में धनवानों की सवारी हाथी थी । उस काल में रथों में घोड़े और गधे—दोनों जोते जाते थे । महाभारत के आदिपर्व में पुरोचन से गधों के रथों में बैठकर वारणावत जाने को कहा गया है । इससे ज्ञात होता है कि उस काल में गधों को भी रथों से जोता जाता था । चारण और बजारे बैलों को लादते थे ।

विवाह-प्रथा—महाभारत काल में विवाह युवावस्था होने पर होता था । उस समय पाँच प्रकार के विवाह प्रचलित थे—(१) ब्राह्म, (२) क्षत्र, (३) गान्धर्व (४) असुर और (५) राक्षस विवाह । इनमें ब्राह्म विवाह प्रथा सबसे श्रेष्ठ मानी जाती थी । क्षत्रियों में छात्र अथवा राक्षस विवाह-पद्धति प्रचलित थी । इस प्रथा में कन्या का बलात् हरण किया जाता था । गान्धर्व विवाह परस्पर प्रेम का परिणाम होता था और राक्षस-विवाह छल-कपट से होते थे । उस समय ब्राह्मण और क्षत्रिय अपने-से नीचे वर्णों की स्त्रियों से भी विवाह कर लेते थे । उन दिनों अधिकांश विवाह या तो स्वयंवर प्रथा से होते थे, अथवा पिता उनके लिये धन लेते थे । इसका प्रमाण माद्री है ।

पाण्डु के लिये भीष्म जब माद्री को लाये थे, तब एक छकड़ा भरकर स्वर्ण और रत्न दकर लाये थे । महाभारत काल में गोत्र और प्रवर बचाकर विवाह होता था । विवाह एक ही जाति में तो होता था, पर गोत्र और समान प्रवर में नहीं । स्मृतियों में मामा की पाँच पीढ़ियों में विवाह वर्जित माना गया है, पर उस काल में चन्द्रवंशी उन नियम को नहीं मानते थे । वे मामा की बेटी से विवाह कर लेते थे । कृष्ण पुत्र प्रद्युम्न का विवाह भी उसकी ममेरी बहिन से ही हुआ था । सुभद्रा और अर्जुन का विवाह भी ऐसा ही था । भीम को शिशुपाल की बहिन व्याही थी । शिशुपाल की माँ और भीम की माँ सगी बहिन थीं । दक्षिण के ब्राह्मणों में भी प्राचीन काल में ऐसे ही विवाह होते थे । दक्षिण में अब भी कंसुर को मामा कहने की चाल है । इससे सिद्ध होता है कि दक्षिणात्य भी चन्द्रवंशी ही है ।

वर्ण-व्यवस्था—महाभारत कालीन वर्ण-व्यवस्था में रामायण काल से भिन्नता पाई जाती है । महाभारत के रचनाकार व्यास ने इस विषय में कहा है—

“लोकयात्रार्थमेवेह धर्मस्य नियम कृत ” अर्थात् इस जगत् का लोक-व्यवहार ठीक चले, इसीलिये धर्म के नियम बनाये गये हैं । महाभारत के आदिपर्व में जो व्यास के कर्म सम्बन्धी विचार हैं, उनसे ज्ञान होता है कि इस समय की विचारधारा में विवेकक दृष्टि का उदय हो रहा था और बुद्धिवादी तथा वस्तुनिष्ठ सारणी पर समाज की भित्ति खड़ी की जा रही थी । अतः वर्ण-व्यवस्था को धर्म परक और

थी कि राज्य छोड़ दाम्नी और वह भी कुली और गंगा के सम्बन्धों से बंधे हुए थे। उसलिये परराष्ट्र नीति में भेदनीति को प्रमुखता दी जाती थी। नात्तालिक राजनीति का दो भेद थे—एक सरल नीति और दूसरी कुटिल नीति। इस विषय में नील कहते हैं—“वत्स्याण चाहने वाला पशु से दूध पाय, हाथ जोड़ ले, ग्रस्य ले ले—पर समय आने पर कन्धे पर रमे घड़े की भाँति मारी प्रणिजाओं का फट दे।”

महाभारत काल में महिलाओं की स्थिति—सम्पूर्ण महाभारत काल में नारी को पतिव्रता और वन-व्यपगच्छणा दिग्गता गयी है। गान्धा जी अपने पति के जन्माश्व होने के कारण अपनी आँखों पर जीवन भर पट्टी बांध रखी है। द्रौपदी पांडवों के वनवास काल में उनके दुःख-सुख की साथी रही। इसके अतिरिक्त व्यास ने द्रौपदी को ब्रह्मवादिनी और पंडिता कहा है। श्रुत-मभा में उसने धर्म-नीति सम्बन्धी प्रश्नों से भीम को भी निरुत्तर कर दिया था। महाभारत के वनपर्व में स्त्रियों के आचरणों की मीमांसा करते हुए द्रौपदी सत्यनामा में कहती है—“अहंकार और क्रोध को त्याग कर स्त्री वह काम कभी न करे जो पति को अप्रिय हो। पति का मन रखने के लिये निरभिमान होकर उसकी सुश्रूषा करे। बुरे शब्द कहना, बुरी तरह खड़े होना, बुरी रीति से देखना या बैठना या चाहे जटा चले जाना—इन बातों में मैं बहुत बचती हूँ। मैं अपने पतियों के मन की जाँच करने की चेष्टा कभी नहीं करती। मैं भूलकर भी किसी दूसरे पुरुष को नहीं देखता, भले ही वह देवता हो, गन्धर्व हो या तट्टण हो। पति से बढ़कर अच्छो होने का भी मैं प्रयत्न नहीं करती। न मैं साम की निन्दा करती हूँ—सदैव निरालस्य ग कर कार्य में लगी रहती हूँ। नौकर-चाकरों पर भी मेरी दृष्टि रहती है। यही मेरा वर्णशरण मन्त्र है।” यह वर्णन उस काल की एक गृहस्थ रमणी की कर्तव्यपरायणता का द्योतक है।

उस काल की स्त्रियाँ साड़ी लपेटकर सर पर दुपट्टा ओढ़ती थीं। इस दुपट्टे को उत्तरीय कहते थे। स्त्रियाँ जब बाहर जाती थीं, तब उत्तरीय से माथा ढक लेती थीं। द्रौपदी को जब सभा में लाया गया, तब उसने बारम्बार कहा था—“मैं एक वस्त्रा हूँ मुझे सभा में मत ले चलो।” उस समय सौभाग्यवती स्त्रियाँ माग में केसर कुंकुम भरती थीं और बेसी बाधती थीं। उस काल की स्त्रियाँ ‘पीत कौशेय’ पहनना पसन्द करती थीं। पीला रंग ग्राम था। परन्तु सुभद्रा को जब अर्जुन हरण कर लाया था, तब वह लाल वस्त्र पहिने गोप कन्या सी लग रही थी। सम्भवतः गोपों की पोशाक लाल रंग की रही हो। उस समय योगी और अरण्यवासी मृगचर्म धारण करते थे। मुनि पत्नियाँ भी कुश-चीर पहनती थीं।

शलकार—शलकारों का शीक स्त्री पुरुष दोनों को था। सामान्य स्त्री-पुरुष साने चादो के गहने पहनते थे। धनी लोग रत्नजटित आभूषण भी पहनते थे। राजा लोग रत्नजटित मुकुट धारण करते थे। नौ से हीरे और मोतियों के कुण्डल पहनते थे। स्त्रियाँ माथे पर पट्ट पहनती थीं। ‘वाञ्छी’, ‘गुशना’, और तूपुर स्त्रियाँ के श्वोश्रग के आभूषण थे। कुण्डल और गुर कानों में पहिने जाते थे।

पुरुष प्राय दाढ़ी मूँछे रखते थे । महाभारत में नाइयो का उल्लेख है । काम्बोज के लोग सर मुड़ाकर दाढ़ी रखते थे ।

बैठने के आसन, पीठ और चौकिया होती थी, जिन पर हाथी दाँत का काम होता था । रानिया 'मचक' या पर्यंक पर बैठती थी । यह पलंग के समान सजे हुए होते थे ।

महाभारत काल में धनवानों की सवारी हाथी थी । उस काल में रथों में घोड़े और गधे—दोनों जोते जाते थे । महाभारत के आदिपर्व में पुरोचन से गधों के रथों में बैठकर वारणावत जाने को कहा गया है । इससे ज्ञात होता है कि उस काल में गधों को भी रथों से जोता जाता था । चारण और वजारे बैलों को लादते थे ।

विवाह-प्रथा—महाभारत काल में विवाह युवावस्था होने पर होता था । उस समय पाँच प्रकार के विवाह प्रचलित थे—(१) ब्राह्म, (२) क्षत्र (३) गान्धर्व (४) असुर और (५) राक्षस विवाह । इनमें ब्राह्म विवाह प्रथा सबसे श्रेष्ठ मानी जाती थी । क्षत्रियों में क्षत्र अथवा राक्षस विवाह-पद्धति प्रचलित थी । इस प्रथा में कन्या का बलात् हरण किया जाता था । गान्धर्व विवाह परस्पर प्रेम का परिणाम होता था और राक्षस-विवाह छल-कपट से होते थे । उस समय ब्राह्मण और क्षत्रिय अपने से नीचे वर्णों की स्त्रियों से भी विवाह कर लेते थे । उन दिनों अधिकांश विवाह या तो स्वयंवर प्रथा से होते थे, अथवा पिता उनके लिये धन लेते थे । इसका प्रमाण साद्री है ।

पाण्डु के लिये भीष्म जब साद्री को लाये थे, तब एक छकड़ा भरकर स्वर्ण और रत्न देकर लाये थे । महाभारत काल में गोत्र और प्रवर बचाकर विवाह होता था । विवाह एक ही जाति में तो होता था, पर गोत्र और समान प्रवर में नहीं । स्मृतियों में मामा की पाँच पीढ़ियों में विवाह वर्जित माना गया है, पर उस काल में चन्द्रवशी उन नियमों को नहीं मानते थे । वे मामा की बेटी से विवाह कर लेते थे । कृष्ण पुत्र प्रद्युम्न का विवाह भी उसकी समेरी बहिन से ही हुआ था । सुभद्रा और अर्जुन का विवाह भी ऐसा ही था । भीम को शिशुपाल की बहिन व्याही थी । शिशुपाल की माँ और भीम की माँ सगी बहिन थीं । दक्षिण के ब्राह्मणों में भी प्राचीन काल में ऐसे ही विवाह होते थे । दक्षिण में अब भी स्वसुर को मामा कहने की चाल है । इससे सिद्ध होता है कि दक्षिणात्य भी चन्द्रवशी ही है ।

वर्ण-व्यवस्था—महाभारत कालीन वर्ण-व्यवस्था में रामायण काल से भिन्नता पाई जाती है । महाभारत के रचनाकार व्यास ने इस विषय में कहा है—

“लोकयात्रार्थमेवेह धर्मस्य नियम कृत” अर्थात् इस जगत् का लोक-व्यवहार ठीक चले, इसीलिये धर्म के नियम बनाये गये हैं । महाभारत के शांतिपर्व में जो व्यास के कर्म सम्बन्धी विचार हैं, उनसे ज्ञात होता है कि इस समय की विचारधारा में विवेकक दृष्टि का उदय हो रहा था और बुद्धिवादी तथा वस्तुनिष्ठ सारणी पर समाज की भित्ति खड़ी की जा रही थी । अतः वर्ण-व्यवस्था को धर्म परक और

अस्थायी नहीं माना। यह विचारधारा वस्तुतः प्राचीन विचारधारा से निराली थी। अभी तक इस प्रकार की विचारधारा ससार में कहीं भी स्थापित नहीं हुई थी।

महाभारत-काल में वर्णसंकर जातियाँ उत्पन्न हो चुकी थी। उदाहरणार्थ द्रौपदी के स्वयंवर में जब कर्ण ने धनुष उठाया था, तब द्रौपदी ने स्पष्ट कहा था—‘मैं सूत से व्याह नहीं करूंगी।’ इससे ज्ञात होता है कि जाति-प्रथा गुण की अपेक्षा कर्म-प्रधान थी। इस काल में ब्राह्मण केवल तीन वर्णों की बेटियों से विवाह कर सकता था। क्षत्रिय और ब्राह्मण के सिवा वह शूद्र कन्या से भी विवाह कर सकता था। वैश्य केवल अपने ही वर्ण में विवाह कर सकता था। उस समय शूद्र भी आर्य-वर्णी थे। अतः उनकी लड़की लेने न लेने के प्रश्न पर विवाद उठ खड़ा हुआ। उस समय वाणिज्य-व्यवसाय में वैश्यों का शूद्रों से सीधा सम्बन्ध पड़ना था। अतः वैश्यों ने शूद्रों से रोटी-बेटी का व्यवहार शुरू कर दिया।

वर्ण-व्यवस्था की कठोरता—ऋग्वेद-काल से महाभारत काल तक पितृ-सत्ता प्रधान समाज था। महाभारत अनुशासन पर्व अ० ४४ में स्पष्ट लिखा है—‘विपुवर्णेषु जातो हि ब्राह्मणाद् ब्राह्मणो भवेत् । स्मृताश्च वर्णाश्चत्वार पचमो नाधि गम्यते ।’ स्त्री चाहे भी किसी वर्ण की हो, किन्तु सन्तान को पिता का गोत्र मिलता था। परन्तु शूद्रों की कन्याएँ व्याहने पर जब उनकी सन्तान को बराबरी का हक दिया जाने लगा, तब विवाद उठ खड़ा हुआ और उस विवाद का निपटारा हम स्मृतिग्रन्थों तक में देखते हैं। अतः पहले निर्णय हुआ कि ब्राह्मणों और क्षत्रियों से उत्पन्न ब्राह्मण की सन्तान ही ब्राह्मण मानी जाय। कुछ काल के बाद यह नियम भी रह कर दिया गया और यह निश्चय हुआ कि ब्राह्मणों की सन्तान ही ब्राह्मण से उत्पन्न होने पर ब्राह्मण मानी जाय। अब सम्पत्ति का प्रश्न उठा कि क्या शूद्र स्त्री से उत्पन्न ब्राह्मण की सन्तान को पिता की सम्पत्ति में हिस्सा मिल सकता है। निर्णय हुआ कि उसे कुल सम्पत्ति का १/१० भाग केवल दिया जाय। परन्तु महाभारत काल के बाद यह नियम भी रह कर दिया गया और तब हुआ कि कुछ हिस्सा ही न दिया जाय। अतः ब्राह्मण से उत्पन्न शूद्रा स्त्री की सन्तान न ब्राह्मण मानी गयी न शूद्र। उसकी ‘पारशव’ नाम की एक नई जाति बनाई गयी। क्षत्रिय और शूद्रा से उत्पन्न सन्तान ‘उग्र’ नाम से पुकारी गयी। परन्तु वैश्य और शूद्रा की सन्तान उस समय तक वैश्य ही समझी जाती थी। अतः आगे चलकर वर्णसंकरवाद की कठोर निन्दा की जाने लगी। इसलिये सब वर्णों के लोग अपने वर्णों में विवाह करने लगे। वर्णों में केवल विवाह बन्धन ही कड़े नहीं किये गये, व्यवसायों पर भी रोकथाम लगी। नियम यह चला आ रहा था कि आपत्त काल अथवा आवश्यकता से विवश होकर, उच्च वर्ण का पुरुष भी छोटे वर्ण का पेशा कर सकता है। परन्तु छोटे वर्ण का पुरुष उच्च वर्ण का पेशा नहीं कर सकता। अतः अब इस विषय में और भी कड़ाई की गयी।

उस समय शूद्र क्षत्रिय व्रत न करके अमंत्रक यज्ञ करते थे। ब्राह्मण और शूद्र स्त्री से उत्पन्न सन्तान कुछ काल बाद ‘सूत’ कही जाने लगी थी। इनका पेशा राजा

का स्तुतिगान करना था। कालान्तर में पुगण वाचन भी उनके पेशे में सम्मिलित हो गया। वे राजाओं की वशावलियाँ भी रचने लगे। उन्हें वेद पढ़ने का भी अधिकार था और मान्यता भी ब्राह्मणों के बराबर मिलती थी। यह राजा के सारथी का कार्य भी करते थे।

महाभारतकालीन शिक्षा—ब्राह्मण-काल और महाभारतकाल की शिक्षा-विधि लगभग समान ही है। इस काल में भी शिक्षा आचार्यों के घरों पर और ऋषि-मुनियों के आश्रमों पर होती थी। प्रत्येक विद्वान् का घर विद्यालय था। परन्तु शिक्षा देने के विद्यालय नगरों से दूर होते थे और छात्र के भर्ती होने पर पहले उसका आर्योक्ति-परीक्षा किया जाता था। यह स्थान ऐसे स्थानों पर होते थे, जहाँ तालाब, मैदान और जंगल पास ही होता था। महाभारत में कण्डव, व्यास, भारद्वाज और परशुराम आदि के आश्रमों के वर्णन मिलते हैं। इनमें कण्डव का आश्रम जिम वन में था, वह मन को प्रसन्न करने वाला था। इनमें वायु—पराग मिश्रित थी। अतः सारा आश्रम सुगन्धि से भरपूर रहता था। छाया मुखदायिनी थी। इस वन में 'मालिनी' नदी तट पर कण्डव ऋषि का आश्रम था। अनेक महर्षियों के आश्रम भी आसपास ही थे।

कण्डव के आश्रम की शिक्षा-प्रणाली वर्तमान कानेजो में मिलती-जुलती दिखाई देती है। महाभारत में लिखा है—“कण्डव के आश्रम में विविध दार्शनिक विषयों पर व्याख्यान होते थे और वेद वेदांगों पर विवाद होते थे।”^१ इस आश्रम में 'व्यास' की अध्यक्षता में मुन्यन्तु, वैशम्पायन, जैमिनी तथा पैल वेद पढ़ते थे।^२ उसके विद्यालय में वेदादि की शिक्षा के अनतिरिक्त अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा भी दी जाती थी। स्वयं द्रौपदी के पिता राजा द्रुपद ने इसी आश्रम में शिक्षा पाई थी।^३ महाभारत-काल में अनेक आचार्य अपने शिष्यों को साथ लेकर, विचरण करते हुए अध्यापन कराते चलते थे। महर्षि दुर्वासा और वैष्णवों के आश्रम इस प्रकार की शिक्षा के लिये विख्यात थे।^४ प्रयाग शिक्षा के लिए अगस्त्य ऋषि के आश्रम का वर्णन भी आया है।^५

महाभारत-काल में विद्यार्थी के लिए छः कर्म नियत किये गए थे—सध्या, स्नान, जप, होम, स्वाध्याय और अतिथि-पूजन। अतः विद्यार्थी इन नियमों का पालन करता था, उनकी दिनचर्या अत्यन्त कठोर होती थी। वह आचार्य के घर रहते हुए सबके सो जाने पर सोता था, सबके जगने से पहिले उठता था। उठकर सबसे पहिले आचार्य के चरणों का स्पर्श करता था। महाभारत-काल में छात्रों की कर्तव्य-परायणता के अनेक उल्लेख मिलते हैं। 'आरुणि' नामक एक छात्र को आचार्य ने

१ महाभारत आदिपर्व ७०/३७-८६।

२ शान्तिपर्व ३२७ अध्याय।

३ आदिपर्व १३०/३३।

४ महाभारत वनपर्व २५६-८/२६०/२।

५ महाभारत वनपर्व ८७/२०।

खेत की मेढ बाधने के लिए भेजा था । इस प्रयास में असफल होने पर वह मेढ पर ही लेट गया । उपमन्यु गुरु की गोएँ चराता था और भिक्षा माँगकर जीवन चलाता था ।

महाभारत-कालीन भाषा और साहित्य—महाभारत-काल में आर्य सस्कृत बोलते थे । परन्तु वह वर्तमान सस्कृत से कुछ भिन्न थी । उस समय अन्य जातियाँ भी सस्कृत बोलती थी । परन्तु उनके शब्दों का उच्चारण अशुद्ध होता था । यही अवस्था नारी जाति की भी थी । सस्कृत भाषा में अनेक अपभ्रंश शब्द आ चुके थे । विदेशी लोग प्राकृत भाषाएँ बोलते थे । तब अनार्य भाषाओं को भी पढ़ा जाता था । वारणावत जाते हुए पाण्डवों को विदुर ने अनार्य भाषा में ही सावधान किया था । उस समय ब्राह्मण ग्रन्थ तैयार हो चुके थे । अनुशासन पर्व में 'ताण्ड्य ब्राह्मण' का उल्लेख है । 'शतपथ ब्राह्मण' का उल्लेख शान्तिपर्व ३१२वें अध्याय में है । शान्तिपर्व ३४२वें अध्याय में ऋग्वेद की २१ हजार, सामवेद की १००० हजार, यजुर्वेद की ५६८३७ = १०१ शाखाएँ होने का वर्णन है । परन्तु आजकल इतनी शाखाएँ उपलब्ध नहीं हैं । महाभारत में 'भाष्य' नामक व्याकरण का नाम आया है । शाकल्य और सार्वर्णि सूत्र-कारों का भी नामोल्लेख है । परन्तु इन्होंने किस विषय के सूत्र बनाये थे, यह ज्ञात नहीं हो सका । परन्तु शाकल्य का पाणिनि के सूत्रों में उल्लेख अवश्य आना है । सम्भवतः शाकल्य ही महाभारत-कालीन व्याकरण है । निरुक्त और उसके शब्द-कोष का भी महाभारत में उल्लेख है । महाभारत में 'ब्राह्मव्य कुल जालक' को शिक्षा प्रणोता कहा गया है । उसने 'शिक्षा' और 'क्रय' विषयों पर ग्रन्थ लिखे थे । गौतम के 'न्याय-दर्शन' के दर्शन सभापर्व के एक श्लोक में होते हैं । एक श्लोक में 'एवम-मयोग्यनानात्व' शब्द है । यह गौतम के न्याय के पारिभाषिक शब्द हैं । इससे ज्ञात होता है कि उस समय गौतम का ग्रन्थ मौजूद था । इसका शान्तिपर्व में स्पष्ट संकेत है । *

अन्य-शास्त्र—महाभारत से ज्ञात होता है कि उस काल में अनेकों शास्त्र प्रचलित थे । सभापर्व और शान्तिपर्व में मानव धर्मशास्त्र का उल्लेख है । स्वयं महाभारत को भी धर्मशास्त्र और कामशास्त्र कहा गया है । इसके अतिरिक्त 'ब्रह्मस्पति' और 'उशनस' के नीति सम्बन्धी ग्रन्थों का भी उल्लेख है । शान्तिपर्व के ५८वें अध्याय में धर्मशास्त्र के प्रणोता 'मनु', 'भारद्वाज' और 'गौरशिरस्' का उल्लेख है । यहाँ 'भुवन-शास्त्र' का भी उल्लेख है । धनुर्वेद, गान्धर्व वेद तथा चिकित्सा-शास्त्रों का भी उल्लेख है । चिकित्सा-शास्त्र के प्रवर्तक कृष्ण-त्रिय थे । इसके अतिरिक्त महास्मृति और अनुस्मृति का भी उल्लेख है । गणित और अकशास्त्रों के ग्रन्थों का भी महाभारत में उल्लेख है । उस समय 'शम्बर' नामक विद्वान् भी नीति शास्त्रकर्ता था । उस समय हस्ति-शास्त्र, अश्वशास्त्र और मत्तलशास्त्र नामक ग्रन्थ भी थे । इसके अतिरिक्त स्वयं महाभारत सर्वविदित ही है ।

धर्म-विश्वास—उम समय वैदिक-धर्म के तीन रूप थे । स्तुति, उपासना और यज्ञ । ऋग्वेद के सम्बन्ध में लोगो की पूज्य बुद्धि और यजुर्वेद और सामवेद के सम्बन्ध में धर्म बुद्धि उत्पन्न की गई थी । इस समय वेद अपीक्ष्य माने जाने लगे थे । तीन वर्ण वेद पढ़ते थे । महाभारत के बाद क्षत्रिय वेद के पठन-पाठन में पिछड़ गये । उस समय गृहाग्नि रखी जाती थी । कर्ण नित्य सूर्य पूजन करता था । उम समय केवल तैत्तिरीय देवता माने जाते थे । विष्णु की महत्ता बढ़ रही थी । शिव-पूजा का वर्णन भी उत्तर काल में है । पित्रो के श्राद्ध और तर्पण होते थे । गो-दान का बहुत महत्त्व था । भूमिदान और कन्यादान भी महत्त्वपूर्ण पुण्य थे । ब्राह्मणो को यज्ञ की दक्षिणा के रूप में लोग कन्या तक दे देते थे । उपवास का प्रचलन था । यह विशेष तिथियो को किया जाता था । योग, जप और अहिंसा को उत्तम समझा जाता था ।

रामायण-काल के पश्चान् महाभारत-काल में, राजकुमारो की शिक्षा के लिए विद्यालय भी खुलन लगे थे और घरों पर भी शिक्षा का प्रवन्ध होने लगा था । भीष्म पितामह ने हस्तिनापुर में अनुर्वेद के महाविद्यालय की स्थापना की थी ।^१ राजकुमारो की शिक्षा के लिए घरों पर भी आचार्य नियुक्त होते थे, उनकी उपाधि महाभारत में 'कारणिक' लिखी गई है ।

महाभारत-कालीन मान्यताएँ—महाभारत-काल में अनेक प्रचलित मान्यताएँ थी । यज्ञों में पशु-वध का विरोध होने लगा था । अनियम पूजन का बड़ा महात्म्य था । सत्य, सरलता, शान्ति, निर्भेत्सना, इन्द्रिय नियंत्रण सर्वमावागण के उत्तम धर्म कहे गये हैं । नीति का आचरण अच्छा माना जाता था । मोक्ष की इच्छा सब करते थे । आचार को धर्म का उत्तम लक्षण माना जाता था । स्वर्ग-नर्क की कल्पनाएँ थी । अन्य लोको की कल्पनाओं को भी मान्यता दी जा चुकी थी । ब्रह्मलोक, विष्णुलोक, वरुणलोक और पाताल लोक मान लिए गये थे । स्वर्ग लोक के ऊपर ब्रह्म लोक माना जाता था । दुष्कर्म के लिए प्रायश्चित्त की परिपाटी थी । इसके अनेक प्रकार थे । गृहस्थ लोग सोलह मस्कार करते थे । बड़े लोगो के प्रेत-मस्कार घूमघाम से होते थे ।

ऋषि मुनि—महाभारत काल में ऋषि-मुनियो के अतिरिक्त वानप्रस्थी मुनियो की बहुलता के दशन होते हैं । महाभारत युद्ध के पश्चात् धृतराष्ट्र, भान्धारो और कुन्ती के भी वानप्रस्थी होकर वन में रहने का वर्णन है ।^२ युधिष्ठिर सपरिवार उनके आश्रम में गये थे । युधिष्ठिर का स्वागत वहाँ जल, मूल और फलो से किया गया था । आश्रम की वेदियो में होम की अग्नि प्रज्वलित हो रही थी । मुनि-समुदाय यज्ञ कर रहा था । मृगों का समूह निश्चय होकर विचरण कर रहा था । उच्चकोटि के विद्वान् वेदपाठ कर रहे थे । राजा युधिष्ठिर न वनवासी मुनियो के लिए कलश, अजिन, प्रवेणी, शृङ्ग, कमण्डलु, स्याली, पिठर, लोहपात्र आदि वस्तुओं का दान किया था ।

१ महाभारत आदिपर्व १३०/३३ ।

२ महाभारत आश्रम वामिक पत्र ८ ।

इनकी तपस्या की पद्धतिया भी पृथक् पृथक् थी । कुछ तपस्वी सूर्य का किरणों का पान करके तपस्या ही करते थे । कुछ जल में खड़े होकर तपस्या करते थे । कुछ तपस्वी पचाग्नि में तपते थे । कुछ सदैव अपने वस्त्रों को गीला रखते थे। इन वर्णों से सिद्ध होता है कि महाभारत-काल आते-आते आर्य समाज की उपासना पद्धति ने सन्यास का रूप धारण कर लिया था, जिसमें हठयोग आदि की क्रियाएँ भी सम्मिलित हो चुकी थी, जिनका आभास इनकी तपस्या-चर्या के अतिरिक्त भोजन-चर्या से भी मिलता है । अपने भोज्य-पदार्थों के लिए अधिकतर ऋषि पत्थरों या दाँतों द्वारा ढण्डल से गूदा निकालकर खाते थे । मुलायम कन्द खोदकर खाते थे । वृत्त में जल और वायु पर ही जीवन-यापन करते थे ।

रामायण और महाभारत-काल में कुछ मुनियों के परिवार सहित भी वनों में रहने का वर्णन भी मिलता है । इनमें वशिष्ठ का नाम लिया जा सकता है । महाभारत में वर्णित 'ब्रीहद्रोण' नामक एक मुनि का वर्णन आया है । यह मुनि कपोती-वृत्ति से अपनी जीविका चलाते थे । पन्द्रह दिन में एक बार भोजन करते थे । कपोती-वृत्ति से एक द्रोण अन्न उपजाकर उसी से यज्ञ करते थे और उसी अन्न से अतिथियों का सत्कार भी करते थे । १ रामायण में ऋचीक और विश्वामित्र के भी मपरिवार वन में रहने का वर्णन मिलता है । २ यह लोग कभी-कभी गृहस्थों के घर जाकर भी ठहरते थे और अधिकतर अपने शिष्यों को भी साथ ले जाते थे ।

यज्ञ-विधि—इन मुनियों की यज्ञ-विधि भी वैदिक-ऋषियों की यज्ञ-विधि से परिवर्तित थी । उस काल में सैकड़ों प्रकार के यज्ञ प्रचलित हो गये थे, जिन्होंने ब्राह्मण और सूत्र काल में और भी विस्तार कर लिया था । रामायण-कालीन मुनि अल्पकालीन और दीर्घकालीन यज्ञ करते थे । इनके दीर्घकालीन यज्ञ १२ वर्ष तक भी लगातार चलते थे । नैमिषारण्य के तपस्वियों के भी ऐसे ही यज्ञ का वर्णन मिलता है । इस यज्ञ में आसपास के अनेक ऋषियों ने भाग लिया था । यह लोग अपने लिए भी यज्ञ करते थे और यजमानों के कल्याणार्थ भी यज्ञ करते थे । यजमान लोग पशु आदि की दक्षिणा देकर उन्हें सन्तुष्ट करते थे ।

महाभारत-कालीन आचार-प्रथा—महाभारत-कालीन आचार प्रथा का आभास 'कर्णपर्व' में मिलता है । केरल, पाण्ड्य और आन्ध्र लोगों के सम्बन्ध में कर्णपर्व में कहा गया है कि वह लोग सर में फूलों की माला लपेटे, दाँतों को लाल रंग से रंगे हुए, नाना प्रकार की रंगीन घोटियाँ पहने और शरीर में सुगन्धि चूर्ण लगागे छोटे-बड़े को नमस्कार करते हुए निकलते हैं । आशीर्वाद रूप में बड़े लोग छोटेको छूते हैं । राजा को घरती पर माथा टेक कर प्रणाम करते थे । ब्रह्मचारी गुरु के चरण छूकर प्रणाम करता था । ऋषियों को साष्टांग दण्डवत् की जाती थी । पराजित राजा को

उस काल में नष्ट नहीं किया जाता था। उसे ही पुनः राजा बना दिया जाता था। उदाहरणार्थ शान्तिपर्व में व्यास जी युधिष्ठिर से कहते हैं—“जित् भूपतियो के राज्य और नगर में जाकर उनके बन्धु पुत्र और पौत्रों को उनके राज्य में अभिषिक्त करो। जिनके पुत्र न हों, उनकी कन्याओं को अभिषिक्त करो।”

वास्तुकला का विकास—महाभारत-कालीन वास्तुकला भी अपने उच्चस्तर की प्राप्ति कर चुकी थी। बड़े-बड़े दुर्ग और महल बनने लगे थे। इन दुर्गों की सुरक्षा के लिए सैनिक रहते थे। महलों पर कगूरे होते थे। चतुष्पथों के रूप में नगरों को सुसज्जित किया जाता था। नगरों के मार्ग दीपिकाओं से आलोकित होते थे। नगरों में राज्य-प्रासादों के अतिरिक्त न्यायालय, द्यूतशाला, संगीतशाला और मन्त्रालयों के लिए अखाड़े होते थे। नगरों के बाहर उद्यान होते थे।

महाभारत—महाभारत, महाभारत-कालीन महाकाव्य है। यह महार्षि वेद-व्यास द्वारा संकलित विशाल ग्रन्थ है। यह ग्रन्थ कारा काव्य ही नहीं है, अपितु ऐतिहासिक गाथाओं का भण्डार भी है। इस ग्रन्थ की श्लोक संख्या १ लाख है। आरम्भ में वेदव्यास ने अपने पुत्र शुकदेव को यह काव्य पढ़ाया। शुकदेव ने वैशम्पायन के सामने इस कथा का प्रवचन किया। आरम्भ में इस ग्रन्थ का नाम ‘जय’ था। वैशम्पायन ने अर्जुन के पौत्र जनमेजय के सम्मुख इसका प्रवचन किया। इसे ‘चतुर्विंशति साहस्री भारत संहिता’ भी कहा गया है। इसके बाद भृगुवशी शौनके के सम्मुख इसका तृतीय पारायण हुआ। इस ग्रन्थ में १८ पर्व हैं। इसका मुख्य विषय कौरव-पाण्डवों का संग्राम है जो कुरुक्षेत्र में हुआ। इस युद्ध में भारत तथा भारत से बाहर के अनेक राजा अपनी सेनाओं के साथ सम्मिलित हुए थे। परन्तु इस ग्रन्थ में प्रसंगवश भारत की प्राचीन जनश्रुति, ऐतिहासिक तथ्य तत्त्व-ज्ञान, धर्मशास्त्र, राजधर्म और मुक्तिशास्त्र का भी विषय वर्णन है। अतः इस ग्रन्थ को भारतीय संस्कृति का विश्व-कोश कह सकते हैं।

इस ग्रन्थ में तत्त्वज्ञान, इतिहास, राजनीति, धर्मनाति आदि विषयों का भी समावेश है और भूगोल सहित विज्ञान के संकेत भी हैं।

इस ग्रन्थ की वर्णन-शैली अत्यन्त प्रभावोत्पादक है। उसमें काव्यत्व बहुत है। आख्यान मनोहारी है और तत्त्वज्ञान अत्यन्त गम्भीर है। प्रत्येक वर्णन मर्यादानुसार है। अतः यह महाकाव्य पृथ्वी के समस्त महाकाव्यों से श्रेष्ठ और अद्वितीय है। भाषा प्रौढ़ और गम्भीर है। सरलता और प्रौढ़ता का उसमें अद्भुत साम्य है। ग्रन्थ धर्म प्रधान है। ‘धर्मो रक्षति रक्षितः’ यही महाभारत का मूलमंत्र है और ‘यतो धर्मस्ततो जयः’ यह महाभारत की ध्वनि है।

मध्यकालीन भारतीय सभ्यता का विकास

(ई० पू० २ हजार से १ हजार ई० पू० तक)

मध्यकालीन भारतीय सभ्यता के विकास में सहिता-काल, ब्राह्मण-काल रामायण-काल, महाभारत-काल, उपनिषद् काल आदि आ जाते हैं। इस काल को आर्य-सभ्यता का मध्य-काल माना जाता है। इस काल में आर्य सभ्यता और उसके इतिहास को विकसित किया गया और समाज में आमूल-चूल परिवर्तन हुआ। यह मध्यकाल ही ब्राह्मण-काल के नाम से भी विख्यात है।

वैदिक सभ्यता में वर्णव्यवस्था कर्म-परक न रहकर ब्राह्मण काल आते जाति-परक होती गयी थी। रामायण-काल में इसका निखरा रूप हमारे सामने तब आता है, जब हम उत्तरी भारत में जन्मगत वर्णों की विभिन्न जातियों को देखते हैं और दक्षिण भारत में रावण और हनुमान आदि को भी वेदपाठी ब्राह्मणों के रूप में पाते हैं।

रामायण काल के पश्चात् महाभारत-काल में भी ब्राह्मणों का बोलबाला रहा। इस काल में वैदिक-आचार सहिता अवश्य शिथिल पड़ गयी थी, जिसका प्रमाण उस काल की शादी-प्रथा तथा राजाओं का बहु-पत्नी वादी होना है, तथा स्त्रियों को दान-दक्षिणा के रूप में देने के वर्णन भी आते हैं। महाभारत-युद्ध के लगभग २००-२५० वर्ष पश्चात् भारत की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक दशा विगड़ गयी। इसका कारण कौरव-पाण्डवों का विशाल युद्ध था। इस युद्ध में हजारों वैज्ञानिक, योद्धा तथा वर राजा मारे गये। ब्राह्मणों को राज्याश्रय मिलना बन्द हो गया। अतः उन्होंने धर्म उपदेशों का कार्य बन्द कर दिया और जातिका क लिये नये साधनों की खोज प्रारम्भ की। उनकी यह खोज भी ज्ञान-वर्द्धक ही थी। अतः उन्होंने वेदों का पुनः अध्ययन किया और उनका रहस्य जानने के लिये ब्राह्मण-ग्रन्थों के वाद सूत्र-ग्रन्थों की भी रचना की। वास्तव में भारतीय सभ्यता के विकास की दृष्टि से ब्राह्मण-काल, भारत का स्वर्ण-युग है, क्योंकि इसी काल में वेद साहित्य के अतिरिक्त, भौतिक शास्त्र, ज्योतिष-शास्त्र, चिकित्सा-शास्त्र, गणित-शास्त्र, जीव-विज्ञान, मनोविज्ञान, समाज-विज्ञान आदि अनेकों विषयों पर ग्रन्थ रचे गये। ब्राह्मणों ने अपने बौद्धिक परिश्रम से एक बार पुनः वैदिक ऋषियों की श्रेणी में स्थान प्राप्त कर लिया और 'ब्रह्मवाक्य जनार्दन', तथा

‘वर्णानाम ब्राह्मणो गुरु’ का पद प्राप्त कर लिया। इसका स्पष्ट अर्थ यह है कि ब्राह्मण राज्याश्रय से मुक्त होकर समस्त जनता की श्रद्धा का पात्र बन गया। वही उस काल का पुरोहित भी था और शिक्षक भी था। इस काल में ज्ञान पर अधिक जोर दिया गया। जिस का प्रचार पश्चात् सत्कर ने ‘नान्य पन्था विद्यते कोऽपि मुस्तयै इत्यादिवै वेद वाक्य मुमुक्षो’ * कह के किया कि ज्ञान के अतिरिक्त मुक्ति का कोई मार्ग नहीं और पूर्वकाल में, भगवद्गीता द्वारा—‘न कर्मणा मनारम्भान्नैकर्म्यं पुरुषोऽश्नुते ।’ कहकर किया गया था। उस समय चिन्तन-शीलता उच्चता की पराकाष्ठा तक पहुँच चुकी थी। ‘पडविंशब्राह्मण’ से ज्ञान होता है कि देश में मूर्तिपूजा का प्रचलन भी हो गया था।

ब्राह्मण-काल का साहित्य—वेदों के पश्चात् ब्राह्मण-काल का प्रारम्भ साहित्य की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण है, क्योंकि गद्य-साहित्य के यह सत्र प्रथम प्राचीन ग्रन्थ हैं और वेदों की कुजियाँ हैं। इनमें वैदिक कर्मकाण्ड की सूक्ष्म में सूक्ष्म जटिलता का विवेचन है।

इस युग में महिताओं में समन्वित ‘यज्ञ’ सम्बन्धी व्याख्याओं को ब्राह्मण और आरण्यक ग्रन्थों में संकलित किया गया। प्रत्येक वेद से सम्बद्ध अनेक ब्राह्मण-ग्रन्थ रचे गये। उनमें से आज केवल कुछ ही विद्यमान हैं। प्राप्त ब्राह्मणों में ऐतरेय ब्राह्मण का सम्बन्ध ऋग्वेद से है और उसमें सोमयज्ञ तथा राज्यभिषेक के विविध विधान का वर्णन है। पञ्चविंश ब्राह्मण का सम्बन्ध सामवेद से है। जिसमें वात्यस्तोम यज्ञों का वर्णन है और जाति-च्युतों को पुन जाति में मिलाने के मंत्र हैं। शतपथ ब्राह्मण का सम्बन्ध यजुर्वेद से है। यह वैदिक युग का सबसे मूल्यवान् ग्रन्थ है। रामायणकालीन भारतीय समाज की रचना इसी के आधार पर हुई है। गोपथब्राह्मण का सम्बन्ध अथर्ववेद से है। ब्राह्मणों के अन्तिम भाग ही आरण्यक हैं। इनमें उपलब्ध ऐतरेय कौमीतकी और तैत्तिरीय हैं, जो उन नामों के ब्राह्मणों के ही भाग हैं। इनमें पहिले का सम्बन्ध ऋग्वेद से और दूसरे का यजुर्वेद से है। यह आरण्यक उपनिषदों में पहिले की कड़ी थे। उपनिषद् ब्राह्मण-साहित्य के अन्तिम विकास को सूचन करने हैं और आरण्यकों के अग्रे इनमें पाये जाते हैं। वस्तुतः यह वैदिक सभ्यता की उत्तरकालीन रचनाएँ हैं। अथर्ववेद और शतपथ ब्राह्मण में तत्कालीन अध्ययन-अध्यापन के विषयों का उल्लेख है। इनमें से वैदिक महिताओं के अनिर्दिष्ट कुछ विषय ये—अनुशासन, विद्या, वाको-वाक्य, इतिहास पुराण, गाथा, नागावशी। इनमें से अनुशासन वेदांग है। विद्या, न्याय-मीमांसा आदि दर्शन-शास्त्र है। वाको-वाक्य आधुनिक शास्त्रों के सम-कक्ष लगते हैं। इनमें यज्ञ, ब्रह्म और आत्मा सम्बन्धी विषयों पर विवाद होते थे। इति-

* सत्कर दिग्विजय—पृष्ठ ८६

* भगवद्गीता (अ० ३, श्लोक ४)

हास और पुराणों में पराक्रमी वीरों और देवपियों की चरित्र-गाथा का वर्णन होता था। गाथा-नारावशी महापुरुषों की स्तुतियों का निबन्ध था।

ब्राह्मण-कालीन यज्ञ विद्या का अध्ययन-अध्यापन विशेष महत्वपूर्ण था। यज्ञ विद्या की गुत्थियों को सुलझाने में ज्ञान-विज्ञान की प्रायः सभी शाखाओं का व्याख्यान अपेक्षित था। इनमें पुराण, इतिहास और आख्यान, सृष्टि की रचना का विन्यास, आचार-शास्त्र और दर्शन की गवेषणा के आभास स्थान-स्थान पर समन्वित थे। ब्राह्मणों ने बाह्य प्रकृति-प्रदत्त पदार्थों पर मुग्ध होना त्याग कर, उनके गूढ़तम विषयों की खोज करनी प्रारम्भ की।

ब्राह्मण-काल में खान-पान—ब्राह्मण-काल में भी आर्यों को माँसाहारी नहीं पाया जाता। इस काल में भी उन्हें शाकाहारी और अन्न खाने वाला ही बताया गया है। शतपथ ब्राह्मण के प्रथम काण्ड में ही यजमान के उपवास करने अथवा यज्ञ के अवसर पर कुछ खाने के प्रश्न पर यह व्यवस्था दी गयी है कि 'अरण्य में जो उगता हो, वही खाना चाहिये।' इसी स्थल पर भाष (उड़द) ब्रीहि (धान), यव (जौ) तथा ब्रीहि और पव (चावल और जौ) शब्दों का साथ-साथ प्रयोग हुआ है। इस स्थल के वर्णन से ज्ञात होता है कि चावल और जौ के विविध प्रकार के व्यजन पीसकर और पकाकर तैयार होने लगे थे। इसके साथ ही शतपथ के पञ्चम काण्ड में अभिषेचनीय कृत्यों के साथ तीन प्रकार के चावल (ब्रीहि) का भी उल्लेख है। इनमें प्लाशुक ब्रीहि—अति शीघ्र उगने वाले धान, आशु ब्रीहि—साधारण ढग से उगने वाले धान और नैवार—जंगली धानों का उल्लेख है। इसका तात्पर्य यह है कि इस काल में धानों की कई किस्में खोजी जा चुकी थी।

इसके पश्चात् तिल का वर्णन है। यह ग्राम्य और अरण्य—दोनों स्थानों का अन्न माना गया है। जंगली तिल के नाम जर्तिल * लिखा है। शतपथ ब्राह्मण में गेहूँ का उल्लेख भी दो स्थानों पर आया है। गेहूँ के आटे से बने चटाल (wood-en ring at the top of a sacrificial post) की और संकेत है। जैसे मनुष्य के शरीर पर मोटी खाल नहीं है, उसी प्रकार गोधूम में भी मोटी त्वचा नहीं है। आगे एक स्थल पर गेहूँ को अन्न बताया है। यहाँ ईक्षु (इक्षु) का उल्लेख तो नहीं, पर उससे बने विघृति (एक्षव्य विघृति) का उल्लेख अवश्य है।

मुनियों का आश्रम-जीवन—ब्राह्मण-काल तक आते-आते आर्यों का सामाजिक जीवन व्यवस्थित हो चुका था। जिस प्रकार समाज के जीवन को चार भागों में विभाजित किया गया था, उसी प्रकार व्यक्ति के जीवन के भी चार भाग किये गये। वस्तुतः उनकी आश्रम-व्यवस्था का यही अर्थ भी है कि मनुष्य जीवन चार भागों में विभक्त

१. शतपथ ६।१। १।३

२. ,, ५।२।१।६

३. ,, ३।४।१।१८

हो—ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, और सन्यास । गतपथ ब्राह्मण में भी यही लिखा है कि प्रत्येक वच्चे को ब्रह्मचर्याश्रम में प्रवेश कराना चाहिए, उसके बाद गृहस्थाश्रम में प्रवेश कराना चाहिये, तत्पश्चात् वानप्रस्थी और उसके बाद सन्यासी बन जाना चाहिए। ब्राह्मण-काल में सत्य बोलने, सत्य-कर्म करने तथा माता-पिता, गुरुजनों और पूर्वजों की सेवा पर विशेष जोर दिया जाता था ।

ज्ञान-गोष्ठियाँ—ब्राह्मणकाल में राजाओं की सभा में ज्ञान-गोष्ठियाँ हुआ करती थी । उनमें सब जातियों और देशों के विद्वान बुलाये जाते थे । राज्यमंभा में उनका सत्कार होता था । विद्वान अधिकारी न्याय करते थे और जीवन के सब काम नियम से किये जाते थे । उस काल का मंत्र था—सत्य बोलो, कर्त्तव्य करो, वेदों का पढ़ना मत छोड़ो, हिनकागे वानों की उपेक्षा मत करो, पढ़ाई में आलस्य मत करो । माता पिता और गुरु को देव-तुल्य जानो, पूर्वजों के उत्तम कार्यों का अनुकरण करो ।

वैदिक ऋषि और ब्राह्मणकालीन ऋषियों में अधिक अन्तर नहीं था । वेद-कालीन ऋषि केश रखते थे । अपने शरीर को मध्यभाग तक खुला रहते थे । जैसा कि वैदिक ऋषि केशी और 'वात्सना' उपाधि से स्पष्ट है । वे आमराओं, गन्धर्वों और मृगों के पथ पर चलते थे । २ अर्थात् जंगल में रहते थे । परन्तु ब्राह्मण-काल में ऋषि लोग तपस्या के लिये हिमालय पर जाते थे और अपने पृथक् गण बनाकर भी रहते थे । इन गणों में भी एक ऋषि समस्त गण का शिक्षक होता था । इन तपस्वियों का भोजन, वन में प्राप्ति होने वाले फल-फूल व्यामाक और नीवार होता था । ऐसे तपस्वियों के विषय में ऐतरेय ब्राह्मण ३३/१५ में लिखा है कि वह पुत्र नहीं चाहते थे । अर्थात् मन्तानोत्पादन नहीं करते थे । उपनिषदों में भी उन्हें पुत्रप्राप्ति से परे बताया है । वास्तव में उस समय वानप्रस्थ और सन्यास आश्रम में कोई भेद नहीं था । यह भेद 'मूत्रकाल' में निश्चित किया गया । इससे पूर्व गृहस्थ आश्रम को छोड़ने वाले सभी लोग मुनि कहलाते थे । अतः प्रारम्भिक युग में वानप्रस्थी और सन्यासी दोनों को ही 'मुनि कोटि' में रखा जा सकता है । उस समय ब्रह्मचारी और मुनि दोनों ही अजिन धारण करते थे । ३ तपस्वियों के लिये फल-फूल का भोजन प्रशस्त और अन्न-भोजन निन्दित माना जाता था ।

दक्षिण भारत में रहने वाले मुनियों का वर्णन महाभारत और रामायण दोनों में किया गया है । ४ वन में भ्रमण करने समय रामचन्द्रजी को असंख्य मुनि मिले थे । इनके आश्रमों के वर्णनों में ज्ञात होता है कि इनके आश्रम जलाशयों के निकट

१. ब्रह्मचर्याश्रम समाप्य गृही भवेत्, गृही भूत्वा वनी भवेत्, वनी भूत्वा प्रव्रजेत् ।' गतपथ ब्राह्मण

* ऋग्वेद १०।१३९ ,

२. महानारस्तमत्ययव = ८।२५ , महाभारत वनपर्व ६।१।६२

वन के रमणीय स्थलों में होते थे । आम भूमि के समीप ही समिधा, पुष्प और कुश होते थे । जहाँ रामचन्द्र जी ने अपना आश्रम बनाया था, वहाँ मनोरम वृक्ष और पुष्पों की बहुतायत थी । समीप ही रमणीय जलाशय था । थोड़ी दूर पर ही गोदावरी नदी थी । रामायण में प्रयाग के सगम पर भारद्वाज का आश्रम, चित्रकूट में वात्मीकि ऋषियों के आश्रम, दण्डकारण्य में अगस्त्य आदि महर्षियों के आश्रमों के प्रचुर वर्णन मिलते हैं ।^१ इन आश्रमों में ऋषियों द्वारा गाये रखने का वर्णन भी मिलता है । वशिष्ठ के पास भी नन्दिनी नामक गाय थी । रामायण-काल में मुनियों के सघ भी होते थे । उदाहरणार्थ वाल्खिल्य, सम्प्रक्षाल, मरीचिप, अश्मकुट्ट, पात्राहार, तापस सलिलाहार वायुभक्षक, आकाशनिलय आदि ऋषियों के सघ ही थे ।

ब्राह्मण-कालीन समाज—ब्राह्मण कालीन समाज भी उपासना पर आधारित था । यह युग कर्मकाण्ड-प्रधान बन चुका था । शतपथ ब्राह्मण में गृहस्थ लोगों के लिये पाँच महायज्ञों का विधान बना । गृहस्थ का कर्तव्य था कि वह नित्य इन यज्ञों का सम्पादन करे । इसी से स्वर्गलोक की प्राप्ति संभव मानी गयी । उस काल में जनता समृद्धिगाली थी । एक अवसर पर पत्नी पति से पूछती है—‘आपके लिए, दही दूध में चलाये सत्तू लाऊँ या मधुपान ?’

इस युग में जाति-विकास भी हो चुका था । जिसका कारण अनेक पेशों की सख्या में वृद्धि था, जिसे व्यवस्थित जीवन के साथ देखा जाता है । इस युग में रक्त-शुद्धि का प्रश्न आर्यों के मस्तिष्क में प्रथम बार आया । परन्तु फिर भी तब जाति-प्रथा में कठोरता नहीं आ पाई थी । यह ऋग्वेद की ढिलाई और सूत्रयुग की कड़ाई के मध्य की मिली-जुली जाति व्यवस्था थी । अतः जाति-परिवर्तन का क्रम अब भी चलता था, किन्तु उसकी गति वेद-काल जैसी नहीं थी । ऋग्वेद में विश्वमित्र को ऋषि कहा गया है, किन्तु ऐतरेय ब्राह्मण में क्षत्रिय ।

इस युग के जाति विकास की झलक ब्राह्मण ग्रंथों से मिलती हैं । ब्राह्मण ग्रंथों ने ब्राह्मणों को दान लेने वाला, सोमपायी, सदाश्रम या कार्यशाली तथा इच्छानुसार भ्रमण करने वाला कहा है ।^२ ‘वैश्य’ को दूसरों को कर देने वाला और खेतीहर कहा है, जिसकी भूमि राजा अपनी इच्छा से छुड़ा सकता था । शूद्र को दूसरे का सेवक कहा गया है । इससे सिद्ध होता है कि ब्राह्मण धार्मिक जीवन में तो स्वतंत्र था, किन्तु सामाजिक जीवन में क्षत्रिय राजा के अधिकार और न्याय का अनुवर्ती था । क्षत्रिय लोग, भूमि के स्वामी थे, और वैश्य कृषक । राजा अपनी विजय के उपलक्ष्य में क्षत्रियों को भूमि और दासों का वितरण करता था ।

कृषि—भारत के कृषि-विकास के चिन्ह ‘अथर्ववेद’ से अच्छे ज्ञात होते हैं । काठक संहिता (१५/२) में चौबीस बैलों से एक एक हल को खींचने का वर्णन है । इनकी खड

वन के रमणीय स्थलों में होते थे । आम भूमि के समीप ही ममिघा, पुष्प और कुश होते थे । जहाँ रामचन्द्र जी ने अपना आश्रम बनाया था, वहाँ मनोरम वृक्ष और पुष्पों की बहुतायत थी । समीप ही रमणीय जलाशय था । थोड़ी दूर पर ही गोदावरी नदी थी । रामायण में प्रयाग के संगम पर भारद्वाज का आश्रम, चित्रकूट में वाल्मीकि ऋषियों के आश्रम, दण्डकारण्य में अगस्त्य आदि महर्षियों के आश्रमों के प्रचुर वर्णन मिलते हैं । इन आश्रमों में ऋषियों द्वारा गाये रखने का वर्णन भी मिलता है । वशिष्ठ के पास भी नन्दिनी नामक गाय थी । रामायण-काल में मुनियों के सघ भी होते थे । उदाहरणार्थ वाल्खिल्य, सम्प्रक्षाल, मरीचिप, अश्मकुट्ट, पात्राहार, तापस सलिलाहार वायुभक्षक, आकाशनिलय आदि ऋषियों के सघ ही थे ।

ब्राह्मण-कालीन समाज—ब्राह्मण कालीन समाज भी उपासना पर आधारित था । यह युग कर्मकाण्ड-प्रधान बन चुका था । शतपथ ब्राह्मण में गृहस्थ लोगों के लिये पाँच महायज्ञों का विधान बना । गृहस्थ का कर्त्तव्य था कि वह नित्य इन यज्ञों का सम्पादन करे । इसी से स्वर्गलोक की प्राप्ति सम्भव मानी गयी । उस काल में जनता समृद्धिशाली थी । एक अवसर पर पत्नी पति से पूछती है—‘आपके लिए, दही दूध में चलाये सत्तू लाऊँ या मधुपान ?’

इस युग में जाति-विकास भी हो चुका था । जिसका कारण अनेक पेशों की सख्या में वृद्धि था, जिसे व्यवस्थित जीवन के साथ देखा जाता है । इस युग में रक्त-शुद्धि का प्रश्न आर्यों के मस्तिष्क में प्रथम बार आया । परन्तु फिर भी तब जाति-प्रथा में कठोरता नहीं आ पाई थी । यह ऋग्वेद की ढिलाई और सूत्रयुग की कड़ाई के मध्य की मिली-जुली जाति व्यवस्था थी । अतः जाति-परिवर्तन का क्लम अब भी चलता था, किन्तु उसकी गति वेद-काल जैसी नहीं थी । ऋग्वेद में विश्वमित्र को ऋषि कहा गया है, किन्तु ऐतरेय ब्राह्मण में क्षत्रिय ।

इस युग के जाति विकास की झलक ब्राह्मण ग्रंथों से मिलती हैं । ब्राह्मण ग्रंथों में ब्राह्मणों को दान लेने वाला, सोमपायी, सदाश्रम या कार्यशाली तथा इच्छानुसार भ्रमण करने वाला कहा है । २ ‘वैश्य’ को दूसरों को कर देने वाला और खेतीहर कहा है, जिसकी भूमि राजा अपनी इच्छा से छुड़ा सकता था । शूद्र को दूसरे का सेवक कहा गया है । इससे सिद्ध होता है कि ब्राह्मण धार्मिक जीवन में तो स्वतंत्र था, किन्तु सामाजिक जीवन में क्षत्रिय राजा के अधिकार और ऋचाय का अनुवर्ती था । क्षत्रिय लोग, भूमि के स्वामी थे, और वैश्य कृषक । राजा अपनी विजय के उपलक्ष्य में क्षत्रियों को भूमि और दासों का वितरण करता था ।

कृषि—भारत के कृषि-विकास के चिन्ह ‘अथर्ववेद’ से अच्छे ज्ञात होते हैं । काठक संहिता (१५/२) में चौबीस ब्रैलो से एक एक हल को खींचने का वर्णन है । इनकी खुड

ग्रन्थों में उन राजाओं के नाम भी दिये गये हैं, जो अपनी विजयों से इन राजनैतिक यज्ञों अधिकारी बने । ऐतरेय ब्राह्मण (८/२/३) और शतपथ ब्राह्मण (१३/५/४) में दो भरतवशी राजाओं की पृथ्वी विजय का यशोगान है । जैसे दौ पन्ति, जिसने सत्त्वन्त-जन को हराया और कुरु राष्ट्र में यष्णार स्थान आदि में अश्वमेध यज्ञों द्वारा विजय प्राप्त की । इसी प्रकार दूसरा राजा सात्राजित शतानीक था । जिसने काशी जन-पद के राजा को हराया । इतने पर भी राजा पूर्णरूपेण स्वतन्त्र नहीं था राजा राज्य-कार्य के लिए मन्त्री परिषद पर निर्भर था । 'सभा' और 'समिति' नामक जनता का सस्थाएँ राजा के निरकुश अधिकारों पर रोक लगाती थी ।

अथर्ववेद में राजा के पुनः स्थापन सम्बन्धी मन्त्र भी हैं । एक मन्त्र में राजा के राज्य से अपदस्थ होने पर, दूसरे क्षेत्र में विचरने का भी उल्लेख है । और उसके अपनी प्रजा से पुनः आदर प्राप्त करने के बाद स्वागत करने का भी उल्लेख है । इस प्रकार के कई उल्लेख अथर्ववेद में हैं जिनमें राजा शासन से च्युत किये गये और पुनः प्रतिष्ठित किये गये । पचविंश ब्राह्मण (१६/७/१-४) में भी राज्यज्ञ नामक एक विशेष सस्कार का उल्लेख है, जिसके द्वारा पदच्युत राजा पुनः राज्य प्राप्त कर सकता था । ऐसे ही अपदस्थ राजा के कर्मकाण्ड का वर्णन वाजसनेयी संहिता में है । इससे यह सिद्ध होता है कि उस समय भी राजा को प्रजा पद-च्युत कर सकती थी । परन्तु उस समय भी राजा 'देवानाम् अर्धभाक्' अर्थात् देवताओं के समक्ष कहा गया है । परन्तु जनश्रुति में राजा के दैवी अधिकार की कल्पना नहीं है, किन्तु अभिषेक के मन्त्रों में राजा में दैवीगुणों का अध्यारोप किया गया है । राज्यभिषेक के अवसर पर राजा शपथ लेता था—'जिस रात्रि को मेरा जन्म हुआ और जिस रात्रि को मेरी मृत्यु होगी, इनके मध्य में जो मेरा यज्ञफल और दानादि पुण्य है, जो लोक में मेरा धर्म है, आयु और प्रज्ञाएँ हैं, वे सब नष्ट हो जाएँ, यदि मैं तुझसे द्रोह करूँ ।' २ इसके अनन्तर आसन्दी पर बैठकर ब्राह्मण धोषणा करता था—'हे जनता ! अमुक व्यक्ति तुम्हारा राजा हैं, किन्तु हम ब्राह्मणों का राजा 'सोम' है । ३ इससे सिद्ध होता है कि धर्म सम्राट् ब्राह्मण ही था और उसका पद राज धर्म से भी सर्वोच्च था । इसके पश्चात् ब्राह्मण पुरोहित धोषणा करता था—'तुम्हें यह राष्ट्र दिया जात है, कृषि के लिए, जनता के श्रेय के लिए, और सर्वविध पोषण और उन्नति के लिए ।' इससे स्पष्ट है कि राज्य राजा को सौंपा जाता था और राजा के उस पर टिके रहने की कसौटी प्रजा की खुशहाली थी । इसके पश्चात् राजा की पीठ पर पर अध्वर्यु और उसके सहकारी प्रतीक रूप में दण्ड स्पर्श करते थे । इससे यह प्रतीत होता है कि राजा स्वयं दण्ड से अतीत रहते हुए उस दण्ड को धारण करता है, जो धर्म का रक्षक है । राजा धर्म का विधाता था, स्रोत नहीं । वह उमको

१ अथर्ववेद ३।६।

२ ऐतरेय ब्राह्मण ८/१५।

३ शतपथ ब्राह्मण ५/३/३/१२ ४/२/३ ।

ग्रन्थो मे उन राजाओ के नाम भी दिये गये है, जो अपनी विजयों से इन राजनैतिक यज्ञो अधिकारी बने । ऐतरेय ब्राह्मण (८/२/३) और शतपथ ब्राह्मण (१३/५/४) में दो भरतवशी राजाओं की पृथ्वी विजय का यशोगान है । जैसे दौ पन्ति, जिसने सत्वन्त-जन को हराया और कुरु राष्ट्र में यण्णार स्थान आदि में अश्वमेध यज्ञो द्वारा विजय प्राप्त की । इसी प्रकार दूसरा राजा सात्राजित शतानीक था । जिसने काशी जन-पद के राजा को हराया । इतने पर भी राजा पूर्णरूपेण स्वतन्त्र नहीं था राजा राज्य-कार्य के लिए मंत्री परिपद पर निर्भर था । 'सभा' और 'समिर्त' नामक जनता का सस्थाएँ राजा के निरकुश अधिकारों पर रोक लगाती थी ।

अथर्ववेद में राजा के पुनः स्थापन सम्बन्धी मन्त्र भी है । एक मन्त्र में राजा के राज्य से अपदस्थ होने पर, दूसरे क्षेत्र में विचरने का भी उल्लेख है । और उसके अपनी प्रजा से पुनः आदर प्राप्त करने के वाद स्वागत करने का भी उल्लेख है । इस प्रकार के कई उल्लेख अथर्ववेद में है जिनमें राजा शामन से च्युत किये गये और पुनः प्रतिष्ठित किये गये । पचविंश ब्राह्मण (१६/७/१-४) में भी राड्यज्ञ नामक एक विशेष सस्कार का उल्लेख है, जिसके द्वारा पदच्युत राजा पुनः राज्य प्राप्त कर सकता था । ऐसे ही अपदस्थ राजा के कर्मकाण्ड का वर्णन वाजसनेयी संहिता में है । इससे यह सिद्ध होता है कि उस समय भी राजा को प्रजा पद-च्युत कर सकती थी । परन्तु उस समय भी राजा 'देवानाम् अर्बभाक्' अर्थात् देवताओं के समकक्ष कहा गया है । परन्तु जनश्रुति में राजा के दैवी अधिकार की कल्पना नहीं है, किन्तु अभिषेक के मन्त्रों में राजा में दैवीगुणों का अध्यारोप किया गया है । राज्यभिषेक के अवसर पर राजा शपथ लेता था—'जिस रात्रि को मेरा जन्म हुआ और जिस रात्रि को मेरी मृत्यु होगी, इनके मध्य में जो मेरा यज्ञफल और दानादि पुण्य है, जो लोक में मेरा धर्म है, आयु और प्रज्ञाएँ हैं, वे सब नष्ट हो जाएँ, यदि मैं तुझसे द्रोह करूँ ।' २ इसके अनन्तर आसन्दी पर बैठकर ब्राह्मण घोषणा करता था—“हे जनता ! अमुक व्यक्ति तुम्हारा राजा हैं, किन्तु हम ब्राह्मणों का राजा 'सोम' है । ३ इससे सिद्ध होता है कि धर्म सम्राट् ब्राह्मण ही था और उसका पद राज धर्म से भी सर्वोच्च था । इसके पश्चात् ब्राह्मण पुरोहित घोषणा करता था—“तुम्हें यह राष्ट्र दिया जात है, कृषि के लिए, जनता के श्रेय के लिए, और सर्वविध पोषण और उन्नति के लिए ।” इससे स्पष्ट है कि राज्य राजा को सौंपा जाता था और राजा के उस पर टिके रहने की कसौटी प्रजा की खुशहाली थी । इसके पश्चात् राजा की पीठ पर पर अध्वर्यु और उसके सहकारी प्रतीक रूप में दण्ड स्पर्श करते थे । इससे यह प्रतीत होता है कि राजा स्वयं दण्ड से अतीत रहते हुए उस दण्ड को धारण करता है, जो धर्म का रक्षक है । राजा धर्म का विधाता था, स्रोत नहीं । वह उसको

१ अथर्ववेद ३।६।

२ ऐतरेय ब्राह्मण ८/१५।

३ शतपथ ब्राह्मण ५/३/३/१२ ४/२/३।

धारण कराने वाला था। उस समय राजा के मन्त्रियों को 'रत्निम्' कहा जाता था। इनके अतिरिक्त गासन-सचालन के लिये दो सभाएँ होती थी, जिनमें वाद-विवाद होता था। यह भावी प्रजातन्त्र की समदो का रूप थी।

शिक्षा-प्रणाली—ब्राह्मणकालीन शिक्षा-प्रणाली वैदिक शिक्षा-प्रणाली से अधिक भिन्न थी। 'कौशीतकी' ब्राह्मण से ज्ञान होता है कि उत्तर भारत में शिक्षा गुरुओं के घरों पर भी होती थी और गुरुद्वारों में भी होती थी। ब्रह्मचर्य-प्रणाली का सबसे पहले उपदेश अथर्ववेद में आया है। इसमें सबसे पहले उपनयन मस्कार का उल्लेख है, जिसके द्वारा आचार्य ब्रह्मचारी को नये जीवन में शिक्षित करता था। जिसका उल्लेख हम पीछे कर चुके हैं। अतः इस काल में भी विद्यार्थी तपस्वी था और अपने तप से ही आचार्य को प्रसन्न करता था। विद्यार्थियों की आचार संहिता आचार्यों द्वारा बनाई जाती थी। जो अत्यन्त कठोर होती थी। आचार्य स्वयं भी कठोर जीवन व्यतीत करता था। इसीलिए ही वह पितृ पद पर प्रतिष्ठित हुआ। ऋग्वेद में आचार्यों को अग्नि प्रचेता (विशेष ज्ञानी) विष्ववेदा (सर्वज्ञ) जातवेदा (जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसे जानने वाला), धियावसु (जिसकी बुद्धि ही धन है), सत्यमन्मा (सत्य को जानने वाला), विष्वानि वयुनानि विद्वान् (विविध विद्याओं को जानने वाला), धीना यन्ता (बुद्धि को प्रगति देने वाला) आदि विशेषणों से विभूषित किया गया है। लगभग यही मान्यता आचार्यों को ब्राह्मण-काल में मिली थी। ऋग्वेद के अनुसार सद्भिचार वाले धीर कवि, जो मन लगाकर देवताओं की आराधना करते थे, ब्रह्मचारी को ऊँचा उठाकर उसे श्रेष्ठ बना देते थे*।

शतपथ ब्राह्मण में लिखा है, विद्यार्थी आचार्य की गोए चगता था। निर्वाण होने पर भिक्षा-यापन करता था।

अध्ययन के विषय—ब्राह्मण-काल में विद्यार्थियों को विभिन्न विषयों की शिक्षा दी जाती थी। जिनमें से मुख्य थे—वेद, इतिहास, व्याकरण, श्राद्ध आदि क्रियाओं में सम्बन्धित विषय, राशि, अर्थात् अंक विद्या, देव या निर्मित शास्त्र, खनिज विद्या, तर्क-शास्त्र, नीति शास्त्र, देव-विद्या जिसका अर्थ निरुक्त या देवाचन-विधि किया जाता है, ब्रम्ह-विद्या, प्राणो-शास्त्र, शस्त्र-विद्या, ज्योतिष-शास्त्र, विष-चिकित्सा, नृत्य-गीत, वाद्य, गवयुक्ति और अन्य शिल्पादि विज्ञान। अथर्ववेद के जिन मंत्रों में ज्वर का वर्णन है, वही मूल्यवान् चिकित्सा सामग्री भी पाई जाती है।

आरम्भ में मूल वैदिक-मंत्रों की रक्षा और प्रचार देश के विभिन्न भागों में फैले हुए कुलों और गोत्रों में हुआ। कालान्तर में अन्य मस्थाओं का विकास हुआ। यह सन्ध्याएँ चरण कहलायीं, जिनमें वेद की एक-एक गाथा के अध्ययन करने वाले विद्वान् एकत्रित होते थे। ऋग्वेद सहित वा अध्ययन कई गाथाओं के रूप में होता था और चरणों में ब्राह्मण ग्रन्थ भी अनग-अलग पढ़ाये जाते थे। परन्तु पाठ सम्पन्न को सुक्षित गन्त वा चरणों में विशेष ध्यान दिया जाता था। ऐतरेय और शतपथ

ग्रन्थों में उन राजाओं के नाम भी दिये गये हैं, जो अपनी विजयों से इन राजनीतिक यज्ञों अधिकारी बने । ऐतरेय ब्राह्मण (८/२/३) और शतपथ ब्राह्मण (१३/५/४) में दो भरतवशी राजाओं की पृथ्वी विजय का यशोगान है । जैसे दौ पन्ति, जिसने सत्त्वन्त-जन को हराया और कुरु राष्ट्र में यष्णार स्थान आदि में अश्वमेध यज्ञों द्वारा विजय प्राप्त की । इसी प्रकार दूसरा राजा सात्राजित शतानीक था । जिसने काशी जनपद के राजा को हराया । इतने पर भी राजा पूर्णरूपेण स्वतन्त्र नहीं था राजा राज्य-कार्य के लिए मंत्री परिषद पर निर्भर था । 'सभा' और 'समिर्त' नामक जनता का संस्थाएँ राजा के निरकुश अधिकारों पर रोक लगाती थी ।

अथर्ववेद में राजा के पुनः स्थापन सम्बन्धी मंत्र भी हैं । एक मंत्र में राजा के राज्य से अपदस्थ होने पर, दूसरे क्षेत्र में विचरने का भी उल्लेख है । और उसके अपनी प्रजा से पुनः आदर प्राप्त करने के बाद स्वागत करने का भी उल्लेख है । इस प्रकार के कई उल्लेख अथर्ववेद में हैं जिनमें राजा शासन से च्युत किये गये और पुनः प्रतिष्ठित किये गये । पचविंश ब्राह्मण (१६/७/१-४) में भी राड्यज्ञ नामक एक विशेष संस्कार का उल्लेख है, जिसके द्वारा पदच्युत राजा पुनः राज्य प्राप्त कर सकता था । ऐसे ही अपदस्थ राजा के कर्मकाण्ड का वर्णन वाजसनेयी संहिता में है । इससे यह सिद्ध होता है कि उस समय भी राजा को प्रजा पद-च्युत कर सकती थी । परन्तु उस समय भी राजा 'देवानाम् अर्धभाक्' अर्थात् देवताओं के समकक्ष कहा गया है । परन्तु जनश्रुति में राजा के दैवी अधिकार की कल्पना नहीं है, किन्तु अभिषेक के मंत्रों में राजा में दैवीगुणों का अध्यारोप किया गया है । राज्यभिषेक के अवसर पर राजा क्षपथ लेता था—'जिस रात्रि को मेरा जन्म हुआ और जिस रात्रि को मेरी मृत्यु होगी, इनके मध्य में जो मेरा यज्ञफल और दानादि पुण्य हैं, जो लोक में मेरा धर्म है, आयु और प्रज्ञाएँ हैं, वे सब नष्ट हो जाएँ, यदि मैं तुझसे द्रोह करूँ ।' २ इसके अनन्तर आसन्दी पर बैठकर ब्राह्मण घोषणा करता था—'हे जनता ! श्रमक व्यक्ति तुम्हारा राजा हैं, किन्तु हम ब्राह्मणों का राजा 'सोम' है । ३ इससे सिद्ध होता है कि धर्म सम्राट् ब्राह्मण ही था और उसका पद राज धर्म से भी सर्वोच्च था । इसके पश्चात् ब्राह्मण पुरोहित घोषणा करता था—“तुम्हें यह राष्ट्र दिया जात है, कृषि के लिए, जनता के श्रेय के लिए, और सर्वविध पोषण और उन्नति के लिए ।” इससे स्पष्ट है कि राज्य राजा को सौंपा जाता था और राजा के उस पर टिके रहने की कसौटी प्रजा की खुशहाली थी । इसके पश्चात् राजा की पीठ पर पर अध्वर्यु और उसके सहकारी प्रतीक रूप में दण्ड स्पर्श करते थे । इससे यह प्रतीत होता है कि राजा स्वयं दण्ड से अतीत रहते हुए उस दण्ड को धारण करता है, जो धर्म का रक्षक है । राजा धर्म का विधाता था, स्रोत नहीं । वह उसको

१ अथर्ववेद ३।६।

२ ऐतरेय ब्राह्मण ८/१५ ।

३ शतपथ ब्राह्मण ५/३/३/१२ ४/२/३ ।

धारण कराने वाला था। उस समय राजा के मन्त्रियों को 'रत्तिम्' कहा जाता था। इनके अतिरिक्त शासन-संचालन के लिये दो सभाएँ होती थी, जिनमें वाद-विवाद होता था। यह भावी प्रजातन्त्र की ससदों का रूप थी।

शिक्षा-प्रणाली—ब्राह्मणकालीन शिक्षा-प्रणाली वैदिक शिक्षा-प्रणाली से अधिक भिन्न थी। 'कौशीतकी' ब्राह्मण से ज्ञात होता है कि उत्तर भारत में शिक्षा गुरुओं के घरों पर भी होती थी और गुरुद्वारा में भी होती थी। ब्रह्मचर्य-प्रणाली का सबसे पहले उपदेश अथर्ववेद में आया है। इसमें सबसे पहले उपनयन संस्कार का उल्लेख है, जिसके द्वारा आचार्य ब्रह्मचारी को नये जीवन में शिक्षित करता था। जिसका उल्लेख हम पीछे कर चुके हैं। अतः इस काल में भी विद्यार्थी तपस्वी था और अपने तप से ही आचार्य को प्रसन्न करता था। विद्यार्थियों की आचार संहिता आचार्यों द्वारा बनाई जाती थी। जो अत्यन्त कठोर होती थी। आचार्य स्वयं भी कठोर जीवन व्यतीत करता था। इसीलिए ही वह पितृ पद पर प्रतिष्ठित हुआ। ऋग्वेद में आचार्यों को अग्नि प्रचेता (विशेष ज्ञानी) विश्ववेदा (सर्वज्ञ) जातवेदा (जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसे जानने वाला), विद्यावसु (जिसकी बुद्धि ही धन है), सत्यमन्मा (सत्य को जानने वाला), विश्वानि वयुनानि विद्वान् (विविध विद्याओं को जानने वाला), धीना यन्ता (बुद्धि को प्रगति देने वाला) आदि विशेषणों से विभूषित किया गया है। लगभग यही मान्यता आचार्यों को ब्राह्मण-काल में मिली थी। ऋग्वेद के अनुसार सद्बिचार वाले धीर कवि, जो मन लगाकर देवताओं की आराधना करते थे, ब्रह्मचारी को ऊँचा उठाकर उसे श्रेष्ठ बना देते थे।

शतपथ ब्राह्मण में लिखा है, विद्यार्थी आचार्य की गोए चराता था। निर्धन होने पर भिक्षा-यापन करता था।

अध्ययन के विषय—ब्राह्मण-काल में विद्यार्थियों को विभिन्न विषयों की शिक्षा दी जाती थी। जिनमें से मुख्य थे—वेद, इतिहास, व्याकरण, श्राद्ध आदि क्रियाओं से सम्बन्धित विषय, राशि, अर्थात् अक-विद्या, दैव या निमित्ति शास्त्र, खनिज विद्या, तर्क-शास्त्र, नीति शास्त्र, देव-विद्या जिसका अर्थ निरुक्त या देवाचन-विधि किया जाता है, ब्रम्ह-विद्या, प्राणो-शास्त्र, शस्त्र-विद्या, ज्योतिष-शास्त्र, विष-चिकित्सा, नृत्य-गीत, वाद्य, गद्युक्ति और अन्य शिल्पादि विज्ञान। अथर्ववेद के जिन मंत्रों में ज्वर का वर्णन है, वही मूल्यवान् चिकित्सा सामग्री भी पाई जाती है।

आरम्भ में मूल वैदिक-मंत्रों की रक्षा और प्रचार देश के विभिन्न भागों में फैले हुए कुलों और गोत्रों में हुआ। कालान्तर में अन्य संस्थाओं का विकास हुआ। यह संस्थाएँ चरण कहलायीं, जिनमें वेद की एक-एक शाखा के अध्ययन करने वाले विद्वान् एकत्रित होते थे। ऋग्वेद संहिता का अध्ययन कई शाखाओं के रूप में होता था। प्रारंभ चरणों में ब्राह्मण ग्रन्थ भी अलग-अलग पढ़ाये जाते थे। परन्तु पाठ परम्परा को सुरक्षित रखन का चरणों में विशेष ध्यान दिया जाता था। ऐतरेय और जनपथ

- ब्राह्मणों के आरण्यको में घोष, ऊष्मा, व्यजन, दन्त्य, दन्त्यनकार और मूर्धन्य एकार एव श, प, म और सन्धि के नियमों का उल्लेख भी पाया जाता है । उपनिषदों में शिक्षा का ज्ञान और भी विकसित हुआ । वहाँ स्वरों की मात्रा, वल (स्वर) नाम और सन्तान इनका भी उल्लेख हुआ ।^१

तार्किक-पद्धति—ब्राह्मण-काल में शिक्षा के क्षेत्र में प्रथम बार तार्किक पद्धति की प्रगति के दर्शन होते हैं । वैदिक ग्रन्थों की व्याख्या का अर्थ-विकास सवाद पर आश्रित था जिसमें तैत्तिरीय ब्राह्मण के अनुसार प्रश्निन् (प्रश्नकर्ता), अभिप्रश्निन् (प्रति प्रश्नकर्ता) और प्रश्नविवाक् (उत्तरदाता) भाग लेते थे । अथर्ववेद में प्रावाचिक का भी उल्लेख है, जो निर्वचन का द्योतक और निरुक्त का जन्मदाता माना जा सकता है । ब्राह्मण-काल में, शुद्ध वेदपाठ न करने वालों को 'रूठ' कहा जाता था ।

यज्ञ-विद्या सम्बन्धी जो व्याख्यान ब्राह्मण साहित्य में मिलते हैं, उनसे ज्ञात होता है कि आचार्यों के व्याख्यानो में प्रक्रिया सम्बन्धी विस्तार होते थे और उन प्रक्रियाओं के रहस्यों और प्रभावों का सोदाहरण विवेचन किया जाता था^२ । धीरे-धीरे ज्ञान की गरिमा बढ़ी और वैदिक विषयों का अध्ययन मौखिक उच्चारण किये बिना ही करने का विधान बना । गावों से बाहर आरण्यों में उन विषयों का अध्ययन वाचा अर्थात् वाणी से बोलकर करने की पद्धति चली ।^३ उस समय ज्ञान-वृद्धि के लिये विद्यार्थी विभिन्न प्रान्त के विद्वानों से विवाद करते थे । परास्त होने पर वे कभी-कभी विजयी विद्वान् को गुरु मानकर उससे विद्या सीखते थे । वस्तुतः इन विवादों का मूल स्थान ऋग्वेद ही है । ऋग्वेद के अनुसार दार्शनिक शिक्षण की एक पद्धति थी । विद्वानों की परिपद में जिज्ञासु विनयपूर्वक जिज्ञासा प्रकट करते थे—“हम पाक (न जानने वाले) हैं । इस विषय में कुछ न जानते हुए हम पूछ रहे हैं । इस विषय को जो जानता हो, वह उत्तर दे ।”^४ इस समय के विवाद ज्ञान की वृद्धि के लिये होते थे, इनमें दृढधर्मी नहीं होती थी । शतपथ ब्राह्मण ११।४।१।१।६ में याज्ञवल्क्य का कुत्त-पाचालों के साथ विवाद का उल्लेख है । कुरु पाचाल के उद्दालक आरुणि उत्तर में जाकर, वहाँ के उदोच्य विद्वानों को शास्त्रार्थ के लिये ललकारते हैं, परन्तु फिर उनके प्रमुख शौनक के सामने नतमस्तक हो जाते हैं । पश्चात् मद्रदेश में जाकर वहाँ के प्रसिद्ध दार्शनिक पतञ्जलिकाप्य से उपदेश ग्रहण करते हैं ।

ब्राह्मणकालीन नारी समाज—ब्राह्मणकाल में नारी-शिक्षा पर ध्यान दिया जाता था । स्त्रियाँ पर्दा नहीं करती थी । समाज में वह प्रतिष्ठा की दृष्टि से देखी जाती थी । वे पैतृक-सम्पत्ति की मालिक होती थी । योद्धा लोग भी उनका आदर करते थे ।

१ तै०उ० १।१।२ ।

२ शतपथ ब्राह्मण ११।४।१।१०।१२ ।

३ तै० आ० २।११।१२-१५ ।

४ ऋग्वेद १।१६।४—३

यज्ञादि कार्य उनके बिना नहीं हो सकते थे। वह बड़ी-बड़ी सभाओं में जाती थी। वहाँ वह शास्त्रार्थों में भी भाग लेती थी। राजनीति और धामन में भी वह भागीदार थी।

वाल-विवाह की चर्चा इस युग में नहीं पाई जाती। अपितु बहुपत्नीत्व प्रथा थी जो राजाओं और बड़े-बड़े लोगों में थी। ऐनरेय ब्राह्मण से ज्ञात होता है कि दो या चार पीढ़ी तक आत्मीय सम्बन्धियों में विवाह करने की मनाही थी। लिखा है—‘भोगने वाले’ पति ‘भोगने वाली’ ‘पत्नी’—दोनों एक ही मनुष्य में उत्पन्न होते हैं, क्योंकि सम्बन्धी यह कहने हुए प्रसन्नतापूर्वक एकत्र होते हैं कि तीसरी या चौथी पीढ़ी में हम लोग फिर सम्मिलित होंगे।

ब्राह्मण काल में आकर हमें पुरुषों द्वारा बहु पत्नीवादी होने का प्रमाण मिलता है। तैत्तिरीय में राजा के १२ रानियों की जो सस्या भी दी गई है, इसमें उसकी तीन रानियों को भी रानियों की श्रेणी में दिखाया गया है। उदाहरणार्थ महिषी (पट-रानी), वावाता (प्रिय रानी), परिवृत्ति (निराकृत पत्नी)।

नागरिक-व्यवस्था—ब्राह्मणकालीन नगर चहारदीवारी में घिरे रहते थे। प्रत्येक नगर में न्यायाधीश, नगर रक्षक और दण्डाधिकारी होते थे। गाव उन्नत थे। खेती की उन्नति पर ध्यान दिया जाता था। राज्याधिकारी का काम केवल कर उगाहना और किसानों का हित देखना था।

अयोध्या, मिथिला, कापिल्य, हस्तिनापुर—प्रधान नगर थे। इन नगरों के बीचों-बीच राज्यप्रसाद थे। इनके गगनभेदी राजप्रसादों पर सुनहरे कलश रखे हुए होते थे। सड़के चौड़ी और साफ होती थी। इन नगरों में अतिथि सत्कार का बड़ा महत्त्व था। उस समय के नागरिक की सम्पत्ति सोना, चाँदी, जवाहरात, गाड़ी घोड़ा, खच्चर, दास आदि पदार्थ थे।

ज्योतिष ज्ञान—ब्राह्मणकाल में वर्ष १२ चान्द्रमासों में बटा हुआ था। चान्द्र-काल को सौर्य काल से मिलाने के लिये १३ वा मास जोड़ा जाता था। वर्ष को छह ऋतुओं के नाम मधु, माघव, सुक्त, सुचि, नभ और नमस्य थे। उनका सम्बन्ध भिन्न-भिन्न देवताओं से था। नक्षत्र के हिसाब से चन्द्रमा की स्थिति का ज्ञान होता था। नक्षत्रों और राशिचक्रों का अंतिम रूप निश्चित हो चुका था। ज्योतिषी नक्षत्र-दर्श और गणना कहाते थे। कृष्ण यजुर्वेद में २८ नक्षत्रों के नाम हैं। इसके बाद के नाम तैत्तिरीय ब्राह्मण में हैं। सत्र और यज्ञ नक्षत्र गणत्र में होते थे। इसी काल में चन्द्र-राशि चक्र को स्थिर करके बड़ी-बड़ी घटनाओं का तिथि नियत करने के लिये अयनान्त जानकर वर्ष को महीनों में बाँटा गया और प्रत्येक महीने का नाम उस नक्षत्र के हिमाव से रखा गया जिस नक्षत्र में उस मास का पूरा चन्द्र हाता था।

उपनिषद् तथा दर्शनकालीन भारत

(१५०० ई० पू० से ३२० ई० पू० तक)

महाभारत-युद्ध के पश्चात् भारत की दशा अत्यन्त शोचनीय हो गयी थी । इस युद्ध में हजारों वैज्ञानिकों के मारे जाने के कारण विज्ञान भी समाप्त प्राय हो गया और भारत-भूमि वीर-शून्य हो गई । महाभारत-काल में पृथ्वी पर छोटे-बड़े चार हजार राज्य थे । यह सब हस्तिनापुर के चक्रवर्ती सम्राट् के आधीन थे । युद्ध के पश्चात् कुछ का अन्त हुआ, कुछ स्वतन्त्र हो गए और ब्राह्मणों का राज्याश्रय समाप्त हो गया । फलतः ब्राह्मणों को भी अपनी जीविका की चिन्ता पड़ी । ब्राह्मणों की यह दशा महाभारत युद्ध से लगभग २५० वर्ष बाद होनी प्रारम्भ हुई थी, अतः उपनिषद्-काल का समय ई०पू० १५०० हजार वर्ष के लगभग ही माना जा सकता है । और इसी के पश्चात् दर्शन-काल का प्रारम्भ हो जाता है । इन दोनों में अधिक अन्तर नहीं, विचारधारा दोनों की लगभग समान ही है । परन्तु विश्व-कल्याण की भावना भारतीय मनीषियों की एक प्रमुख विशेषता रही है । ऋक् काल में जहाँ आर्य ऋषि विश्व-कल्याणार्थ यज्ञ करता था, वहाँ उपनिषद्-काल में भी उसने 'सुख' को केवलमात्र अपने लिए न मानकर, विश्व भर के लिये माना है । छान्दोग्योपनिषद् में 'सुख' की कल्पना "भूमैव सुखम्" अर्थात् वाहुल्य ही सुख मान कर की गई है । भूमा को आत्मसात् करने के लिये 'भू भुव स्व' को अपने 'सुख-भोग' की परिधि में रखा गया । प्रातः साय गायत्री मन्त्र के पाठ के समय मनुष्य को ज्ञात हो सकता था कि वह मात्र अपने शरीर, परिवार, नगर अथवा राष्ट्र के दायरे तक ही सीमित नहीं है, अपितु उसका क्षेत्र निःसीम है । भू (पृथ्वी), भुव (वायु-लोक) और स्व (आकाश-मण्डल) उसकी संचरणशीलता की परिधिमें हैं । सूत्रकाल में जनपद भारतीय भूगोल का सबसे महत्वपूर्ण शब्द था । वस्तुतः भारतीय इतिहास में युग-विभाग की दृष्टि से सूत्रकाल का ठीक नामकरण जनपद युग है । इस समय सारा देश जनपदों में बंटा हुआ था । उनकी विस्तृत सूचियाँ 'भुवनकोश' के नाम से लिपिबद्ध करली गई हैं जो महाभारत आदि प्राचीन ग्रन्थों में सुरक्षित हैं । यूनानी पुराणों के समान ही यहाँ जनपदों का विस्तार था । काशिकाकार ने सारे देश में गाँवों के समुदाय को जनपद कहा है—'ग्रामसमुदायो जनपद ।' वस्तुतः इसमें नगर और गाँव दोनों शामिल थे । उस समय पेशाबी भाषा का क्षेत्र दरद जनपद, व्रज बोली का शूरसेन जनपद, अवधी या कौसली भाषा का क्षेत्र कौसल जनपद, मागधी का मगध जनपद था ।

उपनिषद् साहित्य—यह विशाल ग्रन्थ भी ब्राह्मण ग्रन्थों के भाग ही है । उनमें ज्ञान-गरिमा का जैसा उत्कर्ष दिखाया गया है, उन्हीं से वह जगदारणीय बने हैं । इनकी संख्या १२३ से २३५ तक मानी गई है । इनमें जगदुत्पत्ति, जीवात्मा और परमात्मा पर विचार किया गया है । इन पर वैदिक धर्म की गुण-गरिमा विशेषतः अवलम्बित है । इसीलिये यह वेदान्त ग्रन्थ कहलाते हैं । मैक्समूलर ने लिखा है—“मानव मस्तिष्क का यह एक चमत्कारिक फल है । इनसे विश्व साहित्य को अत्यन्त गरिमा प्राप्त हो सकती है ।”

ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुण्डक, माण्डूक्य, तैत्तिरीय, ऐतरेय, छान्दोग्य, बृहदारण्यक, यह प्रधान उपनिषद् है । इनके अतिरिक्त कौशीतकी आदि श्वेताश्वतर की भी प्रधानता है । उपनिषदों में साम्प्रदायिक मत मकीर्णता का अभाव है । यही इनकी विशेषता है । ऋग्वेद के उपनिषद् उसके ब्राह्मणों के नामानुसार ऐतरेय और कौशीतकी कहलाते हैं । कृष्ण यजुर्वेद के प्रधान उपनिषद् तैत्तिरीय तथा मैत्रायणी हैं और शुक्ल यजुर्वेद के ईश और बृहदारण्यक । छान्दोग्य उपनिषद् सामवेद का है । अथर्ववेद के उपनिषद् तो अनेक हैं, परन्तु प्रधानता मुण्डक को ही प्राप्त हुई है ।

उपनिषद् गद्य-ग्रन्थ हैं, परन्तु कहीं-कहीं इनमें पद्य भी पाया जाता है । कुछ उपनिषद् पद्यमय भी हैं । प्राचीन उपनिषदों का समय ब्राह्मण समकालीन हो सकता है । इनमें कितनी ही गाथाएँ और गुरु-शिष्य सम्वाद भी हैं । कठोपनिषद् में यम ने नचिकेता को ब्रह्म से ज्ञानोपदेश दिये हैं । छान्दोग्य उपनिषद् में उद्दालक ने अपने पुत्र—श्वेतकेतु को ज्ञान सिखाया है । श्वेताश्वतरोपनिषद् में साख्यचार्य कपिल ऋषि का नाम आ गया है । शंकराचार्य ने इसकी बहुत बड़ी टीका की है । जिसमें उन्होंने साख्य-वेदान्त का मतभेद मिटाने की पर्याप्त चेष्टा की है । वेदान्त के तीन प्रधान भेद हैं—अद्वैत, द्वैत और विशिष्टाद्वैत । अद्वैत में ईश्वर, जीव और प्रकृति एक मानी गई है । यह तीनों ही ईश्वर को मानते हैं । परन्तु साख्य में द्वैतवाद का प्रवाह भीषण रूप से चल पड़ा । वह ईश्वर को असिद्ध ही समझता है । यह मानना पड़ता है कि उपनिषद्-कर्त्ता भी अत्यन्त चिन्तनशील थे । उन्होंने परमार्थ चिन्तन में प्रगाढ़ परिश्रम भी किया था । वे जगत् के मूल और जगत् के वास्तविक कारण स्वरूप में जो मकेत यत्र-तत्र दे गये हैं, वह अत्यन्त परिमार्जित बुद्धि के अतिरिक्त अन्य किसी साधारण मुँह से नहीं निकल सकते थे । उपनिषदों के मत से परमात्मा की उपासना अथवा उसका ज्ञान प्राप्त करने पर ही मुक्ति सम्भव मानी गई है ।

परमार्थतत्त्व का अनुमन्वान ही भारतवर्षीय दर्शन-शास्त्र का प्रधान उद्देश्य है । जगत् का कारण, निरूपण, मनुष्य की मुक्ति या पारलौकिक सद्गति-साधन का उपाय खोज निकालने के लिये ही दर्शनो की रचना हुई । दर्शन छै है—साख्य, योग, वैशेषिक, पूर्व मीमामसा और उत्तम मीमामसा । इनके कर्त्ता कपिल, पतञ्जलि, गौतम, ऋणाद, जैमिनी और व्यास हैं ।

सारथ्य दर्शन—महर्षि कपिल इसके निर्माता है, पाताञ्जल-दर्शन—पतञ्जलि ने इस दर्शन की रचना की है। वैशेषिक-दर्शन—इसके प्रणेता कणाद ऋषि है। न्याय-दर्शन—इसके प्रणेता गौतम ऋषि है। मीमांसा-दर्शन—इसके प्रणेता जैमिनी है। वेदान्त दर्शन अवशिष्ट प्रधान दर्शन का नाम वेदान्त दर्शन है।

उपनिषद्-काल—उपनिषद् युग में, वैदिक-संहिताओं, वेदांगों और याज्ञिक विधाओं का अध्ययन प्रचलित तो रहा, किन्तु महत्व 'पराविद्या' को दिया गया। पराविद्या वह ब्रह्मविद्या है, जिसका विकास उपनिषदों में मिलता है। सम्भव है वैदिक-काल के आरम्भ से ही, यह पराविद्या किसी न किसी रूप में सदा रही हो, परन्तु इसका विकसित रूप हमें उपनिषदों में ही मिलता है। ब्रह्मविद्या सीखने के लिये वही विद्यार्थी योग्य माने जाते, जो पहिले ही वेद-वेदांग आदि में निष्णात होते थे। इस विद्या के आचार्यों को भी कमी थी और यह सर्वसाधारण के लिये कभी उपयोगी नहीं मानी गयी। इसका प्रमाण स्वयं उपनिषद् ही हैं। 'छान्दोग्य उपनिषद्' के अनुसार प्रजापति ने इन्द्र और वैरोचन की परीक्षा लेकर, वैरोचन को ब्रह्मज्ञान का पात्र न समझा और इन्द्र को भी इसके लिये सौ वर्ष तक तपस्या करनी पड़ी थी। 'कठोपनिषद्' में लिखा है—यम ब्रह्मविद्या के सर्वोच्च आचार्य थे। उन्होंने नाचिकेता की परीक्षा लेकर, उसे ब्रह्मविद्या सिखाई और कहा कि यह विद्या सुविज्ञेय नहीं है—अणु है।

अस्तु, छान्दोग्य उपनिषद् में उस काल के विषयों की सूची इस प्रकार मिलती है—चारों वेद, इतिहास-पुराण, वेदों का वेद (व्याकरण), पित्र्य (श्राद्ध-यज्ञ), राशि गणित, दैव (भौतिक-विज्ञान), निधि (काल-ज्ञान), वाको-वाक्य (तर्क), एकायन (नीति), देवविद्या, ब्रह्मविद्या, भूत-विद्या, क्षेत्र-विद्या, नक्षत्र-विद्या, सर्पविद्या और देव-जन विद्या (शिल्प तथा कलायें)। इसी उपनिषद् में आगे चलकर कहा गया है कि विज्ञान द्वारा इन विषयों का गहन अध्ययन होता है। केवल इन्हीं विषयों का नहीं, अपितु स्वर्ग, आकाश, पृथ्वी, वायु, जल, तेज, मनुष्य, पशु-पक्षी, कीट-पतंग, वनस्पति, अन्न-रस, लोक-परलोक सबको विज्ञान के द्वारा ही जाना जा सकता है। इससे सिद्ध है कि उस काल में वैज्ञानिक दृष्टिकोण ही ज्ञान का माध्यम बन चुका था। उपनिषद् काल में शिक्षा का कार्य ब्राह्मणों के हाथ में निकल कर क्षत्रियों राजाओं के हाथों में शनैः-शनैः जा रहा था। इन क्षत्रिय राजाओं में काशीराज अजातशत्रु, विदेह के राजा जनक ब्रह्म-विद्या में निष्णात थे। यह याज्ञवल्क्य के शिष्य थे। इन्होंने गुरु दक्षिणा में याज्ञवल्क्य को १ हजार गायें दी थीं।

उपनिषदों के ऋषियों ने एक दूसरी ही प्रणाली का अनुकरण किया। उन्होंने विलुप्त हुए ज्ञान को ध्यान-समाधि तथा आध्यात्मिक अनुभूति के द्वारा पुनरुज्जीवित करने का प्रयत्न किया और उन्होंने प्राचीन मंत्रों के मूलग्रन्थ (मूल वेद) को अपने निजी अन्तर्ज्ञान तथा अनुभवों के लिये प्रमाण रूप से प्रयुक्त किया। अथवा यूँ कहे कि वेद-वचन उनके विचार और दर्शन के लिये एक बीज था, जिससे कि उन्होंने पुरातन मंत्रों को नवीन रूपों से पुनरुज्जीवित किया। जो कुछ उन्होंने पाया, उससे

उन्होंने ऐसी दूसरी परिभाषाओं में व्यक्त कर दिया, जो उस युग के लिए, जिसमें कि वह रहते थे, अपेक्षाकृत अधिक समझ में आने योग्य थे। परन्तु वे शान्दिक सत्य की अपेक्षा एक उच्चतर सत्य के अन्वेषक थे और प्रयोग केवल उस प्रकाश के संकेत के लिए करने थे, जिसकी ओर जाने का वह प्रयत्न कर रहे थे। वे शब्दों की व्युत्पत्ति से बने अर्थों को या तो जानने की नहीं थे या उनकी उपेक्षा कर देते थे और बहुधा वे शब्द की घटक अक्षर ध्वनियों को लेकर प्रतीकान्मक व्याख्या करने की सरणि का ही प्रयोग करने थे। जिसमें कि उन्हें समझना ही बड़ा कठिन हो जाता था। इस कारण उपनिषद् जहाँ अमूल्य वस्तु हैं, उस प्रकाश के लिये जो कि वे प्रधान विचारों पर तथा प्राचीन ऋषियों की आध्यात्मिक पद्धति पर प्रकाश डालते हैं, वहाँ वे जिन वेद मंत्रों को उद्धृत करते हैं, उनके यथार्थ आशय निश्चित करने में हमारे लिए उतने ही कम सहायक हैं। वस्तुतः उनका वास्तविक कार्य वेदान्त की स्थापना करना था, न कि वेद की व्याख्या करना। इस महान् आन्दोलन का परिणाम यह निकला कि विचार और आध्यात्मिकता की एक नवीन तथा अपेक्षाकृत अधिक स्थिर शक्तिशाली स्थापना वेद का वेदान्त में परिणामित। इसके अन्दर ऐसी दो प्रबल प्रवृत्तियाँ विद्यमान थी, जिन्होंने पुरातन वैदिक विचार तथा संस्कृति की परिपाटी को भंग करने की दिशा में कार्य किया। प्रथम यह कि इसकी प्रवृत्ति बाह्य कमकाण्ड को अधिकाधिक विकसित करने की थी, मंत्र और यज्ञ की भौतिक उपयोगिता को कम करके उसके स्थान पर अधिक विशुद्ध आध्यात्मिक लक्ष्य और अभिप्राय देने लगी थी। प्राचीन रश्म्यवादियों ने बाह्य और आन्तरिक, भौतिक और आत्मिक जीवन में जो सतुलन और समन्वय कर रखा था उसे अस्त-व्यस्त कर दिया और एक नवीन सतुलन और समन्वय स्थापित किया गया जो अन्ततोगत्वा सन्यास और त्याग की ओर झुक गया और उसने अपने आपको तब तक कायम रखा, जब तक कि बौद्धों ने उसे चोटें देनी शुरू नहीं की।

यज्ञ, प्रतीकात्मक कर्मकाण्ड अधिकाधिक निरर्थक और आधारभूत हो गया और वेद तथा वेदान्त के बीच एक तीव्र व्यावहारिक मतभेद अस्तित्व में आया। अन्ततः इसका परिणाम यह निकला कि वेद पुरोहितों के लिये रह गया और वेदान्त सन्यासियों के पास चला गया। वेदों की शिक्षा को अनिवार्य आधार के रूप में क्रमशः कम करते जाने के कारण अब वे वैसे उत्साह और बुद्धि चातुर्य के साथ पढ़े जाने बन्द हो गये, उनकी प्रतीकमय भाषा के प्रयोग में न आने से, नयी सतति ने अपने आन्तरिक आशय के अवशेषों को भी खो दिया। दिव्य अन्तर्ज्ञान के युग बीत रहे थे और उनके स्थान पर तर्कों के युग की प्रथम उपा का आविर्भाव हुआ। अन्त में बौद्ध-धर्म ने इस क्रांति को पूर्ण किया और प्राचीन युग की बाह्य परिपाटियों में से केवल कुछ अत्यादृत आडम्बर और कुछ यत्रवत चलती हुई रूढ़ियाँ ही शेष रह गयीं।

ब्राह्मण ग्रन्थों में इतिहास — वेद-मंत्रों की व्याख्या के अतिरिक्त ब्राह्मण ग्रन्थों में भारतीय इतिहास भी पर्याप्त मात्रा में मिलता है। गंगाघाटी में रहने वाले 'पुर' 'विदेह', 'पांचाल' और 'कौशलो' का भी पर्याप्त इतिहास है। परन्तु पञ्जाब का

वर्णन नहीं पाया जाता। अपितु 'ऐतरेय ब्राह्मण' में नग्नजित गाधार का वर्णन अवश्य है।

वेदांग—वेदों और ब्राह्मणों के अतिरिक्त ४ उपवेद, ६ वेदांग और अनेक उपांग भी हैं। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है। यजुर्वेद का धनुर्वेद, सामवेद का गान्धर्व वेद और अथर्व का अर्थशास्त्र।

आयुर्वेद के आदि रचयिता—आयुर्वेद की रचना सम्भवतः वेद काल में ही हो गई थी, क्योंकि इन रचयिताओं में ब्रह्मा (वरुण), रुद्र, विवस्वानु, दक्ष, आश्वनी-कुमार, यम, इन्द्र, धन्वन्तरी, च्यवन, अत्रिय, अग्निवेश, भेल, जानुकराण, पराशर, क्षीरपाणि हारि, भारद्वाज, और सुश्रुत में से कई वेद काल के ऋषि हैं। धनुर्वेद के आचार्य विश्वमित्र का हमने पहिले ही वर्णन किया है। इसमें चार प्रकार के आयुध बताये गये थे—युक्त, अयुक्त, युक्तायुक्त और मन्त्रयुक्त। इसके अतिरिक्त गान्धर्व वेद के अतिरिक्त उसके अन्तर्गत नाट्यशास्त्र है। इसके आचार्य नारद थे, जबकि नृत्य के आचार्य महेश्वर माने गये हैं और नाट्यशास्त्र भरतमुनि ने लिखा। अर्थशास्त्र की शाखाएँ नीतिशास्त्र, शालिहोत्र, शिल्पशास्त्र, सूपशास्त्र आदि हैं। इन नीति-शास्त्रों के रचयिता क्रमशः शुक्र (ऋक् काल) विदुर (महाभारत काल) कामन्दक (ब्राह्मण-काल) और चाणक्य (चन्द्रगुप्त मौर्य काल) हैं।

वेदांग छह हैं—शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त, कल्प, ज्योतिष और छन्द। इनमें 'शिक्षा' से उच्चारण की रीति जानी जाती है। 'व्याकरण' से शब्दों और वाक्यों के सम्यक् प्रयोग की विधि का ज्ञान होता है। पाणिनी शिक्षा और व्याकरण के श्रेष्ठ आचार्य माने गये हैं। प्रारम्भ में इन्द्र—चन्द्र, महेश और ब्रह्मा ने मिल कर अक्षर और व्याकरण के नियम बनाये। पश्चात् पाणिनी, कात्यायन और पतञ्जलि व्याकरण बने। 'निरुक्त' में वेदों में प्रयुक्त शब्दों की व्युत्पत्ति एवं अर्थ का ज्ञान होता है। 'यास्क' इसके आचार्य हैं। 'कल्प' से वेद—कर्मों के क्रम का ज्ञान होता है। कल्प की तीन शाखाएँ हैं—श्रौतसूत्र, गृह्यसूत्र और धर्म—सूत्र। श्रौत सूत्र के आचार्य लात्यायन, द्राव्यायन आदि हैं। आश्वलायन, गौतम, पारस्कर आदि गृह्यसूत्र के आचार्य हैं। वौधायन आपस्तम्ब तथा कात्यायन आदि धर्म—सूत्र के। 'ज्योतिष' से समय, नक्षत्र और भविष्य का ज्ञान होता है। पाराशरी संहिता ज्योतिष का प्रथम ग्रन्थ है। ब्रह्मा, मरीचि, अत्रि, अगिरस, पुलस्त्य, वशिष्ठ, कश्यप, नारद, विवस्वानु, सोम, भृगु और मनु ज्योतिषाचार्य थे। 'छन्द' के आचार्य शेष नाग माने गये हैं। छन्द दो प्रकार के हैं—लौकिक और अलौकिक। वेद में अलौकिक छन्द हैं। दोनों का वर्णन 'पिंगल' नाग ने 'छन्दोनिवृत्ति' ग्रन्थ में किया है। इसी से छन्द को पिंगलशास्त्र कहते हैं।

'न्याय' के आचार्य गौतम 'वैशेषिक' के कणाद हैं। पुराणों में कणाद को 'उलूक' और गौतम को 'अक्षपाद' लिखा गया है। गौतम के न्याय ग्रन्थ पर वात्स्यायन का न्याय ग्रन्थ बना और वैशेषिक पर प्रशस्तपाद का।

मीमांसा—मीमांसा का अर्थ है निर्णय। पूर्व मिमांसा जैमिनी ने लिखी और

उत्तर मीमांसा वादनारायण की है । शबर स्वामी पूर्व मिमांसा के काव्यकार हैं । कुमारिल भट्ट और प्रभाकर पूर्व मीमांसा के अनुयायी हैं । शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, वल्लभाचार्य, विज्ञान भिक्षु, निम्बकाचार्य, उत्तरमीमांसा के भाष्यकार माने जाते हैं ।

धर्मशास्त्र के 'सांख्य' और 'योग' उपभेद हैं । इनमें कपिल सांख्य के और पतंजलि योग के प्रणेता हैं ।

वेदान्त—इस युग का अंतिम आश्चर्यजनक आविष्कार वेदान्त है । वेदव्यास ने सब श्रुतियों को लिपिबद्ध किया और उनका सम्पादन किया तथा तीन भागों में उनका विभाजन कर दिया । ऋग्वेद-स्मृति प्रार्थना के लिये, यजुर्वेद भजन-भाजन के लिए और सामवेद गायन तथा पाठ-शुद्धि के लिए । तीनों वेद इस युग में 'त्रयीविधा' के नाम से विख्यात हुए । व्यास से प्रथम अथर्वगिरि ने भी कुछ ऐसा ही प्रयास किया था—व्यास ने उसे सम्पूर्ण किया । इसके बाद प्रत्येक वेद एक-एक शिष्य को बाँट दिया गया जो उस शिष्य को अनुवसिक की भाँति स्थिर रहा और इन्हीं शिष्यों के वंशधरों ने, इस वेद सम्पत्ति की रक्षा आज तक ऐसे यत्न से की कि आर्यों के राज्य छिने युग बदल गये, वंश नष्ट हो गये, परन्तु वेद की एक मात्रा में भी अन्तर नहीं आया । इसके बाद वादनारायण व्यास ने वेदान्त की रचना की । धार्मिक और सामाजिक संस्कृति का यह एक अभूतपूर्व क्रान्तिकारी परिवर्तन था ।

इस काल में देश में राजनीतिक और सामाजिक क्रान्तिकारी परिवर्तन हुए । धर्म की वागडोर ब्राह्मणों के हाथ से क्षत्रियों ने भटकनी प्रारम्भ कर दी । इस परिवर्तन का आभास सूत्र ग्रन्थों में स्पष्ट मिलता है । काव्य-काल में आर्यों की दक्षिण-सीमा विन्ध्य पर्वत था । इसको लाँघ कर गोदावरी और कृष्णा नदियों के तट पर बड़े-बड़े राज्य क्षत्रिय लोग स्थापित कर चुके थे । पूर्व में मगध का बड़ा राज्य था । वहाँ से लोग बगल और उड़ीसा में जाकर बस चुके थे । पश्चिम में सौराष्ट्र अरब सागर तक फैल गया था । इस फैलाव का प्रभाव उनके स्वभाव और विचारों पर भी पड़ रहा था । वे साहसी और व्यापारी बन रहे थे । इनके साथ वंश-परम्परा के अनुसार जो माहित्य था, उसे संक्षिप्त करके प्रायोगिक रूप में लाया गया ।

नव न विचारधारा—इस काल में धार्मिक विचारधारा ने भी नया मोड़ लिया । वैदिककालीन समाज के अध्यात्मवाद के चिर चिन्तन ने, ब्राह्मण-काल में 'कर्म-काण्ड' का रूप लिया था । उपनिषद्-काल में उसके विरुद्ध भी प्रतिक्रिया प्रारम्भ हुई और यज्ञों को निरर्थक कहा जाने लगा । ब्राह्मणों के लिये बताया गया कि वह वेदों के रहस्यों को भूल गये हैं । अतः सामाजिक दृष्टि से यह काल पूर्व वैदिक कालीन सामाजिक चिन्तन के प्रति प्रतिक्रिया का काल था । दूसरे शब्दों में इसे वैदिककालीन चिन्तन के पुनरुज्जीवन का काल भी माना जा सकता है ।

इस काल में ऋषियों का चिन्तन, वैदिक-काल के ऋषियों के चिन्तन से सर्वथा भिन्न हो गया । उन्होंने ब्राह्मण ग्रन्थों का खण्डन तो किया ही, किन्तु अपनी नयी

विचारधारा में भी एकदम उलझ गये। सृष्टि के रहस्य को समझने की चेष्टा मनुष्य ने प्रारम्भ से ही की है। ऋग्वेद के दशम मण्डल में एक सूक्त है, जिसे 'विश्वकर्मन-सूक्त' कहते हैं।^१ उक्त सूक्त में इस सृष्टि के रचयिता को ही होता, ऋषि और पिता कहा गया है। उसने किस पदार्थ से इस जगत् को बना दिया, यह प्रश्न पहले भी था और आज भी है। इस सृष्टि का अधिष्ठाता क्या है? इसका आरम्भ कैसे हुआ, किस पदार्थ से यह परिवर्तन हुआ, वह कौन-सा वन था, उस वन का कौन-सा वह वृक्ष था, जिसके द्रव्य से आकाश से लेकर, पृथ्वी तक के लोक-लोकान्तर बने। हे विचारशील मनीषियो! यह तो विचारो कि इन लोकों को धारण करते समय, वह सृष्टि स्वयं कहा अधिष्ठित रहता है। ऋग्वेद का एक दूसरा मन्त्र^२ भी लगभग इसी प्रकार का है। जिसका अर्थ है—यह सृष्टि जिस हेतु उत्पन्न हुई है, वही सृष्टि धारण कर रहा है अथवा वह भी धारण नहीं कर रहा कोई और ही धारण कर रहा है, अथवा स्वयं अपने आप में टिकी हुई है? इसका व्योम में जो अध्यक्ष है, वह क्या जानता है कि वह इसका अध्यक्ष है, उसे भी ज्ञान नहीं कि वह इसका अध्यक्ष है। ऋग्वेद के इन मन्त्रों की आवृत्ति यजुर्वेद और तैत्तिरीय संहिता में भी पाई जाती है। वस्तुतः ऋग्वेद के (१०। १२६) मन्त्र का संकेत गहन-गन्भीर अम्भस् (अथाह जल) की ओर है जो सृष्टि के प्रारम्भ में था। जब समस्त जगत् तपोवन था, उस समय सर्वत्र अप्रकृत—सलिल—पानी ही पानी था। समस्त समार 'तुच्छ्य' से ढका हुआ था। यह 'तुच्छ्य' तो नहीं परन्तु शून्य के ही समान कुछ था। कहीं कुछ ठोस पदार्थ न होकर, द्रव ही द्रव था। इस परम आकाश में सृष्टि का जो अध्यक्ष था, उसे भी इस रहस्य का ज्ञान था या नहीं, इसमें भी हम मृत्यों को सन्देह हो सकता है।^३ अतः एक ओर जहाँ उपनिषदों में यज्ञों का विरोध करते हुए कर्मकण्ड की जटिलता की निन्दा की गई है, वहाँ ब्राह्मण-काल में लुप्त हुए सृष्टि सम्बन्धी और अणु सम्बन्धी विचारों को पुनर्जीवन भी मिला। अतः नव विज्ञान तथा भौतिक विज्ञान और रसायन-विज्ञान की वही ऋग्वेद कालीन लहर इस देश में पुनः दौड़नी प्रारम्भ हो गयी। इस समय के ग्रन्थ उपनिषद् तथा दर्शन थे।

उपनिषदों ने यज्ञों को मसार रूपी नौका पार करने में सहायक नहीं माना। यज्ञों को उन्होंने ऐसी नौकाएँ कहा है जो दूढ़ नहीं ह। अतः यज्ञों की जटिलता का भी उन्होंने उपहास किया और 'ब्रह्मविद्या' का उपदेश दिया है। इन उपदेशों में अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, तप और सदाचार पर जोर दिया जाता था। यह ऋषि लोग अपने आश्रम अरण्यक (वन) में बनाने थे। इसी कारण आश्रम 'वृहदारण्यक' कहलाता था, जिसका अर्थ है बड़े अरण्य, बड़े जंगल का आश्रम। वन में जिस उपनिषद् की विचार धारा का प्रवाह हुआ, उसे वृहदारण्योपनिषद् कहा गया।

१ ऋग्वेद (१०।८१)

२ (१०।१२६। ७। ३)

३. उन समय ब्राह्मण भी ब्रह्मानन्द की इस विचारधारा में सहयोग देने लगे थे। लेखक

उपनिषद् और दर्शन-कालीन शिक्षा—उपनिषद्-कालीन शिक्षा भी आचार्यों = घरों पर ही प्रारम्भ होती थी । परन्तु विद्या के लिये अरण्यो में विद्यालय भी थे । मुण्डक उपनिषद् (१।२।११-१२) ब्रह्मज्ञान के शिक्षक ऋषियों की आश्रम-भूमि अरण्य ही बतायी गयी है । इन्हीं ब्रह्मज्ञानियों के समीप ब्रह्मज्ञान के विद्यार्थी पहुँचते थे । अरण्य में रहना ब्रह्मचर्य का पर्याय समझा जाने लगा था ।

उपनिषद् के विषय—उपनिषद्-काल वास्तव में भारत के ज्ञान-विज्ञान का क्रान्तिकारी युग है । इस युग में शुद्ध कल्पनाओं का मृजन और रचनाएँ हुयी । विशाल, व्यापक और शुद्ध कल्पनाओं के निर्माण का कार्य—उपनिषदों द्वारा ही प्रारम्भ हुआ । उपनिषदों में कल्पनाओं की सुमधुर रचनाएँ नहीं हैं, अपितु उच्चकोटि के विचार के चिन्हों के समूह हैं, जिनका धीरे-धीरे प्रवन्ध तथा विचार व्यवस्था का तात्पर्य सूत्र-काल में हुआ । यों सूत्रकाल और उपनिषद् काल आपस में मिले-जुले हैं, परन्तु इतना अवश्य कहा जा सकता है कि सूत्र रचना की प्रधानता का काल वास्तव में मूल उपनिषदों की समाप्ति का काल है ।

इन उपनिषदों में मुख्यतः तीन विषयों का प्रतिपादन हुआ है । यह विषय हैं—धर्म, सृष्टि और अन्तिम वस्तुतत्त्व । ससार के अन्तिम सत्य का प्रतिपादन उपनिषदों का प्रधान लक्ष्य है । इस अन्तिम वस्तुतत्त्व—ब्रह्म के अथवा आत्मा के स्वरूप को भला प्रकार समझने में सृष्टि का विचार सहायक होता है । यह सत्य भी है, क्योंकि अन्तिम सत्य अनुभूति का विषय बनने वाले जीवन का सुन्दर रहस्य है । इसलिए जीवन तथा विश्व के अर्थ को और कार्यकारण भाव को उचित प्रकार से समझने से अन्तिम सत्य के आविष्कार में सहायता मिलती है ।

उपनिषदों में व्यापक, शुद्ध, धार्मिक तथा तात्त्विक कल्पनाओं का मूल पूर्व-वैदिक वाङ्मय में मिलता है । उपनिषदों में अन्तिम सत्य ब्रह्म और आत्मा को तीन कल्पनाओं द्वारा अभिव्यक्त किया गया है । यह तीन कल्पनाएँ वैदिक-साहित्य में पूर्व ही विद्यमान थीं, उपनिषदों में इन्हें पूर्णता प्राप्त हुई है । इन कल्पनाओं का इतिहास ही भारतीय दर्शन की पार्श्वभूमि है ।

वैदिक कल्पनाओं में तब की सृष्टि में तीन महत्त्वपूर्ण कल्पनाएँ हैं—पुरुष, ब्रह्म और आत्मा । यहाँ पुरुष शब्द का अभिप्राय परमेश्वर से है । विश्व का अन्तिम सत्य पुरुष रूप है । अतः ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में उसका निर्देश केवल 'पुरुष' शब्दा से किया गया है । छान्दोग्य उपनिषद् में इसे ही 'उत्तम पुरुष' कहा गया है । ईश्वर, पुरुषोत्तम अथवा परम पुरुष है, यह कल्पना वास्तव में ससार के इतिहास प्रसिद्ध मान्य धर्मों की आधार शिला है, क्योंकि स्तोत्र, प्रार्थना, पूजा या समर्पण ही सब धर्मों का स्वरूप है । अथर्ववेद के १०वें काण्ड के दूसरे सूक्त में मानव-रचना के सम्बन्ध में अनेक बार यह प्रश्न उठाया गया है कि मानव के वैचित्र्यपूर्ण कार्यों के साथ सामंजस्य स्थापित कर उसके शरीर की यह रचना कैसे हुई ? अति प्राचीन काल में मानव को अपने ही शरीर की रचना के सम्बन्ध में प्रथम जिज्ञासा कैसे उत्पन्न हुई—इस बात का यह सूत्र उत्कृष्ट

उदाहरण है। इसमें पूछा गया है कि जागृति तथा निद्रा को, सुख और दुःख को, सुबुद्धि और दुर्बुद्धि को, भूख और प्यास को, सत्य और असत्य को, बल और दुर्बल को, रेतस् और मन का किसने निर्माण किया ? इसी प्रकार के और भी बहुत से प्रश्न हैं, जिनका उत्तर यही है कि यह रचनाएँ पुरुष रूप ब्रह्मा ने की हैं। ब्रह्मा के साथ सब देवता मानव में इसी प्रकार निवास करते हैं जिस प्रकार गीज़ाला में गाएँ ! विश्व का मूल तत्व प्राण है। प्रजापति या ब्रह्मा और उपनिषदों के पूर्ववर्ती वैदिक-साहित्य में यह विचार प्रकट हुआ है कि प्राण, प्रजापति अथवा ब्रह्मा मानव में प्रविष्ट हुआ है। विश्व शक्ति की दृष्टि से मानव उसी विश्व शक्ति का एक रूप है और मानव की दृष्टि से विश्व शक्ति मानव का मूल रूप है। वेद इस द्विविध निर्णय पर पहुँचे। इसी निर्णय के कारण उपनिषदों की प्रगति 'आत्मा ही विश्व सत्य है' के महान् सिद्धान्त तक गई। आत्मा की भारी ब्रह्मा कल्पना भी दर्शन की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण है। ऋग्वेद में 'ब्रह्मन्' शब्द आया है। ब्रह्मन् पद के प्रथम गण के परस्मैपदी 'वृह' धातु से बना है। इस धातु का अर्थ है वर्धमान होना, बड़ा होना, बढ़ना अथवा विस्तृत बनना। अतः ब्रह्म का अर्थ होता है, विशालता, बुद्धि, विकास अथवा महिमा। महिमा का वर्णन करने वाली कविता या काव्य के अर्थ में यह शब्द रूढ़ हुआ विषय का वाचक शब्द उस विषय के वर्णन का भी वाचक बना। यह प्रवृत्ति सभी भाषाओं में विद्यमान है। जिस प्रकार भूगोल का वर्णन करने वाली पुस्तक भी भूगोल कहलाती। ब्रह्म शब्द पहिले स्त्रोतरूप काव्य का वाचक था। वही अन्त में विश्व की चैतन्य शक्ति या अतिम सत्य के अर्थ में रूढ़ हुआ। इसी वातावरण में ऋषियों के हृदय में यह भावना दृढ़ मूल हुई कि ब्रह्म अर्थात् विश्व शक्तियों का स्रोत अद्भुत सामर्थ्य से सयुक्त है और वही विश्वशक्तियों का प्राणभूत तत्व है। इसी से 'ब्रह्मन्' तात्त्विक गहरे तथा व्यापक अर्थ में परिणत हुआ।

सूत्रकाल

सूत्रकाल में आचार्य अपने शिष्य को पुत्र की भाँति स्नेह करते हुए, मावधानी-में पढ़ाने और उनमें अपना कुछ भी गुप्त नहीं रखते थे। उपनयन के लिये वही आचार्य चुना जाता था जो उच्चकोटि का विद्वान हो। इस काल का आचार्य गृहस्थी होता था, किन्तु अत्यन्त मादगी पूर्ण जीवन व्यतीत करता था। वर्षा और गरद ऋतु में वह घर से अलग रहता था। उस समय आचार्य रात्री रात के बाद नहीं सोता था। उस काल के गुरुजन बिना भेदभाव के विद्यार्थियों को शिक्षा देते थे। सोने के पहिले विद्यार्थी आचार्य के चरण धोता था और आचार्य की आज्ञा लेकर ही सोने जाता था। वह आचार्य के सम्मुख कभी जूते पहनकर और सर ढाप कर नहीं जाता था*। इस काल की गुरु-शिष्य परम्परा में विद्यार्थी का जीवन अनुशासनवद्ध और तपोमय होता था। इस काल में ब्रह्मचारी आचार्य की दशा दीन होने पर भिक्षा याटन भी करता था। भोग-विलास की वस्तुओं से सदैव दूर रहता था।

सूत्र ग्रन्थों का जन्म—इस काल में भारतीय साहित्य में सशोबन प्रारम्भ हुआ। वेदों की ऋचाओं के रहस्यों को समझने के लिये, जिन ब्राह्मण ग्रन्थों का आविष्कार किया गया था, इस काल में उसके भी रहस्यों को समझने के लिये उपनिषदों को जन्म दिया गया। अतः ब्राह्मण ग्रन्थों की शब्द बाहुल्यता को सूत्र ग्रन्थों में सक्षिप्त किया गया। उपनिषद्-कालीन ऋषियों को ब्राह्मण-ग्रन्थ-कालीन ऋषियों के अर्द्ध ह्रस्व स्वर को सक्षिप्त कर देने में इतनी प्रसन्नता होती थी, जितनी कि किसी व्यक्ति को पुत्र-जन्म के अवसर पर होती है। उनके सक्षिप्त करने का कारण यह था कि ताकि विद्यार्थियों को सूत्र सरलता से रटाये जा सकें। उस समय भी बालक गुरुओं के आश्रम अथवा घरों पर पढ़ते थे और सूत्रों को कठस्थ करते थे। अतः ब्राह्मणग्रन्थों के छोटे-छोटे ग्रन्थ बनाये जाने लगे।

शनैः-शनैः सूत्र सृजन का प्रचार भारत भर में सर्वत्र फैल गया। सूत्र चरण बढ़ने लगे। चरण-व्यूह में 'ऋग्वेद' के पाँच चरण, कृष्ण यजुर्वेद के सत्ताईस चरण, शुक्ल यजुर्वेद के पन्द्रह चरण, सामवेद के बारह चरण और 'अथर्ववेद' के तीनों चरण लिखे हैं। उस समय प्रत्येक सूत्र चरण के पृथक्-पृथक् सूत्र ग्रन्थ रहे होंगे और जिस चरण के जो अनुयायी थे, वे भारत के किसी भी भाग में रहने पर उन्हीं सूत्रों का

पाठ करते होंगे । इस प्रकार इन सूत्र ग्रन्थों का एक वृहद् भण्डार तैयार हो गया । आजकल जो सूत्र ग्रन्थ पढ़ाये जाते हैं, उनकी संख्या अत्यन्त कम है । जो दशा ब्राह्मण ग्रन्थों की हैं, वही सूत्र ग्रन्थों की भी हैं । अतः वैदिक कर्मकाण्ड के विस्तार को संक्षिप्त करके जो ग्रन्थ बनाये गये, वह 'श्रौतसूत्र' कहलाये । इन श्रौतसूत्रों में ऋग्वेद के दो सूत्र—'आस्वलायन' और 'शाखायन' हैं । सामवेद के तीन—'यासक', 'लात्यायन' और 'द्राह्यायन' हैं । कृष्ण यजुर्वेद के चार—'वौद्धायन', 'भारद्वाज', 'आपस्तम्ब' और 'हिरण्यकोशिन' हैं ।

शौनक और उनके शिष्य आस्वलायन ने 'ऐतरेय-आरण्यक' की अन्तिम दो पुस्तकें लिखी । इससे सिद्ध है कि सूत्रग्रन्थों का ऐतिहासिक-काल ब्राह्मण ग्रन्थों के बाद का है । यह शौनक भी उसी कुल में जन्मे थे, जिस कुल ने 'ऋग्वेद' की ऋचाओं के सृजन में योग दिया था, क्योंकि इन्हें पूर्व जन्म का गृह्यसूत्र कहा गया है । पञ्चात् जन्मेजय के अश्वमेध में इन्हें ही यज्ञ-पुरोहित भी पाते हैं । इससे मित्र होता है कि वैदिक-कालीन शौनिक-वंश ऐतिहासिकों और पुरोहितों का एक कुल था ।

सामवेद के 'यासक' श्रौतसूत्र में भिन्न-भिन्न विधानों के भजनो का वर्णन है और 'लात्यायन' में भिन्न-भिन्न आचार्यों के मत दिये हैं । यह दोनों सूत्र सामवेद के वृहत् ताण्ड्य या पञ्चविंश ब्राह्मण से सम्बन्ध रखते हैं । 'द्राह्यायन' में 'लात्यायन' से थोड़ा ही अन्तर है । अप्राप्त 'भारद्वाज' सूत्र का उद्धार करने वाले डा० 'बुहलर' ने लिखा है—'ई० सन् के पहिले ही दक्षिण भारत में हिन्दुओं का आन्ध्र में प्रबल राज्य बन गया था । इस राज्य की राजधानी कृष्णा नदी के तट पर अमरावती के निकट थी । इसी स्थान पर आपस्तम्ब ने जन्म लिया । यही उसने अपना सूत्र चरण रचा । इसका समय ई० पू० ३री सदी माना जाता है । इसने छे वेदांगों का ही नहीं, वरन् पूर्व भीमासा और वेदान्त का भी उन्होंने उल्लेख किया है । इस घटना से सिद्ध है कि इससे बहुत पहिले भारत में दार्शनिक-लेखकों ने अपना विशाल कार्य प्रारम्भ कर दिया था ।'

'शुक्ल' यजुर्वेद का श्रौतसूत्र कात्यायन ने बनाया है जो कि शौनिक का शिष्य था । यह कात्यायन वैयाकरण पाणिनीय का समालोचक था । मैक्समूलर के अनुसार इसका समय ई० पू० ४ थी सदी है । कात्यायन ने शतपथ ब्राह्मण का पूरी तरह अनुकरण किया है और सूत्र के प्रथम १८ अध्याय, उक्त ब्राह्मण के ६ अध्यायों से मिलते हैं । 'लात्यायन' की भाँति, कात्यायन में भी मगधदेशीय ब्राह्मण वन्धुओं का पर्याप्त उल्लेख है ।

धर्मसूत्र—श्रौतसूत्र के उपरान्त धर्मसूत्रों का नम्बर आता है । इनमें तत्कालीन भारत की ऐतिहासिक सामग्री भरी हुई है । इसके अतिरिक्त इनका महत्व इस लिये भी अधिक है कि यही मूल ग्रन्थ हैं, जिनको उत्तर काल में सुधार कर, पद्य स्मृतियाँ बनाई गयी हैं, जिनके कारण मनु, याज्ञवल्क्य, शंकर आदि अत्यन्त प्रसिद्ध हुए हैं । इनका महत्व इस लिये भी अधिक है कि इनमें प्रत्येक नगरवासी को उसका

समाज, शासन और देश के प्रति कर्त्तव्य समझाया गया है। समाज के प्रत्येक व्यक्ति के हृदय पर, धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक विचारों की जो सुन्दर छाप आर्य लोगों ने बैठाई थी, मानव जाति के उर पर उतनी सुन्दर छाप बैठने का उद्योग किमी जाति ने कभी नहीं किया।

अनेकों सूत्र-ग्रन्थ लुप्त हो चुके हैं। इन्हीं में मनु का मानवसूत्र भी है, जिसके आधार पर मनुस्मृति की रचना की गयी है। सूत्रग्रन्थों में मनु का उल्लेख विशेषकर किया जाता है। डा० ब्रुहलर ने वशिष्ठ और गौतम के धर्मसूत्रों में दो स्थानों पर मनु के उद्धृत वाक्य दिखाये हैं। जो धर्मसूत्र अभी तक मिले हैं, उनमें ऋग्वेद के वशिष्ठ-सूत्र, सामवेद के गौतम सूत्र, और कृष्ण यजुर्वेद के वीद्वायन हैं। समय के विचार से गौतम के धर्म सूत्र सबसे प्राचीन है, क्योंकि वीद्वायन के सूत्र में गौतम का पूरा अध्याय उद्धृत मिलता है। पश्चात् वशिष्ठ ने भी वही अध्याय वीद्वायन से उद्धृत किया है। इन सूत्रों में पूजा करने वालों के धर्म दिये हैं, जो नगरवासियों के धर्म हैं। परन्तु पूजा के अतिरिक्त उनके कर्त्तव्यों का भी मार्ग-दर्शन है। यथा व्यक्ति को अपने घर के लोगों पर, पुत्र, पिता अथवा पति की नाई धर्म-पालन करते हुए कल्याण-कार्य करना चाहिए। इन्हीं गृह्य-विधानों के लिये अलग नियम बनाने की आवश्यकता पड़ी थी और वह नियम ही गृह्य-सूत्रों में दिये हुए हैं।

यज्ञों का विरोध—सूत्र धार्मिक ग्रन्थों में यज्ञों का आडम्बर समाप्त होकर, यज्ञ के लिये भी चूल्हा ही रह गया था। घर की अग्नि प्रत्येक गृहस्थ अपने विवाह पर जलाता था और उसी में पात्र यज्ञ के विधान सरलता से किये जाते थे। मैक्समूलर का कथन है—“चूल्हे की अग्नि में एक लकड़ी रखना, देवता को अर्घ्य देना और ब्राह्मणों को दान देना—यही पाक-यज्ञ में होता था।” गौतम ने सात प्रकार के पाक-यज्ञघट लिखे हैं। उनमें आम्त जो शीत ऋतु में चार महीने किये जाते थे। पार्षण जो अमावस्य और पूर्णिमा को किये जाते थे। श्राद्ध जो कि प्रतिमास किया जाता था।

ज्योतिषज्ञान—सूत्रकाल में ज्योतिषज्ञान अपनी उच्चता पर पहुँचा हुआ था। ज्योतिष सम्बन्धी विषय थे—उत्पात, सँवत्सर मुहूर्त्त आदि। इनके अध्ययन आत्मा-तिक, सावत्सरिक, मोहूर्तिक और नैमित्तिक कहे जाते थे। उस समय शरीर के लक्षणों और स्वप्नों पर भी विश्वास था।

दर्शनकालीन साहित्य—दर्शनकाल में साहित्य का प्रसार अत्यन्त तीव्रगति से हो रहा था। उस काल में आस्तिक, नास्तिक और कुछ दैष्टिक दर्शन भी रचे गये। इनमें लोकमत-दर्शन, नास्तिक था। भिक्षु सूत्र में भूतियों के नियम थे। ऐसा एक ग्रन्थ कर्मन्द कृत था। पराशर्य कृत भिक्षु सूत्र का वेदान्त शास्त्रों में विकास हुआ। नट सूत्रों से नाट्य शास्त्र विकसित हुआ। इस विषय का अध्ययन ऋग्वेद के चरण के अन्तर्गत होता था। इस युग की सबसे बड़ी साहित्यिक विशेषता यह है कि संस्कृत के साथ साहित्य में सबसे पहिले ‘पाली-भाषा’ प्रकट हुई। उस

समय शिल्प साहित्य भी था और व्यापार साहित्य भी । इस प्रकार का साहित्य वृत्ति कहलाता था ।

व्याकरण—इस काल तक व्याकरण का भली प्रकार विस्तार हो चुका था । पाणिनी से पूर्व देश में शाकटायन, शाकल्य, अपिशलि, गार्ग्य, गालव, भारद्वाज, काश्यप, सोनक, स्फोटायन तथा चाक्रवर्मणा नामक व्याकरणों हो चुके थे । शाकटायन का मत है कि सर्वनाम और सज्ञाएँ धातुओं से बनती हैं । अपिशलि ने गुरुलघु तत्वों का विश्लेषण किया । गालव ने एक शिक्षा की रचना की और उसी क्रम को ठीक किया । भारद्वाज एक व्याकरण की परम्परा में थे । काश्यप का उल्लेख तैत्तिरीय प्रतिशाख्य और महाभारत में है । इनका एक निरुक्त ग्रन्थ भी था । पाणिनि ने प्राची (पूर्वभारत के) और उदीची (उत्तर पश्चिमी) आचार्यों का मत अपने व्याकरण में उद्धृत किया है ।

शिक्षा और उसकी प्रणाली—इस काल में साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में बहुत विकास हुआ । साहित्य के भिन्न रूप, ग्रन्थ रचना, प्रकार, शिक्षण संस्थाएँ, शिक्षण प्रणाली यह सब अत्यन्त व्यवस्थित थीं ।

न्याय और वैशेषिकी

न्याय-शास्त्र उन विषयों से प्रारम्भ होता है, जिनके बारे में, वाद-विवाद किया जाय । इसमें दो बातें मुख्य हैं—(१) प्रमाण और (२) प्रमेय । यह दोनों मुख्य सिद्धान्त हैं । इन्हीं के अन्तर्गत १४ विषय और हैं अर्थात् शका, हेतु, उदाहरण, निरूपण, तर्क अथवा अवयवघटित वाक्य, खण्डन, निर्णय, वाद, जल्पना, आपत्ति, मिथ्य-हितु, छल, जाति और विवाद ।

इनमें प्रमाण चार प्रकार के माने जाते हैं—अनुभव, अनुमान, सादृश्य और साक्षी । सिद्धान्त है कि कारण यह है जो कि किसी कार्य के करने से पहिले अवश्य होता है और वह कार्य उस कारण के बिना नहीं हो सकता । और कार्य वह है जो अवश्य ही कारण से होता है और उस कारण के बिना नहीं हो सकता । कारण और कार्य का सम्बन्ध दो प्रकार का हो सकता है अर्थात् सयोग और समवाय । इसलिये कार्य तीन प्रकार के हो सकते हैं (१) तात्कालिक और स्पष्ट, यथा सूत कपड़े का है, (२) माध्यमिक और अव्यक्त, यथा बुनावट कपड़े की है और (३) कार्णि क यथा करघा कपड़े का है ।

जिन वस्तुओं को प्रमाणित करना है अर्थात् जो ज्ञान प्राप्त करने के योग्य हैं, वे हैं आत्मा ।

पाणिनि और उसका भाषा संस्कार

पाणिनि व्याकरण—पाणिनि इस युग की महान् विभूति है। इसका काल ई० पू० पाचवीं शताब्दी का मध्य भाग है। पाणिनि का व्याकरण भारतीय शब्द विद्या का सबसे प्राचीन ग्रन्थ है। जो इस समय उपलब्ध है। इससे पूर्ववर्ती ग्रन्थों में केवल यास्क का निरुक्त ही है, किन्तु उसका क्षेत्र वैदिक अर्थों को विवृत्त करना है। पाणिनि ने अपने समय की सभ्य—गिष्ठ बोलचाल की भाषा की भली भाँति जाँच पड़ताल करके सामग्री जुटाई है, तत्कालीन जीवन का कोई अंग ऐसा नहीं बचा, जिस पर अष्टाध्यायी में दृष्टि न फँकी गई हो। भौगोलिक जनपदों और स्थानों, वैदिक शाखाओं और चरणों तथा गोत्रों और वंशों के नामों से सम्बन्धित शब्द, जो रान दिन काम में आते थे, उनकी रूप मिट्टि तथा त्रयों का पाणिनि ने विचार किया है। पाणिनीय अष्टाध्यायी को देखकर हममें मदह नहीं रहता कि उस काल में मन्दन बोलचाल की भाषा थी। पाणिनि की शैली की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उसने धातुओं में शब्द निर्वाचन की पद्धति को स्वीकार किया है। पाणिनि ने पूर्व शास्त्रायन न भी यही किया था। परन्तु उसने व्युत्पन्न और अव्युत्पन्न सभी शब्दों को धातु प्रत्ययों न मिट्ट करके का यत्न किया है। पाणिनि ने मध्यम पथ ग्रहण किया, उन्होंने लोक प्रचलित शब्दों को धातु प्रत्यय के भ्रम से हटाकर उन्हें मज्ञा प्रमाण कहा। लोक में ऐसे भी शब्द थे जहाँ व्याकरण की कोई बात ही नहीं चलती, उन्हें उसने यथोपदिष्ट मान लिया। प्रामाणिकता और शुद्धि की दृष्टि से पाणिनीय अष्टाध्यायी अद्वितीय है। उसमें इस ढाई हजार वर्षों के दीर्घ काल में बहुत कम फेरफार हुआ है।

यास्क और पाणिनि—यास्क के काल ही में वैदिक युग समाप्त हो चुका था। नए-नए ग्रन्थ, विचारणीय विषय और शब्द जन्म ले रहे थे। दिग्गज पण्डितों का जमाव हो रहा था। गद्य और पद्य की एक नई प्रभावशाली भाषा शैली, काम्बाज से कच्छ—काठियावाड़, दक्षिण में अश्मक और पूर्व में कर्गिक तक फैल चुकी थी। ठीक ऐसे समय में पाणिनि ने लेखनी उठाई। और उसमें परिपूर्ण व्याकरण शास्त्र की रचना अपने समर्थ हाथों से की कि तत्कालीन मन्दन भाषा की बहुत सी जटिल समस्याओं का समाधान हो गया, और पाणिनीय शास्त्र वर्यात हो उठा।

अष्टाध्यायी—अष्टाध्यायी में ३६६४ सूत्र हैं। व ग्रन्थन्त सक्षिप्त सूत्र शैली में लिखे गए हैं। इसी में पाणिनि सूत्रकार प्रसिद्ध हो गए। कश्मिकाकार कहता है कि

पाणिनि का व्याकरण जब लोक में फैला, तब उसका प्रमाण मानते हुए—इति पाणिनि-इति पाणिनि की ध्वनि सुनाई पड़ने लगी। पतञ्जलि पाणिनि को प्रमाणभूत आचार्य कहता है।

पाणिनि ने शब्द और अर्थ के सम्बन्धों और रूपों को परखा, और अपनी अष्टाध्यायी में उन्हें स्थान दिया। उनसे पूर्व शब्दों और अर्थों के पारस्परिक सम्बन्धों की छानबीन नहीं की गई थी। अष्टाध्यायी का चौथा और पाँचवा अध्याय अर्थ विशिष्टों को कहने वाली वृत्तियों का अटूट भंडार है। गण पाठ उनकी अपनी सूत्र थी। ह्रिन्ती और वर्नेल ने भी यह स्वीकार किया है कि पाणिनि से पूर्व गण पाठ की प्रथा न थी। गण पाठक अष्टाध्यायी का महत्त्वपूर्ण और आवश्यक अंग है। वहाँ पाणिनि की मौलिक देन है। उसका उद्देश्य यह है कि उन परस्पर भिन्न अनेक शब्दों को—जो किसी एक बात में मिलते हैं, व्याकरण के किसी एक नियम के अन्तर्गत लाया जाय।

साहित्य विस्तार—पाणिनि काल में चार वेद, छैं अंग और उपांग, उपनिषद् ६ अथर्व की इस समय तक विकसित हो चुकी थी। इसके अतिरिक्त वाको वाक्य भिन्न-भिन्न वैदिक शाखाएँ, १०० यजुर्वेद की, १००० सामवेद की, २१ ऋग्वेद की, इतिहास, पुराण, वैद्यक आदि का साहित्य लिखा जा चुका था। उस पर पाणिनि ने व्यापक दृष्टि डाली।

पाणिनि के पूर्व के व्याकरणाचार्य—पाणिनि से प्रथम अनेक विद्वान् भाषा सस्कार करने का प्रयत्न करते रहे थे। उनके व्याकरण चरणों में पड़ाए जाते थे। सबसे प्राचीन व्याकरण ऐन्द्र व्याकरण था। तैत्तिरीय संहिता में ऐसी अनुश्रुति मिलती है। इन्द्र ने देव गुरु वृहस्पति के साथ मिलकर व्याकरण सम्बन्धी नियम स्थिर किए थे। सामवेद के ऋक् तन्त्र नामक प्राप्ति शाख्य में लिखा है कि ब्रह्मा ने वृहस्पति को, वृहस्पति ने इन्द्र को—इन्द्र ने भारद्वाज को व्याकरण की शिक्षा दी, और भारद्वाज ने वह व्याकरण ऋषियों को सिखाया। पाणिनि ने भारद्वाज का उल्लेख किया है। पतञ्जलि ने भी भारद्वाजीय वार्तिकों की चर्चा की है। ऋक्, प्रतिशाख्य में भी भारद्वाज मत उल्लिखित है। कथा सरित्सागर और वृहत्कथा मजरी के अनुसार ऐन्द्र व्याकरण के स्थान में पाणिनि व्याकरण प्रचलित हुआ।

चीनी यात्री ह्वेनसांग ने भी इस सम्बन्ध में बहुत कुछ कहा है। उपलब्ध प्रतिशाख्य, निरुक्त और अष्टाध्यायी में लगभग ६५ ऐसे आचार्यों के नाम आए हैं—जिनके द्वारा उस समय व्याकरण शिक्षा और निरुक्त का विस्तार हुआ। इन सभी का शीर्ष स्थानीय पाणिनि व्याकरण था।

तत्कालीन पठन-पाठन की परिपाटी—उस काल में पठन-पाठन की ऐसी परिपाटी प्रचलित थी—कि उपनयन सस्कार के बाद विद्यार्थी पहले व्याकरण पढ़ते थे और फिर वे वैदिक शब्दों का बोध करते थे। बाद में छात्र उच्चारण ही से वेद पाठ करने लगे और वेद से वैदिक शब्दों तथा लोकभाषा से लौकिक शब्दों का बोध पाने लगे। ऐसे लोग व्याकरण पढ़ना ही व्यर्थ समझने लगे थे। इसी से

पाणिनि का यह व्याकरण रचा गया । उसका उद्देश्य अशुद्ध प्रयोगों को हटा कर शुद्ध व्याकरण के नियम निश्चित करना था । यही पाणिनि का भाषा संस्कार था, जिसका परिणाम यह हुआ कि संस्कृत का वह उत्कृष्ट रूप बन गया कि आज ढाई हजार वर्षों से वह अविकृत रूप में चली आती रही है । इसी से अष्टाध्यायी को शब्दानुशासन शास्त्र कहा गया है । पाणिनि ने मुक्त भाव से अपने से पूर्व के आचार्यों से अपने ग्रन्थ में महायता ली है ।

पाणिनि का जन्म-स्थान—पाणिनि पठान थे । उनका जन्म-स्थान शलातुर था । काबुल और सिन्धु के संगम पर एक स्थान 'ओहिन्द' है । इसे प्राचीन काल में उद्भाण्डपुर कहते थे । यहाँ से ८ मील उत्तर-पश्चिम में लहुर गाँव है, यहाँ बहुत से पुराने टीले हैं । जिनकी खुदाई हुई है, वहाँ से कुछ मूर्तियाँ मिली हैं । इस समय रेल जहाँ अटक के पुल से सिन्धु पार जाती है, वहाँ जहागीरा स्टेशन पर उतर कर १२ मील चलने पर लहुर पहुँच सकते हैं । यही लहुर गाँव पाणिनि का जन्म स्थान 'शलातुर' है । चीनी यात्री ह्वेनसांग सातवीं शताब्दी के आरम्भ में मध्य एशिया के स्थल मार्ग में आते हुए शलातुर में ठहरा था । वह कहता है कि शलातुर के लोग पाणिनि शास्त्र को पढ़ते हैं और उसके उदात्त गुणों की प्रशंसा करते हैं । वह उसकी एक मूर्ति का भी उल्लेख करता है, जो उस काल में विद्यमान थी । सिन्धु के पूर्वी किनारे पर शकर-दर्रा (शक्र द्वार) नामक गाँव है । वहाँ से एक खरोष्टी लेख प्राप्त हुआ है । उसमें इस घाट को शलातुर के नाम पर शल-नौ-क्रम (शलानौक्रम) कहा गया है ।

जीवन वृत्त—कथा सरित्सागर (११ वीं शताब्दी) और बृहत्कथा (ग्यारहवीं शताब्दी) में पाणिनि के जीवन वृत्त की कथा है । लिखा है कि पाणिनि आठारह वर्ष के मन्द बुद्धि शिष्य थे । पढ़ने-लिखने में पिछड़ जाने से पाणिनि खिन्न होकर तप करने हिमालय पर गए—वहाँ शिव को प्रसन्न कर व्याकरण प्राप्त किया । बौद्ध ग्रन्थ मज्झिमा निकाय में पाणिनि को नन्द राजा का मित्र लिखा है । राज शेखर ने कान्य कीर्ति (नौवीं शती) में इस अनुश्रुति को इस परम्परा में लिखा है—कि पाटलिपुत्र में शास्त्र-कार परीक्षा होती थी । उस परीक्षा में वर्ष उपवर्ष, पाणिनि पिंगल, और व्याडि ने उत्तीर्ण होकर यश प्राप्त किया । उपवर्ष कीर्ति और वेदान्त सूत्रों के भाष्यकार थे । वर्ष उनके भाई तथा पाणिनि के गुरु थे । पिंगल छन्दोर्विचित के कर्ता थे । इन्हें पङ्क-गुरु-शिष्य ने वेदार्थ दीपिका टीका में पाणिनि का छोटा भाई कहा है । व्याडि पाणिनि के सम्बन्धी थे । उन्होंने व्याकरण शास्त्र पर एक संग्रह लिखा था, जो पतञ्जलि ने देखा था तथा प्रशंसा की थी ।

ह्वेनसांग कहता है—जन्म ही से उनकी सब विषयों में जानकारी बढ़ी-बढ़ी थी । समय की मन्दता और अव्यवस्था को देखकर उन्होंने साहित्य और बोलचाल की भाषा में अनिश्चित और अशुद्ध प्रयोगों एवं नियमों में सुधार करना चाहा । उनकी इच्छा थी कि नियम निश्चित करें और अशुद्ध प्रयोगों को ठीक करें । उन्होंने शै-

पर्यटन किया। उस समय ईश्वर देव से उनकी भेंट हुई। उन्होंने पाणिनि की योचना पसन्द की और सहायता का वचन दिया। पाणिनि ने उनमें उपदेश ग्रहण कर एकांत स्थल में जा ग्रन्थ रचा। समाप्त होने पर नन्द राजा के पास भेजा—उन्होंने आज्ञा दी कि सम्पूर्ण राज्य में इसका प्रचार किया जाय। उसने यह भी घोषणा की कि जो कोई इसे समग्र कण्ठ करेगा, उसे एक सहस्र स्वर्ण मुद्रा पुरस्कार मिलेगा। तभी से आचार्यों ने इसे स्वीकार किया और अविकल रूप में पीढ़ी-दर-पीढ़ी सुरक्षित करते रहे। यही कारण है कि इस नगर के विद्वान् ब्राह्मण व्याकरण शास्त्र के अच्छे ज्ञाता हैं, और उनकी प्रतिभा भी अच्छी है।

यह अधिक सम्भव है कि पाणिनि ने तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा पाई हो। तक्षशिला के विद्यार्थी-स्नातक होने के बाद ज्ञान वृद्धि के लिए चारिका (देश-भ्रमण) पर निकलते थे और देश के कला कौशल-शिल्प और रीति रिवाजों पर अनुभव प्राप्त करते थे। इसी प्रकार पाणिनि को देशाटन करते हुए ईश्वर देव से साक्षात्कार हुआ। जिनसे प्रेरणा लेकर वे एकान्त में चले गए, और अपने मन और बुद्धि की सारी शक्ति इस कार्य में लगा दी। पाणिनि ने अपना ग्रन्थ समाप्त कर उसे पाटलि-पुत्र सम्राट के पास भेजा। जिसने उसे बहुत सम्मान दिया। पाटलिपुत्र में उन दिनों शास्त्रकार परीक्षा हुआ करती थी। सम्भव है वे ग्रंथ लेकर स्वयं वहाँ गए हो और तभी सम्राट से उनकी मित्रता हो गई हो। उस काल में पाटलिपुत्र विद्या केन्द्र प्रसिद्ध था।

बौधायन श्रौत सूत्र के महा प्रवर कांड के अनुसार पाणिनि वत्स—भृगुओं के अन्तर्गत एव अवातर गोत्र का नाम था। कैयट के मत से 'पाणिनि' के युवा अपत्य की सज्ञा 'पाणिनि' होगी। गाँव के नाम पर पाणिनि शालातुरीय भी कहाते थे। पत-जलि ने पाणिनि को एक चारिका में 'दाक्षी पुत्र' कहा है। दक्षों का सम्बन्ध पश्चिमोत्तर भारत या उदीच्य देश से था। काशिका से सकेत मिलता है कि दक्षों का एक सव राज्य था, जिसकी अपनी ही वस्ती और अपने ही राज्य-चिन्ह थे। दाक्षिकूल और दाक्षिकूर्प दो गावों का उल्लेख काशिका में है।

कात्यायन और उनकी वार्तिका—पाणिनि व्याकरण पर जो विवेचन ग्रन्थ है उनमें काशिका—पदमजरी, महाभाष्य, तथा उसके व्याख्याकार भर्तृहरि—कैयट—नागश आदि के ग्रंथ हैं।

कात्यायन—पाणिनि के समकालीन उनके प्रतिस्पर्द्धी आचार्य थे। उन्होंने अपनी वार्तिकों की रचना में पाणिनि जैसा ही व्यापक प्रयत्न किया है। यह प्रयत्न पाणिनि के देश दर्शन के लिए नहीं, उनके शब्द-शास्त्र के महत्व को प्रकट करने के लिए है। कात्यायन पाणिनि के सबसे बढकर मार्मिक पारखी और व्याख्याकार हैं। वे सबसे भारी व्याकरण थे। पाणिनि के सूत्रों पर वार्तिक रच कर उन्होंने सूत्रों की पृष्ठभूमि का परिचय दिया है। विचारों की समीक्षा भी की है। मतान्तरों पर शास्त्रार्थ भी किया है और दूसरों के द्वारा उठाई हुई सभी टीकाओं का परिमार्जन किया

है । उनके वार्तिकों की संख्या ४२६३ है । जो उनके अथक परिश्रम और ज्ञान गरिमा की परिचायक है ।

पतञ्जलि और उनका महाभाष्य—पतञ्जलि का महाभाष्य पाणिनि शास्त्र में सम्बन्धित सबसे बड़ा शास्त्र है । दृष्टिकोण पतञ्जलि और कात्यायन दोनों का एक है । कात्यायन के वार्तिक पतञ्जलि महाभाष्य की कुंजी हैं । पतञ्जलि के भाष्य में दो प्रकार की शैलियाँ हैं । जहाँ तक वार्तिकों का सम्बन्ध है, उन्होंने एक-एक शब्द को समझाने की चेष्टा की है । इन शैली को वह चूर्णिका शैली कहते हैं । जहाँ सिद्धांतों की ऊहापोह विवेचना की है, वहाँ गम्भीर और ओजस्वी ढंग से इसमें नागावलोकन किया है । पहिली शैली को चूर्णिका और दूसरी को लङ्का कहते हैं । भाषा की इन दोनों शैलियों के मध्य सूत्र कात्यायन के वार्तिक हैं । भाष्य वास्तव में कात्यायन के वार्तिकों पर ही आश्रित है । उन्होंने पाणिनि को प्रमाण भूत शाचार्य माना है ।

पुराणकालीन भारत

(१ हजार ई० पू० से ५ वीं शताब्दी तक)

स्मृतियों के पश्चात् भारत का पौराणिक-युग प्रारम्भ होता है। इतिहास की दृष्टि से यह ग्रन्थ अत्यन्त आवश्यक है, क्योंकि इनमें अनेको राजाओं के वृत्तान्त हैं और उनकी शासन-प्रणाली तथा तत्कालीन समाज की रूप-रेखा पर भी पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। पुराण १८ हैं। यथा—विष्णु-पुराण, भागवत्, शिव, नारदीय, गरुड, पद्म, वाराह, ब्राह्म, ब्रह्मांड, ब्रह्म वैवर्त, मार्कण्डेय, भविष्य, वामन, लिंग स्कन्द अग्नि तमस्त्य और कूर्मा। इनके अतिरिक्त उपपुराण भी हैं। वे हैं—सनतकुमार, नृसिंह, स्कन्द, नारदीय, महेश्वर, दुर्वासस, कपिल, ओशनरु, वरुण, कालिका, साम्ब, नन्दी, सौर, परन्द शर, आदित्य, भार्गव, वशिष्ठ, ब्रह्मांड, मुद्गल, कालिक, भविष्योत्तर और बृहद्धर्म। इन १८ पुराणों की ऐतिहासिकता का काल भी विवादास्पद है, जहां पुराणों को इतना नवीन माना जाता है वहाँ इनके सूत्रों का ज्ञान अति प्राचीन-ग्रन्थों में लगनेके कारण यह भी समझा जाता है कि पुराण प्राचीन काल में भी थे। लोकमान्य तिलक आदि ने पुराणों की रचना का काल ई० सन् की दूसरी शताब्दी माना है, किन्तु भारत में नन्द वंश आदि राजाओं के वर्णन से तथा प्राचीन ग्रन्थों में पाये गए उनके स्रोतों से यह काल और भी प्राचीन सिद्ध होता है।

प्राचीन ग्रन्थों में पुराण स्रोत—पुराणों के स्रोत अधिकतर ब्राह्मण-ग्रन्थों में पाये जाते हैं। उदाहरणार्थ शतपथ ब्राह्मण में लिखा है—“अध्वर्युस्ताक्षर्यो वैपश्यतो राजेत्वाह पुराणा। वेद सोऽयमिति किञ्चित् पुराण माचक्षीत।”^१

शतपथ ब्राह्मण में एक और श्लोक है। यथा—

“ऋग्वेदा यजुर्वेद सामवेदोऽथवागिरसः। इतिहासः पुराणं विद्या उपनिषदः श्लोकाः

सूत्राण्यानु व्याख्यानानि व्याख्यातानि।”^२

इसके अतिरिक्त अथर्ववेद संहिता में भी लिखा है—

“इतिहासः पुराणं च गाथाश्च नाराजसश्चिच।”^३

इसके साथ ही गोपथ ब्राह्मण, सांख्यायन और आश्वलायन स्रोत-सूत्र में भी

---

१ शतपथ ब्राह्मण १२।४।३।१३

२ शतपथ ब्राह्मण १४।६।१।६

३ अथर्व संहिता १५।६

‘पुराण वेद’ के नाम से एक शास्त्र का उल्लेख आया है। जिसे अश्वमेध यज्ञ के ६ वें दिन अध्वर्यु पाठ करते थे। छान्दोग्य उपनिषद् और बृहदारण्यकोपनिषद् में भी इस सम्बन्ध में श्लोक हैं। रामायण के १६ वे सर्ग के प्रथम श्लोक और बालकाण्ड के नवम् सर्ग के प्रथम श्लोक में मुमन्त द्वारा पुराण-कथन का वर्णन आया है। इसके अतिरिक्त महाभारत का एक श्लोक भी ध्यान देने योग्य है—

“सागोपनिषदाञ्चैव वेदानां विस्तरः क्रियाः ।

इतिहास पुराणानामुन्मेष निर्मितञ्च यत् ॥” १

महाभारत के उक्त श्लोक से तो यही ध्वनि होता है कि महाभारत के सकल होने से पूर्व पुरातन कथा विषयक-ग्रन्थ विशेष पुराण और इतिहास नाम से प्रसिद्ध थे। सायणाचार्य ने भी लिखा है कि वेदों में इतिहास और सृष्टि प्रक्रिया के विवरण का नाम पुराण है। शकटाचार्य ने लिखा है—‘उर्वशी पुरुषान्न कथोप-कथनादि स्वरूप ब्राह्मण भाग का नाम इतिहास और सृष्टि प्रक्रिया घटित वृत्तान्त का नाम पुराण है। अतः सिद्ध होता है कि रामायण की रचना के समय तक पुरानी बातों विषयक ग्रन्थ और उपाख्यान विशेष का नाम पुराण था। इसका स्पष्टीकरण ‘महाभारत’ ने यह लिख कर किया है—“पुराण समुदाय में मनोहर कथा और बुद्धिमान व्यक्तियों आदि के वृत्तान्त हैं। १२ अमरसिंह ने अमरकोश में लिखा है—“पुराण पञ्चलक्षणम् ।” पुराणों के पांच लक्षण हैं। इनमें सृष्टि, वेश विवरण, मन्वन्तर, वर्णन और प्रधान वंशों में उत्पन्न व्यक्तियों का चरित्र है। इन्हें पांचवा वेद भी माना गया है। वैवस्वतमनु की कथा से भी इनकी प्राचीनता सिद्ध होती है।

पुराणों के रचयिता और उनका काल—पुराणों का रचयिता एक वर्ग नहीं था। इनके रचयिता सूत, मगध, बन्दी (चारण) आदि शूद्र जातियाँ और ब्राह्मणवर्ग आदि सभी थे। इन जातियों ने ही मूल रूप में पुराणों की रचना की और पुराण-कथाओं का अनेक पीढ़ियों से संग्रह करके उनका अध्ययन और वृद्धि की। गुप्त-काल में ब्राह्मणों ने पुराणों का पुनः संस्कार और साथ-साथ उप-पुराणों का विस्तार किया। पुराणों ने ही प्राचीन त्रैवर्णिक की सकीर्ण प्रवृत्ति को लाँघने में सफलता पायी। पुराणों में कहा गया है—“स्त्रियो, शूद्रो तथा पतितो और द्विज बन्धुओं को कृतार्थ करने के लिए महर्षि व्यास ने महाभारत लिखा और पुराणों का विस्तार किया।” पद्म पुराण का एष साधारण पन्थाः साक्षात् कैवल्यसिद्धिदः” का भावार्थ ही ‘सब का मार्ग’ है। इसलिए ‘पद्म पुराण’ (खण्ड ३ अध्याय ५।१०) का कथन है—पुलकस, श्वपच और अन्य म्लेच्छ जातियाँ अगर हरिसेवक हैं तो वह वन्दनीय हैं और महान् हैं। इसी पुराण में अन्य स्थान पर कहा गया है—वर्ण-ब्राह्मण मनुष्य यदि वैष्णव है तो वह भी भुवनत्रय (त्रिभुवन) को पावन करता है। ‘श्रीमद्भागवत’ के (७।६।१०) के कथनानुसार ‘भगवद्भक्त चाण्डाल भी विप्र की तुलना में श्रेष्ठ है।’ अतः पुराणों में साम्प्रदायिकता

को तिरोहित कर 'हरि को भजे, सो हरि का होई'—सिद्धान्त को अपनाया गया। 'शिव' तथा 'विष्णु' पुराणों के मुख्य देव हैं। यह ऐसे देव हैं, जो भेद-भाव को तनिक भी स्थान न देते हुए सबको पावन करते हैं।

श्री मैकडानल्ड ने पुराणों का काल आशिक रूप में महाभारत के श्लोको में और व्यवस्थित रूप में गुप्त-वंश के राजाओं के समय (ई० स० ३५०-६००) उन्हें स्वतन्त्र रूप से प्राप्त हुआ माना है, परन्तु उनका यह मत स्थिर नहीं, 'छान्दोग्य उपनिषद्' 'शतपथ ब्राह्मण' और 'आश्वलायन गृह्य-सूत्र' का 'इतिहास पुराणानि' वाक्य यह सिद्ध करता है कि ई० पू० भी कई पुराण विद्यमान थे। वयोक्ति आश्वलायन गृह्य-सूत्र का समय बुद्ध से भी पूर्व का है। इसके अतिरिक्त स्वयं महाभारत के अनुशासन पूर्व के चार अध्याय (१४३-१४६) ब्रह्मपुराण (३२३-३६) से लिये गये हैं। पुराण-रचना के तृतीय काल-खण्ड में अष्टादश या अठारह पुराणों के रूप में विस्तार हुआ। यह संस्कार गुप्त-काल के पहिले ही हुआ। इस काल में मत्स्य, वायु तथा ब्रह्माण्ड पुराणों ने पाण्डवों के बाद के कलियुग के राजाओं से आर्यों के समय तक के (ई० स० १५० के लगभग) वंश-वृक्ष का भविष्य-पुराण से स्वीकार किया है। मत्स्य-पुराण का कथन है कि 'आध्र राजा यज्ञ श्री के राज्यारोहण का आज नववां या दसवां साल चल रहा है।' इस कथन से उपर्युक्त अनुमान सिद्ध होता है। पुराणों की रचना का चतुर्थ काल गुप्त काल से लेकर, सम्राट् हर्षवर्धन तक आ जाता है। वर्तमान पुराणों का जो रूप दिखाई देता है, वह इसी काल में बना। उसी काल में भविष्य-पुराण के भावी काल के राजाओं के वंशों के वृक्ष तथा वृत्त पुराणों में पुनः समाविष्ट किये गये। इस काल के अन्तिम भाग में विष्णु भागवत की रचना हुई।

पुराणों की रचना का पाँचवा काल हिन्दू राजाओं के राजत्वकाल का अन्तिम अंश है। यह काल ईसा की ६ वीं शताब्दी से लेकर, बारहवीं शताब्दी के अन्त तक माना जा सकता है। इस काल में मूल-अष्टादश (अठारह) पुराणों में वृद्धि हुई। इसके पश्चात् मुस्लिम-काल और ब्रिटिश-काल में पुराण साहित्य में जघन्य मिश्रित दौर चला। इस काल में मूल और लालची ब्राह्मणों ने पुराणों के शुद्ध रूप को विकृत कर डाला। बाईबिल के आदम और अब्राहम सम्बन्धी अंश का अनुवाद भी भविष्य-पुराण में कर दिया गया। फिर भी विगत दो हजार वर्ष का हिन्दू-धर्म का इतिहास पुराणों पर आधारित है। इतिहास-पुराणों ने ही भक्ति-मार्ग की स्थापना की, इन्हीं के कारण भक्ति-मार्ग का उदय हुआ। अतः यदि पुराणों को हिन्दू-धर्म का धार्मिक अधिष्ठान कहे तो इसमें अत्युक्ति न होगी। भारत की कलाओं तथा ललित-साहित्य का श्रेय भी रामायण, महाभारत और पुराणों को ही प्राप्त है। इन्हीं से कालिदास, भवभूति, भारवि, श्री हर्ष आदि संस्कृत के कवियों के विभिन्न नाटकों एवं काव्यों का जन्म हुआ।

पौराणिक इतिहास—पुराणों में अन्य बातों के अतिरिक्त देश और विदेश दोनों का इतिहास भी है, क्योंकि इनमें वंश-वशांतरो की प्रामाणिक कथाएँ हैं। पुराणों के अतिरिक्त प्राचीन राजा महाराजाओं के चरित्रों को जानने का साधन केवल रामायण और महाभारत थे। परन्तु रामायण और महाभारत जहाँ ऐतिहासिक प्रकरणों में अबूरे हैं, वहाँ पुराण उन छोटी हुई कड़ियों को जोड़ते हैं। इसके अतिरिक्त महाभारत के पञ्चात् के इतिहास के लिये केवल पुराण ही प्रमाण रूप से ग्राह्य हैं। उदाहरणार्थ पुराणों में सब मिलाकर महाराजा युधिष्ठिर के समय तक सूर्य और चन्द्रवंशी राजाओं के १०० नाम मिल जाते हैं। इतना बड़ा वंश वृक्ष समार में कदाचित् ही किसी जाति का हो। इन राजाओं के नामों के साथ-साथ उनके सूक्ष्म चरित्र भी दिये गये हैं।

पुराणों के रचयिताओं ने इन वंशावलियों की खोज में भी अथक प्रयास किया है। इन वंशावलियों के मूल उन्हें यत्र-तत्र संहिताओं से ढोजने पड़े।

पुराणों में सामाजिक विवेचन—राज वंशावलियों के अतिरिक्त पुराणों में सामाजिक तत्व भी प्रत्येक प्रकार के भरे पड़े हैं। इनमें धर्मशास्त्र, राजनीति, प्रजा-धर्म, आयुर्वेद, व्याकरण, रस, अलंकार शस्त्र विद्या (धनुर्वेद), शिल्प-शास्त्र, तक्षण-कला, प्रतिमा निर्माण कला, व्यवहार-प्रदर्शन, स्वप्न, शकुन, छन्द और कोश आदि के अतिरिक्त नैतिक दिनचर्या आदि अनन्त ज्ञान भरा हुआ है।

नई परम्परा—पुराणों के अवलोकन से विद्वानों द्वारा एक नयी परम्परा का आभास होता है। पुराणों में सबसे प्राचीन ब्रह्मपुराण, हैं और उसी में सबसे पहिले सृष्टि-प्रक्रिया का वर्णन आया है। पश्चात् विष्णु, मत्स्य और ब्रह्माण्ड आदि सभी में वह वर्णन ज्यों का त्यों है। अन्तर है तो केवल एक-दो श्लोक कम या ज्यादा का। इसमें सबसे नई बात '१८' सख्या की परम्परा की है। इस परम्परा का सृजक कोई नहीं, केवल नियति ही है। जिसने महाभारत काल में इस परम्परा को जन्म दिया। उदाहरणार्थ महाभारत का युद्ध १८ दिन तक चला। युद्ध में १८ अक्षौहिणी सेना थी। महाभारत १८ पर्वों में लिखा गया। महाभारत के अंतर्गत 'गीता' के भी १८ अध्याय हैं। मूल धर्मशास्त्र भी १८ है और पुराणों की सख्या भी १८ है। कतिपय विद्वानों का मत है कि मूल संहिता के १८ वें भाग में पुराणों का होना कारण विशेष को सूचित करता है। शंकराचार्य, बुद्धदेवनार और जैन-धर्म सम्बन्धी बातें 'पद्मपुराण' में आने से यह भी ज्ञात होता है कि पुराणों का सम्पादन ई० ५ तक अवश्य चलता रहा अर्थात् गुप्त सम्राटों के समय तक पुराणों के साहित्य का परिमार्जन अवश्य होता रहा।

पौराणिक आचार्य—पुराण-काल में आचार्य का व्यक्तित्व हीन नहीं हुआ अपितु और भी महत्व का हो गया। 'विष्णु पुराण' में लिखा है—“आचार्य अपने भोजन में से विद्यार्थियों के अतिरिक्त कुछ भाग दीन-हीन लोगों के लिये भी रख देता था। 'मत्स्य पुराण' ने ऐसा माना है आचार्य वृद्ध हो, लोभी न हो, विनम्र हो, आत्म-ज्ञानी हो और मृदु-स्वभाव वाला हो।

आठवीं शती में आचार्य शंकर का आविर्भाव हुआ। शंकर से आचार्यों की एक

नई परम्परा का आरम्भ होता है जो भारतीय इतिहास में पूरे मध्ययुग तक चलती रही । शंकर ने आठ वर्ष की अवस्था में ही पूर्ण पांडित्य प्राप्त कर लिया था और बाल्यावस्था में ही सन्यास ले लिया था । अतः वे अपने युग के सर्वोच्च आचार्य बने और अपने अद्वैतवाद के वेदान्त स्तम्भ के रूप में विशाल भारत के चारों कोनों पर मठ के रूप में विश्वविद्यालयों की स्थापना की तथा भारत का सांस्कृतिक विकास करने में अपने जीवन का समस्त भाग लगाया ।

पौराणिक समाजवाद—वस्तुतः पुराण-काल को हम समाजवादी काल कह सकते हैं । पुराणों ने अपने समय में देश में बढ़ते हुए जातिवाद और साम्प्रदायिकता को रोकने का भरसक प्रयत्न किया और वस्तुतः पुराणों की रचना का मूल उद्देश्य भी यही था । स्मृतिकारों ने आर्य समाज की दृढ़ता के लिये जितने कठोर उपायों का मूजन किया था, वह राजनीतिक और सामाजिक दृष्टि से भले ही मुद्ब रहे हों, किन्तु धार्मिक दृष्टि से वह अत्यन्त अनुपयोगी थे । सूत्रकाल की कठोरताओं को स्मृतिकारों ने और भी व्यवस्थित रूप प्रदान किया । इन धार्मिक कर्मकाण्डों की कठोरता का परिणाम ही जैन और बौद्ध सम्प्रदायों का जन्म होना है । पौराणिकों ने स्मृतिकारों की इसी भूल को सुधारने का प्रयत्न किया । पौराणिकों ने सबसे पहिले सूत्र-काल के शुष्क कर्म-काण्ड के स्थान पर भक्तिरस का एक विलक्षण प्रवाह सामूहिक रूप से समाज में जातिवाद को दूर कर फैलाना प्रारम्भ किया । इसका परिणाम यह हुआ कि भिन्न देवी-देवताओं की पूजा भी बढ़ी और उनके मन्दिरों का निर्माण होना भी प्रारम्भ हुआ । इसके पश्चात् पुराणों में 'अवतारवाद' की आवतारणा हुई । वस्तुतः वैदिक ग्रन्थों में 'देवत्व' का जिस प्रकार आभास है, पुराणों में उसी का विकास है । पहिले के देवता विशेष, नये रूप में परिवर्तित हो गये हैं । उदाहरणार्थ, वेद में विष्णु सूर्यवाची हैं और पुराणों में वे सूर्य से भिन्न एक अत्यन्त शक्तिमान देवता के रूप में परिवर्तित हो गये हैं । वैदिक विष्णु के तीन पाद में सम्पूर्ण सृष्टि को आच्छादित करने के भाव को लेकर अवतारों की कथा का विकास किया गया है, जिसमें त्रिगुण के वामन अवतार की, तीन पग में पृथ्वी को नापने की कथा है । ऋग्वेद में 'रुद्र' अग्नि के पर्यायवाची रूप में प्रसिद्ध हैं और बाद में यजुर्वेद के सम्पूर्ण अध्याय में रुद्र की स्तुति है । अथर्व वेद में (६।१।५) पशुपति नाम आया है । गतपथ ब्राह्मण (६।१।३।७-१६) में रुद्र की उत्पत्ति का वर्णन है । इस प्रकार समस्त जनता ने शोभन अलकारों से अपने-अपने देवता का अपने ढंग से शृंगार किया ।

वेद और पुराणों की समानता—वास्तव में केवल शैली-भेद को छोड़कर विषय-भेद में पुराणों और वेदों में कोई असमानता नहीं है । वेद में जो प्रसंग संक्षेप में वर्णित थे, पुराणों में वही विशेष आख्यायिकाओं सहित वर्णित हैं । वेदों की शैली जहाँ रूपक-मयी है, वहाँ पुराण-शैली अतिशयोक्तिमयी है । वेद रूपक जिन तथ्यों का उद्घाटन करते हैं उन्हीं तथ्यों का पुराण अपनी विषद् शैली में वर्णन करता है । वेदों में स्थूल-विशेष पर, उदाहरण रूप में कतिपय उपाख्यान जगह-जगह दिये गये हैं, पुराणों में

उन उपास्यानों को एकत्र करने का प्रयत्न किया गया है । इसी कारण वेद का एक छोटा-सा प्रसंग भी पुराणों में विषद् रूप ले लेता है । पुराणों का विशेष उद्देश्य ब्रह्मा, विष्णु, शिव, सूर्य, गरुड और शक्ति की उपासना रहा है । परमात्मा के यह भिन्न-भिन्न सगुण रूप माने गये हैं । सृष्टि में इनका कार्य-विभाग अलग-अलग है । यहाँ हम ब्रह्मा के स्थान पर गरुड को प्रतिष्ठित हुआ पाते हैं । ईश्वर-भक्ति के विविध रूपों में नाम-कीर्तन की महिमा सभी पुराणों में वर्णित है उपनिषदों की उपासना को इस काल के समाज ने कठोर अनुभव किया था, अतः पुराणों ने समाज के सामने सगुण उपासना का आदर्श प्रस्तुत किया ।

पुराण विश्वकोष—भारतीय पुराणों को यदि विश्वकोष कहा जाय, तो अत्युक्ति न होगी । पुराणों में वर्णित प्रसंग में यह भी ज्ञात होता है कि उस काल में भारतीय सभ्यता उच्चता के किस शिखर पर थी । तथा भारत अपने ज्ञान-बल के कारण विश्व का सिरमौर बन चुका था । उदाहरणार्थ अग्निपुराण के ३८३ अध्यायों में अवतारों का वर्णन और रामायण तो हे ही, साथ ही मन्दिर-निर्माण की कला, महा-भारत की कथा, मूर्ति-पूजा और प्रतिष्ठा, ज्योतिष, धर्म शास्त्र, राजनीति तथा आयुर्वेद आदि शास्त्रों के वर्णन हैं । छन्द शास्त्रों का निरूपण आठ अध्यायों में किया गया है । अलंकार शास्त्र का विवेचन भी बड़ा मार्मिक है । व्याकरण की छानवीन भी कई अध्यायों में है । कोश के विषय में भी कई अध्याय हैं । योग—शास्त्र के यम नियम आदि आठों अंगों का वर्णन अत्यन्त सुन्दर ढंग से है । अन्त में अद्वैत-वेदान्त के सार का सकलन है । एक अध्याय में गीता का भी सारांश है । काल का भी वर्णन है । 'कौमार-व्याकरण' के नाम से एक छोटा सा उपयोगी व्याकरण, 'एकाक्षरकाश' नामक लिङ्गानुशासन भी दिया हुआ है । अतः इसे एक प्रकार का ज्ञान-विज्ञान का कोश तो मानना ही होगा और इसके इस दावे को भी स्वीकार करना पड़ेगा—

“आनेये हि पुराणोऽस्मिन् सर्वा विद्या प्रदर्शिता ” ३६।३।५२ इसके अतिरिक्त 'नारदपुराण' के २०७ अध्यायों में आचार-विचार प्रायश्चित्त आदि के वर्णनों के अतिरिक्त व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष, छन्द आदि के वर्णनों के अतिरिक्त सभी पुराणों के विषयों की विस्तृत अनुक्रमणिका भी दी गयी है ।

'गरुडपुराण' में राजनीति का वर्णन बड़े विस्तार के साथ दिया गया है । आयुर्वेद के निदान तथा चिकित्सा का वर्णन २६ अध्यायों में है । बुद्धि के निर्मल बनाने के लिये भी औषधि की व्यवस्था की है । पशु-चिकित्सा का भी वर्णन है । छह अध्यायों में 'छन्द-शास्त्र' का वर्णन है । इस पुराण का उत्तरखण्ड प्रेत-कल्प कहलाता है । मर्ग के उपरान्त जीव का क्या होता है, इसका वर्णन भी विस्तार से दिया गया है । 'अग्नि' और 'गरुड'—दोनों पुराणों में आचार्य कार्तिकेय से लेकर, कात्यायन तक की बातें आ गयी हैं । पाणिनि का वर्णन कहीं नहीं है । परन्तु गरुड पुराण में सर्ववर्मा के सूत्र आने से यह सिद्ध होता है कि पहली शताब्दी में इसका भी सम्पादन हुआ ।

अग्नि पुराण, में 'नाट्य-शास्त्र' का वर्णन और आनन्दवर्धन द्वारा ध्वनि के आविष्कार का वर्णन भी यही बताता है कि इसका सम्पादन भी बाद में हुआ ।

'भविष्यपुराण में कृष्ण पुत्र 'साम्ब' द्वारा शकटदीपीय ब्राह्मणों को शकटदीप में लाने का वर्णन है । ऐतिहासिक दृष्टि से यह वर्णन बड़े महत्त्व का है । पारमियों के रीति-रिवाज मगों से बहुत मिलते जुलते हैं । पारमी साहित्य ने अनेक स्थानों में मगों के आचार्यों के नाम 'परे-मुर्गी' पाये जाते हैं ।

प्राचीन रूप—पुराण शब्द का अर्थ ही 'पुरातन' है । प्राचीन साम्ब को पुराण नाम से पुकारना स्वाभाविक बात है । पुराण वैदिक साहित्य का अंग हैं । पर प्राचीन काल में वैदिक साहित्य में ब्राह्मण, आरण्यक, नाखाएँ, प्रजागाएँ, श्रुति, स्मृति गृह्य तथा श्रौतसूत्र—ये वेदांग कहाते थे तथा उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मण ग्रन्थ का वेद पर विशेष प्रभाव रहा । इसलिए प्रायः ब्राह्मण-ग्रन्थ ही पुराण-ग्रन्थ के नाम से प्रसिद्ध किये जाते रहे ।

इस प्रकार यह पुराण साहित्य धीरे-धीरे उन्नति करना रहा, एवं ब्रह्म संहिता का कलेवर होता रहा, किन्तु साहित्य के इतिहास में एक समय आया, जब सम्पूर्ण वैदिक और पौराणिक साहित्य का मूल्यांकन किया गया तथा उसे संग्रह करके सुसंपादित किया गया । यह कार्य ऋषि व्यास ने किया । उन्होंने जिन प्रकार वेदों का विभाग किया, उसी प्रकार सम्भवतः इतिहास और पुराण विषयक अन्य ग्रन्थों का भी संग्रह और संपादन किया ।

व्यास ने अपने समय तक के सम्पूर्ण इतिहास ग्रन्थों को मथ कर एवं कई वर्षों तक प्रयत्न करके महाभारत नामक इतिहास ग्रन्थ लिखा था, जिसमें महाभारत के युद्ध-काल तक की सम्पूर्ण बातें आ गयी थी । इसको उन्होंने अपने शिष्य वैशम्पायन पंडित, सुमत्त, जैमिनि और शुक्र को पढ़ाया । इसमें जितने भाग में कौरव व पांडवों के युद्ध का उल्लेख किया गया था, उतने भाग का नाम 'जय' रखा गया था । इसमें से प्रत्येक ने अपनी-अपनी संहिताएँ रची थी एवं उनका प्रचार किया था ।

पुराण संहिता की रचना के पीछे, उसके प्रचार और विस्तार का कार्य व्यास ने सूत के पिता रोमहर्षण को दिया था । यही कारण है कि प्रायः पुराण और इतिहासों को सब जगह सूत जी ही सुनाते देखे जाते हैं । इन प्राचीन पुराणों का स्थान, जब नवीन पुराण संहिता ने लिया, तभी पुराण की परिभाषा भी इस प्रकार बदल दी गयी । —

सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वशो मन्वन्तराणि च,
वशानु चरित चेव पुराण पञ्च लक्षणम् ,

यहां यह भी ध्यान में रखने की बात है कि वैदिक विद्वान् पहिले भी तथा इस समय भी इन वर्तमान पुराणों को पुराण मानने में हिचकते थे ।

पुराणों का मध्यकाल—पुराण की ब्रह्म-संहिता में जिन-जिन विषयों का उल्लेख किया गया था, यह बात जानने के साधन इस समय प्राप्त नहीं हैं । यद्यपि

कुछ विद्वान् प्रचलित 'ब्रह्म-पुराण' को ब्रह्म-महिता प्रतलाते हैं । एवं उसे ही सर्व-प्रथम तथा सबसे पुराना पुराण स्वीकार करने के लिये आग्रह करने दखे जाते हैं , किन्तु उनका यह कथन निराधार है ।

१—श्रीकृष्ण-गीता सम्बन्धी वर्णन का जैसा विस्तार इस पुराण में है, वह अत्यधिक कल्पित और आधुनिक है ।

२—इसी प्रकार वासुदेव महात्म्य तथा सम्पूर्ण भक्ति विषयक लेख प्रायः ज्यों के त्यों 'नारद-पुराण' से उद्धृत और नारद-पुराण सबसे अंतिम पुराण है । विशेष-कर पुरुषोत्तम महात्म्य और जगन्नाथ तीर्थ का वर्णन । इसकी रचना प्रायः उसी समय की सिद्ध करती है, जब ११ शताब्दी में उक्त मंदिर बनाया गया था ।

३—और भी अनेक घटनाएँ हैं वे सब ब्रह्मा के पीछे की हैं और उन्हें भूत-काल की क्रिया में ही लिखा गया है । इसमें सिद्ध होना है कि यह पुराण उन घटनाओं के घटित हो जाने के पीछे किसी अन्य व्यक्ति द्वारा रचा गया ।

कहा जाता है कि ब्रह्मा का वह आदिम ब्रह्म पुराण या ब्राह्मपुराण अप्राप्य है जो उन्होंने १ लाख श्लोकों में रचा था ।

आदि पुराण ग्रन्थ—अब प्रश्न यह है कि ये पाँच पुराण जौन में थे । इस प्रश्न का निश्चयात्मक उत्तर देना सरल नहीं, किन्तु हमारा अनुमान है कि व्यास ने स्वयं वह पुराण लिखा हो, जिसका नाम इस समय 'हृन्विश पुराण' है । वायु और ब्रह्मांड का उल्लेख ऊपर हो चुका है । विशेष दो पुराणों में एक-एक मत्स्य होना संभव है और दूसरा भविष्य, कूर्म या विष्णु में से कोई एक हो सकता है ।

ब्रह्मांड पुराण—इसके विरुद्ध एक अन्य पुराण 'ब्रह्मांड पुराण' के नाम से भी मिलता है । जिसके विषय में उसी नारद-पुराण में लिखा है—

ब्रह्मांडश्च चतुलक्ष पुराणत्वे न पठ्यते,
तदेवयास्य गदितमत्राष्टादशधा पृथक् ।
पाराशर्येण मुनिना सर्वेषामपि मानद ॥

ब्रह्मांड-पुराण की श्लोकों की संख्या ४ लाख है तथा उसी चार लाख श्लोकों की संख्या को व्यास जी ने अठारह भागों में बाँट दिया है । प्राचीन ब्रह्म-संहिता या ब्रह्मांड-पुराण किसी न किसी रूप में व्यास जी के पश्चात् भी प्रचलित रहा और वह ब्रह्मांड-पुराण के रूप में था, यद्यपि उसकी श्लोक-संख्या इस समय १२००० से ८१००० तक बताई जाती है । इस पुराण के चार पादों की श्लोक-संख्या का क्रम वही है, जो युगों के वर्णों की संख्या का होता है ।

अर्थात्—	प्रथम पाद (सतयुग)	८८००
	द्वितीय पाद (त्रेता)	३६००
	तृतीय पाद (द्वापर)	२८००
	चतुर्थ पाद (कलियुग)	१२००

इस पुराण के दो संस्करण प्राप्त हैं, एक तो भारतीय और दूसरा वह, जिसे विक्रम की ५वीं ६ठी शताब्दी में अपने साथ भारतवासी वाली जाया आदि द्वीपों को ले गये थे। इस दूसरे संस्करण में भविष्य राज-प्रकरण नहीं पाया जाता, किन्तु जन-मेजय के प्रपौत्र अधिसीम कृष्ण तक की वंशावली दी है। इससे स्पष्ट है कि इस पुराण की रचना उक्त महाराज के समय में हुई थी, अर्थात् व्यास ने अथवा उसके किसी शिष्य ने इस पुराण को उस समय ब्रह्म महिमा से संग्रह करके पूरा कर दिया था। दूसरी बात यह भी स्पष्ट है कि इस पुराण में (तथा अन्य सब पुराणों में भी) भविष्य-प्रकरण समय-समय पर बढ़ाया जाता रहा है। यह बात इस प्रकार स्पष्ट होती है कि अधिसीम कृष्ण तक के राजाओं के साथ भूत-कालिक क्रिया लगाई गई है और आगे भविष्य-कालिक क्रिया। भविष्य राजवंश के अतिरिक्त दूसरा, विवादास्पद विषय तीर्थों के महात्म्य और जन आदि भी इस पुराण में हैं, जो अधिकता से पाये जाते हैं।

इनके सम्बन्ध में आजकल के पौराणिक पंडितों के साथ-साथ हमारी भी यही सम्मति है कि इनमें से अधिकांश आधुनिक काल में रचित हुए हैं। इतना ही नहीं, सब तिथि, व्रत, कथा आदि बहुत सी बातें और महात्म्य सब पुराणों में ही आधुनिक हैं।

मत्स्य पुराण—यह पुराण भी प्राचीन है। परन्तु इसका भविष्य प्रत्यक्ष ही बाद की रचना है। इसके अतिरिक्त इस पुराण का बहुत सा स्थल ऐसा है जिसे स्वयं सूत ने अपनी ओर से ऋषियों के प्रश्न करने पर कह दिया है। यद्यपि वे बातें मत्स्य भगवान् ने मनु से नहीं कही थीं। वास्तव में मत्स्य पुराण भी अधिसीम कृष्ण के समय की रचना है और व्यास से भिन्न किसी व्यक्ति ने इसे लिखा है।

वंश वर्णन—पुराणों का एक आवश्यक विषय वंश-वंशान्तरो की कथा है। पुराणों को छोड़कर इस समय पुराने राजा-महाराजाओं के चरित्रों के जानने का साधन महाभारत और रामायण के अतिरिक्त पुराण ही हैं। महाभारत और रामायण जहाँ इस प्रकरण में अधूरे हैं, वहाँ पुराणों की सहायत बड़ी उपयोगी है। फिर महाभारत के पश्चात् के इतिहास के लिए तो केवल वे पुराण ही प्रमाण रूप से ग्राह्य हैं।

पुराणों में सब मिलाकर महाराज युधिष्ठिर के समय तक सूर्य और चन्द्रवंशों के प्रायः १०० नाम मिल जाते हैं। कदाचित् इतना बड़ा वंश-वृक्ष सप्ताश्व मेरु के भी नहीं पाया जायेगा। इन राजाओं के नाम के साथ-साथ उनके सूक्ष्म चरित्र भी दिये गये हैं। किन्तु ये पुराण वंश किसी प्रकार भी पूर्ण नहीं माने जा सकते।

पार्सीटॉर ने पौराणिक राजाओं की एक क्रमबद्ध सूची छपवाई है। श्री पार्सीटॉर यूरोपियन विद्वान् समाज में पुराण सम्बन्धी ज्ञान के लिए प्रमाण समझे जाते हैं। किन्तु उनकी यह सूची कितनी अधूरी है, इसका अनुमान पाठक एक बात से ही कर लेंगे। पार्सीटॉर की सूची में ययाति को आदि से छठी पीढ़ी में गिनाया है। यहाँ इन्होंने मनु से वंश-पीढ़ियों की गणना की है और चन्द्र को छोड़ दिया है, जिससे स्पष्ट ही सात के स्थान में छह पीढ़ी रह गई। किन्तु 'मत्स्य-पुराण' में इस विषय में स्पष्ट उल्लेख मिलता है कि ययाति प्रजापति से दसवें थे। अब प्रजापति चाहे मनु को मानिये, चाहे अत्रि

को अथवा ब्रह्मा को मान लीजिए, किन्तु ययाति तक १० पीढ़ियाँ अवश्य मिलनी चाहिए। किन्तु इस समय 'मत्स्य-पुराण' में भी केवल आठ पीढ़ी ही पाई जाती है। वे पीढ़ी ये हैं—१ ब्रह्मा, २ अत्रि, ३ चन्द्र, ४ , ५ पुरुखा, ६ आयु, ७ नहुष और ८ ययाति ब्रह्मा के पश्चात् मनु एक नाम और भी बढ़ाया जा सकता है, किन्तु दम नाम किसी प्रकार भी पूरे नहीं हो सकते।

प्रचलित पुराणों में तीर्थों का महात्म्य, विधि, दिवस और पर्वों के उपलक्ष में, उपवास करने तथा दान आदि देने का महात्म्य और उनका प्रभाव देवताओं, ऋषियों तथा उनके अवतारों का चरित्र एवं उनके जीवन की कथाएँ, अधिकता से मिलती हैं।

मार्कण्डेय पुराण—इस आपा-पथी में १२ पुराणों का छाट निकालना परम-कष्ट-साध्य तो है ही, किन्तु सोचना यह है कि क्या पुराण १८ ही थे? मार्कण्डेय-पुराण के सम्पर्क में व्यास का नाम तक कहीं नहीं पाया जाता। अष्टादश-पुराणकर्त्ता ने इस पर जो सम्मति प्रकाशित की है, उसके अनुसार यह भिन्न-भिन्न स्थानों से संग्रह किया गया है, कोई स्वतन्त्र रचना नहीं है। कुछ भी हो, इसे १८ पुराणों की सूची तथा पुराणकोटि से भी निकाला नहीं जा सकता। हाँ, इतना अवश्य कहा जा सकता है कि १८ पुराण व्यास के ही बनाये हुए नहीं हैं। नारद-पुराण के अनुसार मार्कण्डेय ऋषि को पुराण-सहिता रचने का वरदान मिल चुका था, अतः यह सहिता उन्होंने रची थी—पुराण सहिताकतु दत्तावान् वरमच्युत । (अ० ५ श्लोक ११)

विष्णु-पुराण—विष्णु-पुराण की श्लोक संख्या २३००० बताई जाती है। यह संख्या व्यास के रचे हुए पुराण की है। इस प्रचलित पुराण में ६ अश तथा प्रायः ६ सहस्र श्लोक मिलते हैं। शेष संख्या पूर्ण करने के लिये विष्णु धर्मोत्तर नाम के ग्रंथ को भी इनमें मिलाया जाता है, किन्तु तब भी इसकी संख्या १५००० से अधिक नहीं बढ़ती। ऐसी दशा में शेष श्लोकों के नष्ट हो जाने की कल्पना की जाती है। आज से लगभग २२०० वर्ष पहले शंकराचार्य जी ने 'यस्मिन्यस्तमतिन' याति नरक स्वर्गोऽपि यच्चिन्त्यते विघ्नो यत्र निवेशितात्मनसा ब्राह्मोऽपि लोकोऽल्पक । मुक्तिं चे तसि य स्थितो मलधिपा पुसा ददात्यव्यय । किं चित्र यदथ प्रयाति विलय तत्राच्युते कीर्तिते' यह श्लोक उद्धृत करके इसे उक्त पुराण के अन्त का कहा है। इस समय यह इस पुराण के अन्तिम वंश के अन्तिम अध्याय के ६४ श्लोकों में से ५७वाँ पाया जाता है। उन्होंने स्पष्ट ही इसके अनुसार छ अश वाले पुराण को विष्णु पुराण ठहराया है। यही नहीं बल्कि विष्णु-धर्मोत्तर का उल्लेख करते समय एक और स्थान पर उसे स्वतन्त्र ग्रंथ माना है। एक बात और है, विष्णु पुराण की विस्तृत सूची लिखते समय नारद-पुराण के लेखक ने उस भविष्य वश का वर्णन नहीं किया है, जो इस समय इस छ वंश वाले पुराण के अग्रे चार अध्याय २१ में २४ तक में गिनाये हैं। इन अध्यायों में शुग, कण्व, गुप्त, शातकर्णी, म्लेच्छ, यवन आदि राजाओं का उल्लेख पाया जाता है। इसमें स्पष्ट है कि इस पुराण में भी यह सब कुछ उसी प्रकार उस समय बढ़ाया गया होगा, जैसे मत्स्य पुराण में यह वृद्धि की गई थी।

अग्नि पुराण—अग्नि-पुराण में भी ब्राह्मण सस्कृति को मगठिन करने एवं पौराणिक धर्म स्थापित करने के प्रयत्नों का पूरा पूरा आभास पाया जाता है। महाराज विक्रमादित्य शकारि तक राज वशावली के अतिरिक्त इसमें धर्मशास्त्र, राजनीति प्रजा धर्म, आयुर्वेद, व्याकरण, रस अलंकार, अस्त्र विद्या (धनुर्वेद) गित्प-शास्त्र, तक्षण कला, प्रतिमा-निर्माण कला, व्यवहार प्रदर्शन, स्वप्न-शकुन, छन्द, कोश आदि के अतिरिक्त नैतिक दिनचर्या आदि भी कितनी ही ऐसी बातें इसमें दी गई हैं, जिनका सम्बन्ध समाज के जीवन से है। यह सब कुछ रचना अधिकतर उसी प्रकार संग्रह की गई हैं जैसे मत्स्य पुराण का राजनीति प्रकरण या नारदीय पुराण का वेदांग प्रकरण (आगे नारद पुराण के प्रसंग में देखिये) अग्नि-पुराण का स्वर्गादि वर्ग विशिष्ट-कोष एक प्रकार के अमरसिंह के प्रसिद्ध अमर कोष का संक्षिप्त संस्करण है। श्लोक के श्लोक जो के लिये यहाँ उद्धृत पाये जाते हैं। आयुर्वेद, ज्योतिष, साहित्य शास्त्र, म्यापत्य कला आदि वानें पुराण का विषय नहीं है, किन्तु जब यह पुराण लिखा गया था (अर्थात् शकारि का शासन समय) उस समय भारत की सस्कृति का पुन मगठन हो रहा था और बुद्ध के सिद्धान्त तथा उनका दर्शन शास्त्र भी भारतीय सस्कृति का अंग स्वीकार किया जा चुका था, अतः यह सब एकत्रित ग्रंथ रूप में किया जा रहा था। उनी आवेश में रची हुई कृतियों में, इस अग्नि-पुराण का भी जन्म हुआ। यही बात गरुड-पुराण के सम्बन्ध में भी अक्षरशः ठीक है।

श्रीमद्भागवत्—इसकी श्लोक संख्या १८००० कही जाती है, किन्तु गणना करने पर १४०८० बैठते हैं। अनुष्टुप की गणना में यह १५००० से अधिक किसी प्रकार नहीं हो सकते। यद्यपि इसके १२ स्कन्ध मिलते हैं, किन्तु वास्तविक ग्रंथ में प्रथम दो स्कन्ध (२० अध्याय और १२१६ श्लोक) नहीं गिनने चाहिए, क्योंकि वास्तव में भागवत् तो वही है, जो परीक्षित ने सुना होगा, और महात्मा शुक्र का आख्यान यदि दूसरे व्याख्यान को ठीक माना जाये कि शुक्रदेव ने यह ग्रन्थ महाराज को सुनाया होगा, तीसरे स्कन्ध से ही आरम्भ होता है।

इस पुराण को ब्रह्म संहिता के अनुसार रचा हुआ कहा गया है और नारद आदि पुराणों की तरह सूत इसे सोनक आदि ऋषियों को सुनाने वाले हैं। महाराज परीक्षित प्रश्न करते गये और उन प्रश्नों के उत्तर देकर शुक्रदेव जी को उनका समाधान करना पड़ता था। इन प्रश्नोत्तरो के संग्रह-ग्रंथ का नाम ही इस समय भागवत् माना जाता है।

भविष्यत् पुराण—यह कहा जाना असम्भव नहीं, तो असम्भव जैसा ही है कि किस पुराण का प्रवेश पुगण-कोटि में कब हुआ। ऊपर जिन पुराणों का उल्लेख हो चुका है, उनके अतिरिक्त पुराणों, वहे जाने वाले पुराणों में भविष्यत् पुराण का नाम भी लिया जा सकता है। आपस्तव-धर्म सूत्र में इस पुराण के नाम का कुछ श्लोक उद्धृत किये गये हैं। भविष्य पुराण का वर्तमान कलेवर जिस रूप में हमें मिलता है, इस पुराण की श्लोक संख्या प्रायः सर्वत्र १४५०० मानी

मे २६६७२ श्लोक पाये जाते हैं । यदि इनमे से भविष्योत्तर खण्ड को एक स्वतन्त्र पुस्तक मानकर उसे अलग भी कर दें तो भी १८३७८ श्लोक रहते हैं, जो पुरानी सख्या से ३७२८ अधिक हैं । पार्जितर का मत है कि राज्यवश का क्रम सर्वप्रथम इसी पुराण मे रक्खा गया था और शेष पुराणो ने इसी से उद्धृत किया हैं । इसके अतिरिक्त, ब्राह्म पर्व मे लिखा है कि सर्व पुराण १२-१२ सहस्र श्लोको के थे । पीछे स्कन्ध बढ़कर १ लाख का और भविष्य ५० हजार का हो गया । भागवत् और मत्स्य पुराणो मे स्कन्ध को ८१ हजार तथा भविष्य को साठे चौदह हजार का ही लिखा है । शायद इन ग्रंथो मे उक्त सूची मिलाते समय ये ग्रंथ इतने ही मिलते होंगे ।

जैन-धर्म काल में भारतीय सभ्यता का विकास

(८०० ई० पू०)

उत्तर-वैदिक काल में, जबकि देश पूर्ण रूपेण कर्मकाण्डी बन चुका था और मीमांसको का बोलबाला था । ऋग्वेद का घृत-दुग्ध प्रधान यज्ञ बलि-प्रधान हो गया था । अतः यज्ञ की विशालता बलि पशुओं की सख्या पर निर्भर हो गई थी । मीमांसक पुरोहितों का कर्मकाण्ड अत्यन्त कठोर था । राजा और सामन्त लोग पुरोहितों के हाथ की कठपुतली थे । देवताओं को प्रसन्न करने के लिए भी पशु बलि दी जाने लगी थी । यज्ञ की हिंसा हिंसा नहीं समझी जाती थी, आचारशास्त्र से लोगों की आस्था उठ गयी थी । आत्मा-परमात्मा के विषय में तरह-तरह की कल्पनाएँ की जाती थी । वंश-परम्परा जातिगत भेदों में बटकर फल-फूल रही थी । ब्राह्मण अपने को सर्वोच्च मानते थे । सन्यासी लोगों के अन्दर तपस्या का आडम्बर मात्र रह गया था । तार्किक लोग वाद-विवाद में फँसकर जीवन के कर्तव्यों को भूल गये थे । इसी अवस्था में श्री पार्श्वनाथ ने जैन-धर्म को जन्म दिया और देश के पाखण्ड-वाद ने जैन और बौद्ध धर्म को बढ़ाने में सहयोग का काम किया ।

जैन-धर्म को बढ़ाने का श्रेय वस्तुतः महावीर स्वामी को है । महावीर का जैन-धर्म वस्तुतः हिन्दू-धर्म की धार्मिक हिंसा को मर्यादा के विरुद्ध एक क्रान्ति थी । जैनमत जल वायु आदि सब में जीव मानता है और जीव रक्षा का महत्त्व ही इस धर्म में सर्वोपरि है । इस धर्म में 'मनसा वाचा कर्मणा' जीव हिंसा का विरोध किया गया है । वस्तुतः महावीर स्वामी और बुद्ध हिन्दू धर्म के तेजस्वी सुधारक थे ।

अन्य सम्प्रदाय—जैनकाल में मस्करी नामक एक परिव्राजकों का सम्प्रदाय भी था । पाणिनि के समय में इसने पर्याप्त उन्नति की थी । वास्तव में बुद्ध-काल का 'आजीवक-सम्प्रदाय' और 'मर्करी-सम्प्रदाय'—दोनों एक ही थे । बौद्ध-साहित्य में आजीवक लोगों के जो मूल सिद्धान्त वर्णित हैं वे मस्करी लोगों के सिद्धान्तों से भिन्न नहीं हैं । बौद्ध ग्रन्थों से ज्ञात होता है कि यह लोग बड़े भारी तपस्वी होते थे । वे हठयोग की कठिन से कठिन परीक्षा द्वारा अपनी देह को सुखा देते थे । पचाग्नि में तपते थे । अपने शरीर पर धूल या भस्म लगाते थे । 'जानकी-हरण' में सीता को हरने के लिए रावण 'मस्करी-साधू' के वेश में ही आया था । इससे ज्ञात होता है कि इस सम्प्रदाय का जन्म रामायण-काल में ही हो चुका था और इसने अखिल

भारतीय रूप ग्रहण कर लिया था । उदापि कुण्डियानन इस मत का नस्थापक तथा आदि आचार्य माना जाता है ।

‘आजीवक’ का अर्थ है—‘जीविका के लिये फिरने वाला ।’ इस सम्प्रदाय के साधू जीविका के लिये ज्योतिष का आश्रय लेते थे । इस सम्प्रदाय के अस्तित्व का ज्ञान ब्राह्मण, बौद्ध तथा जैन ग्रन्थो मे पर्याप्त मिलता है । भगवान् बुद्ध ने अपने समय के त्रिन प्रभावशाली छह तीर्थ करो का वर्णन किया है, उनमे ‘मक्खली गोशाल’ भी है । ‘मक्खली’, भी ‘मस्करी’ का ही पाली रूप है । गोशाल की ख्याति जैन ग्रन्थो मे विशेष रूप से उल्लिखित है । सातवें स्तम्भ लेख से ज्ञात होता है कि उस समय ब्राह्मण, जैनियो के साथ-साथ आजीविक लोग भी समाज के आदर के पात्र थे । विक्रम के अष्टक शतक मे यह सम्प्रदाय अपना स्वतन्त्र अस्तित्व खो बैठा और गँवो तथा वैष्णवो के सम्प्रदाय मे घुलमिल गया । सम्भवत नागा लोगो की जमातो मे इनका अन्तर्भाव हो गया । ‘नियतिवाद’ आजीवको का प्रधान सिद्धान्त है और वह बहुत काल से देश का मान्य सिद्धान्त बन चुका है उदाहरणार्थ—“भाग्य फलति सर्वत्र न विद्या न च पौरुषम् ।” वाक्य आजीवको का प्रतिध्वनि मात्र है ।

आजीविको का कोई निजी ग्रन्थ उपलब्ध नहीं है । अतः इनकी स्थिति के ज्ञान के लिए जैन और बौद्ध ग्रन्थ ही आधार हैं । इस सम्प्रदाय मे दो प्रकार के अनुयायी थे—भिक्षु और गृहस्थ । भिक्षु लोग नगे रहते थे, कठिन तपस्या करते थे । भिक्षा न मिलने पर उपवास करते थे । भोजन-छाजन मे अत्यन्त कठोर नियमो का पालन करते थे । वे मद्य-मांस से सर्वथा दूर रहते थे । आजीवक गृहस्थो के आचार भी अच्छे थे । माता-पिता की सेवा प्रधान कर्म था । भोजन मे गूलर, बड़, वेर, शहतूत तथा पीपल के फलो का परित्याग करते थे । विना दागे और विना नाथे बैलो से कृपि करते थे । प्राणी हिंसा से वचते थे । अतः इनके और जैनो के सिद्धान्तो मे अधिक अन्तर नहीं था ।

आजीवक लोग आत्मवादी, पुनर्जन्म तथा मोक्ष को मानने वाले दार्शनिक थे । इनका सबसे प्रचलित मत था ‘नियतिवाद’ । इनके मत से जगत की प्रत्येक घटना नियति के वश मे होकर कार्य करती है । ‘दीर्घनिकाय’ के अनुसार मक्खली का मक्षिण मत है—“सत्त्वो (जीवो) के क्लेश का कोई हेतु या प्रत्यय नहीं है । सभी सत्त्व—सभी प्राणी, सभी भूत और सभी जीव अपने वश मे नहीं हैं—निर्वल और निर्वीर्य है । भाग्य और मयोग से सुख-दुख भोगते हैं ।” इसीलिये ये विद्वान् आजीवको को दिग्गम्यर जैनियो से भिन्न नहीं मानते हैं, क्योंकि बाह्य आचारो के विषय मे उनकी समता स्पष्ट है, परन्तु साम्यप्रतिपादक प्रमाणो की छानबीन करने वाले मुनि कल्याण विजय जी का यह निगम्य यथात्र प्रतीत होता है कि दोनों भिन्न-भिन्न सम्प्रदाय के थे ।

भगवान् महावीर—महावीर स्वामी का जन्म वैशाली क्षत्र के ‘कुण्डल ग्राम मे हुआ । ‘वज्जिसव’ की राजधानी वैशाली नगरी का इतिहास अनि प्राचीन है । व लोकि

रामायण “बालकाण्ड” के अनुसार जब विश्वामित्र के साथ रामचन्द्र जी जनकपुर जा रहे थे, तब रास्ते में उन्हें वैशाली नगरी मिली थी, उस समय इसका नाम ‘विशाला’ था। इसका निर्माण इक्ष्वाकु के पुत्र ‘विशाल’ ने कराया था। विशाल की माता का नाम ‘अलम्बुषा’ था। परन्तु इस विशाला नगरी को बसाने वाले राजा विशालको विष्णु-पुराण ने, इक्ष्वाकु का पुत्र नहीं माना है। इस पुराण के अनुसार इक्ष्वाकु वंश के राजा दिष्ट के पुत्र ‘नाभाग’ थे, जो वैश्य हो गये थे। इसी नाभाग की २६वीं पीढ़ी के तृणविन्दु राजा हुए, विशाल इसी के पुत्र थे। इनकी माता अलम्बुषा थी जो एक अप्सरा थी। वाल्मीकि रामायण में भी “इक्ष्वाको पुत्र” का अर्थ इक्ष्वाकु वंश की सन्तान है—इक्ष्वाकु के पुत्र नहीं। राम जब मिथिला जा रहे थे, तब विशाला में ‘सुमति’ नामक राजा राज्य करता था।

महावीर का जन्म सिद्धार्थ नरेश के यहाँ ६०० ई० पू० हुआ था। उस समय पार्श्व नाथ का जैन धर्म अत्यन्त शिथिल गति में चल रहा था। इन सब का सुधार करके युगान्तर का विचार महावीर के मन में सदा आया करता था। वैशाली क्षेत्र के कुण्डल ग्राम में जन्म लेने के कारण वर्द्धमान (महावीर) का नाम ‘वैशालिक’ भी था। इनकी माता का नाम ‘त्रिशाला’ था। मध्यकालीन जैन टीकाकारों का कथन है कि महावीर की माता का नाम ‘विशाला’ भी था, इसलिये वे वैशालिक कहे जाते थे। ‘त्रिशाला’ के पिता का नाम ‘चेटक’ था। चेटक की दूसरी कन्या—त्रिशाला की छोटी बहन मगध के सम्राट विम्बसार को व्याही थी। जिससे ‘अज्ञात शत्रु’ का जन्म हुआ था। इस नाते यह महावीर का मौसरा भाई था। मगध में महावीर तोर्यकर के जैन धर्म को प्रश्रय मिलने का यही प्रधान कारण था। उस समय वैशाली में बड़े-बड़े योद्धा—धर्माचार्य, तपस्वी, दिग्गज विद्वान् वास करते थे, जिनमें मह्ववाली, महानाम, सिंहेसेनापति, गौश्रुगी, भद्रेकर और सच्चक जैसे महापुरुष थे। जैनो के २४वें तीर्थ-कर महावीर यहाँ के वंशज थे। इनमें से गौश्रुगी ने ही ‘महावन’ और ‘शालवन’ नामक आश्रम बनवाए थे। ‘शालवन’ में ही ‘कूटामार’ शाला थी, जो दुमजिली थी, और भगवान् बुद्ध वैशाली आने पर इसी में ठहरे थे।

अपने माता-पिता के स्वर्गवासी होने पर महावीर ने तीस वर्ष की अवस्था में गृह-त्याग किया। गृह-त्याग के समय में उनके मन में केवल एक ही प्रश्न था कि दुःख दूर करने का उपाय क्या है? और वह उपाय व्यवहार में लाया भी जा सकता है या नहीं। अपनी १२ वर्ष की तपस्या के उपरान्त उन्होंने जिस ज्ञान का अनुभव किया, वह ‘केवल-ज्ञान’ कहलाया। उनका अपना ज्ञान अनुभव मूलक होने के कारण ‘प्रत्यक्ष’ और शिष्यों को सुना सुनाया होने के कारण ‘परोक्ष’ कहलाया। १२ वर्ष तक घोर तपस्या और गहन मनन-चिन्तन करने के बाद वे पूर्ण समदर्शी और भर्मज्ञ हो गये थे। उन्होंने अपने धर्म-प्रचार में देवता एवं परलोकवाद की तनिक भी स्थान नहीं दिया। ‘केवल्य’ प्राप्त करने के दोस वर्ष बाद तक वह जीवित रहे, ई० सन के ४७४ वर्ष पूर्व पावापुर में उनका निर्वाण हुआ।

जैन-धर्म का उदय—वस्तुतः जैन धर्म की स्थापना जन साधारण के कल्याण और हिन्दू-धर्म की कुरीतियों को हटाने के लिए हुई। महात्मा महावीर स्वामी ने हिन्दू-धर्म की बहुत सी अच्छी बातें लेकर नए नियमों का सृजन किया और नये-धर्म की रचना की। तेइसवें तीर्थंकर पार्श्वनाथ को इतिहासकार जैन-धर्म का मस्थापक मानते हैं और अन्तिम चौबीसवें तीर्थंकर महावीर को मशहूर। पार्श्वनाथ श्री महावीर से २०० पूर्व वर्ष हुए थे, जबकि महावीर स्वामी, महात्मा बुद्ध के समकालीन थे। किन्तु उनका निर्वाण महात्मा बुद्ध से पहिले हुआ था।

सघ-व्यवस्था—श्री महावीर स्वामी ने अपने धर्म के लिये चार सघ बनाये थे—मुनि, आसिका (साध्वी), श्रावक और श्राविका। इन चारों सघों का दृढ़ संगठन था। इस सघ व्यवस्था की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उन्होंने अपनी धर्म-व्यवस्था में स्त्रियों-पुरुषों को समान सम्मान दिया है। उस समय स्त्रियों को वेद पढ़ने का भी अधिकार न था। उन्होंने जब सघ स्थापित किया था तब प्रमुख पद एक महिला 'चन्दना' को दिया था। श्रावक सघ और श्राविका सघ की स्थापना के पञ्चात् महावीर स्वामी ने इन केन्द्रों की देखरेख का भार मुनियों के सुपुर्द किया। उस समय १४ हजार जैन मुनि थे, १६ हजार आसिकाएँ थी, १ लाख ६६ हजार श्रावक थे और ३ लाख १८ हजार श्राविकाएँ थी।

चतुर्विध सघ की स्थापना के उपरान्त उन्होंने साधकों को त्रिपदी का उपदेश दिया अर्थात् उत्पाद, व्यय और ध्रौव्य का उपदेश दिया। नष्ट और प्रस्तुत रहने वाली वस्तु में उन्होंने नित्यवाद, क्षणिकवाद आदि का समन्वय किया।

जैन-सम्प्रदाय—जैन-धर्म में मुख्य दो सम्प्रदाय हैं—दिगम्बर और श्वेताम्बर। जैन धर्म में एक सम्प्रदाय से दो कैसे बने—इसका इतिहास नहीं मिलता। परन्तु यह सत्य है कि यह विपटन किसी घटना विशेष का परिणाम नहीं—अनेकों मतभेदों का परिणाम है। यह सत्य है कि महावीर अधिकांशतः दिगम्बर वेश में रहते थे। आसिकाएँ एवं श्राविकाएँ वस्त्र धारण करती थीं। महावीर के ६८ वर्ष बाद तक मतभेद रूचिभेद के रूप में रहा। जम्बू स्वामी के बाद, दिगम्बर और श्वेताम्बर की आचार्य-परम्परा भिन्न पड़ गयी। श्वेताम्बर लोग स्त्री तथा शूद्र को भी मोक्ष के अधिकारी मानते हैं, किन्तु दिगम्बर लोग ऐसा नहीं मानते। दिगम्बर साधु कमण्डलु और पख को अपने साथ रखते हैं, अन्य कोई वस्तु नहीं। वे केशों को मुड़ाते नहीं, करते हैं। आहार के समय पात्र के स्थान पर हाथ का प्रयोग करते हैं। आचार के अनुनयन वारे में अत्यन्त कठोर होते हैं और काटों को सहन करते हैं।

जैन-धर्म का व्यवहार पक्ष—जैन धर्म के मुख्य सिद्धान्त हैं—(१) अहिंसा, (२) सत्य, (३) अस्तेय, (४) ब्रह्मचर्य और (५) अग्रप्रियग्रह अर्थात् निर्लोभ। पतञ्जलि के राजयोग के भी यही स्तम्भ हैं। जैन-धर्म भ्रातृभाव और सब जीवों में समानता की शिक्षा देता है।

जैन-धर्म में ईश्वरवाद—जैन-धर्म का महावाक्य है—“अहिंसा परमो धर्म।

इसके अतिरिक्त जैन-धर्म में ईश्वर के अस्तित्व पर आस्था नहीं है। अपितु मुक्तजीव ही परमात्मा कहलाता है। वह तपाये हुए सोने की भाँति विशुद्ध दिव्य छवि धारण करता है। अतः तीर्थंकर अवगुणों से परे वास्तविक ईश्वर समझे जाते हैं। जैन-धर्म में ऋषभदेव से लेकर, महावीर तक चौबीस तीर्थंकर हो चुके हैं उनकी विचारधारा में तीर्थंकरों का पुनर्जन्म नहीं होता। भिन्न-भिन्न तीर्थ स्थानों में तीर्थंकरों की मूर्तियाँ हैं, जिनकी पूजा दिगम्बर और श्वेताम्बर अपनी-अपनी पद्धति से करते हैं।

धार्मिक जैन-साहित्य—जैन धार्मिक साहित्य छ भागों में विभाजित किया जा सकता है—१ 'द्वादशअंग', २. 'द्वादशउपांग', ३ दस प्रकीर्ण, ४ षट्क्षेत्रसूत्र, ५. चार मूल सूत्र और ६ विविध साहित्य।

द्वादश अंग—पहला अंग आचारसूत्र है। (आचारसूत्र) है। वस्तुतः यह जैन भिक्षुओं की आचार-सारिणी है। इसमें भिक्षुओं को अहिंसा और तपश्चर्या के विविध निर्देश हैं।

दूसरा अंग—सूत्र कूटग है। इस ग्रन्थ में जैनोत्तर धर्मों और मतों की समालोचना है और जैन-धर्म पर किये गये आरोपों का समुचित उत्तर दिया गया है।

स्थानांग—इस ग्रन्थ में जैन-धर्म के सिद्धान्तों का विशेष वर्णन है।

समवायांग—इसमें भी जैन-धर्म के सिद्धान्तों का वर्णन है।

भगवती सूत्र—यह जैन-धर्म के महत्त्वपूर्ण ग्रन्थों में से एक है। इसमें जैन-धर्म के सिद्धान्तों के अतिरिक्त स्वर्ग और नर्क का भी विशेष वर्णन है। जैन-धर्म में स्वर्ग और नर्क की कल्पना की क्या रूपरेखा है, यह बताया है। हिन्दू-धर्म की भाँति जैन धर्माचार्यों ने भी स्वर्ग की कल्पना आत्मा के सुख के लिए की है। और नर्क की कल्पना कष्ट के लिये। इसके अतिरिक्त महावीर स्वामी तथा उनके समकालीन धर्माचार्यों की गाथाओं का सकलन भी इस ग्रन्थ में है।

ज्ञान धर्म कथा—इस ग्रन्थ में अनेक कथाओं, आख्यायिकाओं तथा पहेलियों द्वारा जैन-धर्म के सिद्धान्तों का विवेचनात्मक वर्णन है।

उवासगदसाओ—इस ग्रन्थ में उन महान् व्यापारियों की कथाएँ हैं, जिन्होंने जैन-धर्म स्वीकार कर मोक्ष प्राप्त किया था।

अर्न्तःक्रद्दशः—इस ग्रन्थ में जैन धर्मविलम्बी उन तपस्वियों का वर्णन है, जिन्होंने अपन तन को तपस्यारत करके मोक्ष प्राप्त किया।

अनुत्तरोपपातिक दशः—इस ग्रन्थ में भी पूर्व ग्रन्थ की भाँति ही तपस्वियों की तपस्या और मोक्ष की आख्यायिकाएँ हैं।

प्रश्न व्याकरण—वस्तुतः यह धर्म व्याकरण है, जिसमें जैन-धर्म की दस शिक्षाओं और दस निषेधों आदि की विवेचना है।

विपांगश्रुतम्—इस जैन ग्रन्थ में मृत्यु के उपरांत मनुष्यों के कर्मों के फलाफल का कथाओं द्वारा वर्णन किया गया है।

दृष्टिवाद—यह अंग (ग्रन्थ) वर्तमान में अनुपलब्ध है। जैन लोग दृष्टिवाद

मे चौदहपूर्वा का परिगणन करते हैं। वस्तुतः यह पुराणों की भाँति अति प्राचीन काल से प्रथम तीर्थंकर के समय से ही विकसित हो रहे थे। इन चौदह पूर्वा से संयुक्त होकर जैन लोगो का बारहवा अंग बनता था। यह पूर्वा महावीर स्वामी के बाद आठवें आचार्य स्थूलभद्र के समय तक ज्ञात थे, तदुपरांत यह नष्ट हो गये।

द्वादश उपाय—प्रत्येक अंग का एक-एक उपाय है। यह निम्न हैं—(१) औपपातिक, (२) राजप्रज्ञीय, (३) जीवाभिगम, (४) प्रज्ञापना, (५) जम्बूद्वीपप्रज्ञप्ति, (६) चन्द्र प्रज्ञप्ति, (७) सूर्य प्रज्ञप्ति, (८) निरयावली, (९) कल्पवन्तसिका, (१०) पुष्पिका, (११) पुष्पचूलिका, (१२) वृष्टिदश।

दस प्रकीर्ण—इसमे जैन धर्म सम्बन्धी विविध विषयो का वर्णन है। इनके नाम निम्नलिखित हैं—(१) चतु शरण, (२) समतारक, (३) आतुर प्रत्याख्यान, (४) भक्त परिज्ञा, (५) तन्दुलवैचारिका, (६) चन्द्रवैद्यक, (७) गरुडविद्या (८) देवेन्द्रस्तव (९) वीरस्तव, (१०) महाप्रत्याख्यान।

षट्क्षेत्रसूत्र—इन सूत्रों मे जैन श्रमणों के लिये विविध प्रकार के नियमों का दृष्टान्तों द्वारा वर्णन है। छन्द सूत्रों के नाम निम्न हैं—व्यवहार सूत्र, वृहत्कल्प सूत्र, दशाश्रुतस्कन्धसूत्र, निषिध्यसूत्र, महानिशीथसूत्र, जित्कल्पसूत्र।

विविध—इस श्रेणी के अन्तर्गत विविध ग्रंथ है, किन्तु उनमे सबसे महत्वपूर्ण नन्दी सूत्र और अनुयोग द्वार है। इनमे विभिन्न प्रकार के विषयो का समावेश है। जैन भिक्षुओं को जिन विषयो का ज्ञान था वह सभी ज्ञान इनके अन्तर्गत आ गया है। इन ग्रन्थों की रूपरेखा विद्वकोश जैसी है। उन ग्रन्थों पर सैकड़ों टीकाएँ भी हैं। इन टीकाओं मे सबसे प्राचीन टीकाएँ नियुक्ति कहलाती हैं। इनका समय 'भद्रबाहुमुत्तु केवली' का कहा जाता है। जैन टीकाकारों मे सबसे प्रसिद्ध हरिभद्र स्वामी हुए हैं। इन्होंने अनेकों धर्म ग्रन्थों पर टीकाएँ लिखी हैं। इनके अतिरिक्त शान्तिसूरी, देवेन्द्रगरुड और अभयदेव जी ने भी बहुत सी महत्वपूर्ण टीकाएँ लिखी हैं। प्रायः सभी जैन ग्रन्थ प्राकृत भाषा मे हैं। जैन प्राकृत, आर्य या अर्द्धमागधी नाम से प्रसिद्ध है।

जैन धर्म की शिक्षाएँ—जैन धर्म की शिक्षाओं का ज्ञान उन ग्रन्थों से होता है जो भगवान् महावीर के समय के बहुत काल के पश्चात् बल्लभिकी महासभा द्वारा संकलित हुआ था। अतः जैन धर्म के अनुसार मानव-जीवन का उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करना है। मोक्ष प्राप्ति के लिये मनुष्य किन उपायों का अवलम्बन करे। यह उपाय जन-माधारण और ऋषि-मुनियों के लिये पृथक्-पृथक् हैं। जिन नियमों का पालन एक मुनि कर सकता है। साधारण गृहस्थ (श्रावक) उनका पालन नहीं कर सकेगा। इसलिए जीवन की इन दोनों स्थितियों मे मुमुक्षु के लिये जो भिन्न-भिन्न धर्म हैं उनका पृथक् रूप से प्रतिपादन निम्न प्रकार है—

पाँच अणुव्रत—जैन सिद्धान्तानुसार गृहस्थ (श्रावक) के लिए पाँच अणुव्रतों का पालन आवश्यक है ससार चक्र मे रत रहने के कारण उनसे पापों का होना स्वाभाविक है अतः उनके लिये अणुव्रतों का विधान किया गया है। इनमे प्रथम है—

‘अहिंसाणुव्रत’ इस व्रत के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति मन, वचन और शरीर से किसी प्रकार की हिंसा न करे । परन्तु सासारिक मनुष्यों के लिये पूर्ण हिंसा व्रत धारण करना अत्यन्त कठिन है, अतः उनके लिये ‘स्थूल अहिंसा का विधान किया गया है । स्थूल अहिंसा का अभिप्राय है कि निरपराधियों की हत्या न की जाय । (२) सत्याणुव्रत—द्वेष, स्नेह तथा मोह के उद्वेग रोककर सर्वथा सत्य बोलने को ‘सत्याणुव्रत’ कहते हैं । (३) अचौर्याणुव्रत—या अस्तेय—किसी भी प्रकार से दमरो की चोरी न करना गिरी—पड़ी अथवा रखी हुई वस्तु को स्वयं ग्रहण न कर, उसके स्वामी को दे देना—अचौर्याणुव्रत कहलाता है । (४) ब्रह्मचर्याणुव्रत—मन, वचन तथा कर्म द्वारा पर स्त्री पर दृष्टि न डालकर अपनी पत्नी में ही सन्तोष तथा स्त्री के लिए मन, वचन व कर्म द्वारा परपुरुष का समागम न कर अपने पति में सन्तोष रखना, ब्रह्मचर्याणुव्रत कहलाता है ।

(५) परिग्रह-परिमाण-अणुव्रत—आवश्यकता के बिना बहुत से धन-धान्य को संग्रह न करना ‘परिग्रह-परिमाण-अणुव्रत’ कहलाता है । गृहस्थों के लिये यह तो आवश्यक है कि वे धन-उपार्जन न करें, परन्तु उसी में लिप्त हो जाना और अर्थ-संग्रह के पीछे भागना पाप है ।

तीन गुणव्रत—उपर्युक्त अणुव्रतों के पालन के अतिरिक्त कुछ कठोर व्रत भी हैं, जिनके पालन का जैन-धर्मावलम्बियों को आदेश है । यह कठोर-व्रत जैन धर्मग्रंथों में ‘गुण व्रत, के नाम से कहे गये हैं । इनका संक्षिप्त रूप निम्न प्रकार हैं—(१) दिग्विरति—गृहस्थ को चाहिये कि कभी-कभी यह व्रत ले ले कि मैं इस दिशा में इसमें अधिक दूर नहीं जाऊँगा । यह व्रत लेकर निश्चित किए गए प्रदेश में ही निवास करे—उस परिमाण का उल्लंघन न करे । (२) अनर्थदण्ड विरति—मनुष्य बहुत से ऐसे कार्य करता है । जिनसे उसका कोई सम्बन्ध नहीं होता—ऐसे कार्यों से सर्वथा वचना चाहिये । (३) उपभोग-परिभोग-परिमाण—गृहस्थी को यह व्रत ले लेना चाहिये कि मैं परिमाण में इतना भोजन करूँगा, भोजन में इतने से अधिक वस्तुएं नहीं खाऊँगा, इससे अधिक अन्य भोग नहीं करूँगा आदि । इस प्रकार के व्रत लेने से मनुष्य अपनी इन्द्रियों का समय बहुत सुगमता से कर सकता है । इन तीन गुणव्रतों के अतिरिक्त चार शिक्षाव्रत—देशविरति, सामयिक व्रत पोषधोपवासव्रत तथा श्रुतिवि-सविभाग-व्रत हैं । इनका पालन करना भी गृहस्थ लोगों के लिये आवश्यक बताया गया है । इन्हीं व्रतों को मुनि-पद की ओर अग्रसर होने के साधन माना जाता है ।

जैन मुनियों की आचार-सहिता

आर्य वाङ्मय में ऋषि-मुनियों की आचार-सहिता का प्रारम्भ दो रूपों—प्रथम यज्ञ और द्वितीय तपस्या से हुआ । मध्यकाल में भी वैदिक ऋषि का रूप तपस्याचर्या ही रहा । जैन काल में जैन तपस्वियों की तपस्याचर्या कठोर महाव्रतों से प्रारम्भ हुई । उनके लिये पांच महाव्रतों की आचारसारिणी बनाई गई । इस सारिणी के व्रत हैं—

(१) अहिंसा महाव्रत, (२) असत्य-त्याग महाव्रत, (३) अस्तेय महाव्रत, (४) ब्रह्म-चर्य महाव्रत और (५) अपरिग्रह महाव्रत ।

अहिंसा महाव्रत—जैन मुनि के जीवन के लिए इस व्रत का महत्व बहुत अधिक है । किसी भी प्रकार के प्राणी की जानबूझकर या बिना जाने-बूझे हिंसा करना महापाप है । अहिंसाव्रत का भली प्रकार पालन करने के लिये निम्नलिखित व्रत माने गये हैं—
(१) इर्यासमिति—चलते हुए इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कहीं हिंसा न होती हो । अतः उन्हीं स्थानों पर चलना चाहिये, जहाँ अच्छे मार्ग हों—जीव-जन्तुओं के कुचले जाने की सम्भावना न हो । (२) भाषा समिति—भाषण करते हुए सदा मधुर और प्रिय भाषा बोलनी चाहिये । कठोर वाणी बोलना भी हिंसा माना गया है । इससे शाब्दिक लड़ाई का भी भय रहता है । (३) एषणा-समिति—मुनि को यह ध्यान रखना चाहिये कि भोजन में किसी प्राणी की हिंसा तो नहीं की गई है । (४) आदान-क्षेपणा-समिति—मुनि को अपने धार्मिक कर्तव्यों का पालन करने के लिये जिन वस्तुओं का अपने पास रखना आवश्यक है, उनमें भी अहिंसा का ध्यान रखना चाहिए । अतः जैन मुनि के लिये अहिंसा व्रत अत्यन्त आवश्यक माना गया है । असापवश तुच्छ से तुच्छ जीव की हिंसा भी उस के लिये पाप का कारण मानी गयी है ।

असत्य त्याग-महाव्रत—सत्य और प्रिय भाषण करना 'असत्य-त्याग महाव्रत' कहलाता है । यदि कोई बात सत्य भी हो, परन्तु कटु हो, तो उसे नहीं बोलना चाहिए । इस व्रत के पालन में पांच भावनाएँ अत्यन्त उपयोगी हैं—अनुविम-भाषी—भली प्रकार विचार किये बिना भाषण नहीं करना चाहिये । (२) कोह परिजानाति—क्रोध व अहंकार का वेग हो, तब भाषण नहीं करना चाहिये । (३) लाभ परिजानाति—लोभ के भाव के प्रबल होने पर भी भाषण नहीं करना चाहिये । (४) भय परिजानाति—भय के कारण असत्य भाषण नहीं करना चाहिए । (५) हाम परिजानाति—हसी में भी असत्य भाषण नहीं करना चाहिये ।

अस्तेय महाव्रत—किसी दूसरे की वस्तु को उमकी अनुमति के बिना ग्रहण न करना ही यह व्रत है । इस व्रत का पालन करने के लिये मुनि लोगों को निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए—(१) जैन मुनि को किसी घर में तब तक प्रवेश नहीं करना चाहिए जब तक कि अन्दर जाने की गृहपति की अनुमति न मिले । (२) भिक्षा में जो कुछ भी भोजन प्राप्त हो, उसे तब तक ग्रहण न करें, जब तक ब्रह्म को खिलाकर उनकी अनुमति न ली जाए । (३) जब मुनि को किसी घर में निवास करने की आवश्यकता हो, तब गृहपति से पूछ ले कि वह घर के किस भाग में कब तक रह सकता है । (४) गृहपति की आज्ञा के बिना कोई वस्तु न छुए आदि ।

ब्रह्मचर्य महाव्रत—जैन धर्म में ब्रह्मचर्य व्रत पर भी अत्यन्त बल दिया गया है । जैन-धर्म के अनुसार पर स्त्रियों की ओर देखना भी पाप है । साधु सन्तों का प्रथम कर्त्तव्य ब्रह्मचर्य का पालन ही बताया गया है ।

जैन-साहित्य का निर्माण—महावीर स्वामी के उपदेश सर्वथा मौखिक होते थे, उन उपदेशों को विशेषतः विद्वानों ने अपनी विलक्षण स्मृति में निहित रखा। महावीर निर्वाण की ६वीं शताब्दी में, आर्यस्कन्दिल की अध्यक्षता में, मथुरा में एक सभा हुई। उसमें वक्ते अगो की व्यवस्था की गई। इसके अनन्तर वल्लभी (काठियावाड़) में देवविगणि क्षमाश्रवण के सभापतित्व में सप्तम विक्रमी शती में एक सभा हुई। इसमें फिर से ११ अगो का सकलन हुआ। इसे इसी समय पुस्तक का रूप दिया गया। यह श्वेताम्बरो का आगम है जो छ भागों में विभक्त है। यथा—(१) ग्यारह अंग, (२) बारह उपाग, (३) दस प्रवीर्णक, (४) छ छेद सूत्र, (५) दो सूत्र, (६) चार मूल सूत्र। यह ४५ ग्रंथ आगम कहे जाते हैं। इनकी भाषा प्राकृत कहलाती है। दिगम्बरो का आगम इससे भिन्न है। दिगम्बरो के धर्म ग्रन्थों के अतिरिक्त दर्शन, पुराण और इतिहास भी हैं। प्रसिद्ध 'अमरकोश' जैन विद्वान् अमरसिंह कृत ससम्पा जाता है। इसके अतिरिक्त जैन साहित्य तमिल, कन्नड आदि भाषाओं में भी बिखरा पड़ा है।

जैन पुराण—हिन्दुओं की पुराण-कल्पना से जैनियों की पुराण-कल्पना नितान्त भिन्न है। जैन धर्मानुसार वही ग्रन्थ पुराण कहलाते हैं, जिनमें पुराण पुरुषों के पुण्य-चरित्रों का कीर्तन किया गया है। जैन-धर्म में ऐसे पुण्य पुरुष ६३ हैं। इनमें २४ तीर्थंकर हैं। १२ चक्रवर्ती, ६ बलदेव, ९ वासुदेव तथा ९ प्रतिवासु देव हैं।

इन पुराणों में चार पराण मुख्य हैं—'रविसेन का 'पद्मपुराण', जिनसेन का 'अरिष्टनेमिपुराण' (इसे हरिवंश भी कहते हैं) तथा आदिपुराण और गुणभद्र का उत्तरपुराण। इन पुराणों में जैन सम्प्रदाय का समस्त पौराणिक तत्त्व स्पष्ट है।

(१) **आदि पुराण**—इस पुराण में तीर्थंकर ऋषभदेव की कथा है। इसमें जम्बूद्वीप और तदन्तर्गत सभी पर्वतों का वर्णन है। श्रीमद्भागवत में भगवान् के जिन चौबीस अवतारों की कथा है, उनमें से आठवां अवतार इन्हीं ऋषभदेव का है। जिस प्रकार विष्णु के दशावतारों में बुद्ध नवें अवतार हैं, इसी प्रकार चौबीस अवतारों में ऋषभदेव जी आठवें अवतार हैं। श्री शंकराचार्य ने शारीरिक-भाष्य के दूसरे अध्याय के पहिले पाद में अद्वैतब्रह्म का, जगत् सृष्टि के सम्बन्ध में, जो विचार किया है। जिनसेन ने आदि पुराण के चौथे पर्व में सुन्दर ढंग से उसका खण्डन किया है। कहा है कि सृष्टि अनादि निवर्ण है। अर्थात् न इसका कोई बनाने वाला है और न संहार करने वाला। इससे यह स्पष्ट है कि यह पुराण शंकराचार्य के बाद लिखा गया।

(२) **पद्मपुराण**—जिम प्रकार जैनियों ने ऋषभदेव को अपनाया है, उसी प्रकार 'राम' को भी अपनाया है। इस पुराण में राम का नाम 'पद्म' दिया हुआ है, किन्तु रामकथा वही है जो रामायण में है। उन-पुराण में राम को जैन ही माना है, ठीक उसी प्रकार जिम प्रकार बौद्ध जानको ने बौद्ध माना है। इस पुराण की रचना महावीर के निर्वाण के १००० वर्ष बाद हुई। विमलसूरि ने रामकथा का वर्णन अपने 'पद्मचरित्र' नामक प्राकृत काव्य में किया, जो 'पद्मचरित्र' से प्राचीन ही नहीं, प्रत्युत उसका आदर्श उपजीव्य ग्रन्थ है। इस पद्मचरित्र की रचना वीर निर्माण सम्बत् ५३० के आसपास

हुई। इस प्रकार 'षडमचरित्र' 'पद्मचरित्र' से ४७० वर्ष पहिले की रचना है।

(३) अरिष्टनेमि (हरिवंश) पुराण—महाभारत के खिल हरिवंशपुराण ने, जिस प्रकार कृष्ण के उत्कर्ष का बखान किया है, ठीक इसी प्रकार इस पुराण में भी कृष्ण की कथा दी गई है। कृष्ण द्वारा जरासन्ध-वध, जरासन्ध के नाश के लिए द्रोण, दुर्योधन, दुशासन आदि का कृष्ण के प्रति निवेदन तथा विदुर के समीप कौरव-पाण्डवों के दीक्षा ग्रहण करने की कथा भी है। यादवों द्वारा 'आनन्दपुर' नामक स्थानों में, जिन मन्दिर स्थापना का भी वर्णन है। काशी, काची, द्राविड, महाराष्ट्र, गान्धारदि सभी देशों में जैन-धर्म-प्रचार की कथा है। इसमें नरकादि का भी वर्णन है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, (चोरी न करना), ब्रह्मचर्य, निर्मूच्छा आदि जो साधुओं के महाव्रत हैं, उनका विवेचन किया गया है और महाभारत की अनेक कथाओं को जैन साधे में ढाला गया है। इस प्रकार 'अरिष्टनेमिपुराण' में कौरवों और पाण्डवों का वर्णन है और 'पद्मपुराण' में रामकथा है। अतः इन्हें जैन रामायण और जैन महाभारत मानने में कोई अत्युक्ति नहीं।

(४) उत्तर पुराण—आदि पुराण को अधूरा छोड़कर जिनसेन का निर्वाण हुआ। उसको उनके शिष्यों ने पूरा किया और उत्तर पुराण में दूसरे तीर्थंकरों का जीवन-चरित्र लिखा गया। एक एक तीर्थंकर के नाम पर इस पुराण में एक-एक पुराण बना। इस प्रकार इस पुराण में, दूसरे तीर्थंकर अजितनाथ से लेकर चौबीसवें तीर्थंकर महावीर स्वामी तक २३ तीर्थंकरों के चरित्र, २३ पुराणों के नाम से सगृहीत, इसमें श्रीकृष्ण विष्णुवाधपति और तीर्थंकर नेमिनाथ के शिष्य माने गये हैं। बीसवें पुराण 'मुनि सुव्रत' में जैन मन्दिर में राम की पूजा करने की चर्चा है। अतएव, जैन पुराणों की यही विशेषता है कि उनमें सर्वत्र जैन-धर्म की शिक्षा की चर्चा है। पश्चात् उपर्युक्त चार पुराणों के आधार पर ही अनेक जैन-पुराण रचे गये, जिनमें एक 'पाण्डव-पुराण' भी है। दक्षिण के जैन-समाज में, कर्नाटकी भाषा में भी अनेक पुराण पाये जाते हैं।

दक्षिण में प्रचार—ईसा की दूसरी शताब्दी तक जैन धर्म की प्रगति अत्यन्त मन्द रही, इसका सबसे बड़ा कारण यह था कि इस धर्म को राज्याश्रय प्राप्त नहीं हुआ था। ईसा की दूसरी शताब्दी में कलिंग के राजा 'दवाखेल' ने इसे राज्याश्रय दिया। इसके बाद इसका प्रचार हुआ। दक्षिण में इसका प्रचार आन्ध्र, तमिल, कर्नाटक, राजपूताना, बिहार, और उड़ीसा में हुआ। दक्षिण में जैनो ने अपनी पाठशालाएँ खोली, जहाँ बालकों को सबसे पहले 'ओम् नमः सिद्धाम्' वाक्य पढ़ाया जाता था। वस्तुतः यह उस समय जैनो के नमस्कार का प्रतीक था। उस समय तमिल प्रदेश में पाण्य और चोल राजाओं ने जैन-साधुओं को बड़े-बड़े दान दिये। उनके लिए मयूरा के पास मठ और मन्दिर बनवाये। अतः धीरे-धीरे जैनो में मूर्ति-पूजा का प्रचलन भी प्रारम्भ हो गया और तीर्थंकरों की मूर्तियाँ बनने लगी।

ई० सन् की सातवीं शताब्दी जैन-धर्म पर दक्षिण में राजाओं का प्रहार-काल है।

शशाक के सताने के बाद, सुन्दर पण्डया ने भी उन पर अत्याचार प्रारम्भ कर दिये । यह राजा पहिले जैनी ही था, किन्तु उसकी पत्नी के गुरु तिरुञ्जान समद ने उसे शैव-मत में दीक्षित कर दिया । तब से वह जैनो का शत्रु हो गया । इसके बाद राजराज चोल ने मथुरा के जैन-मन्दिर में शैव मत की मूर्तियाँ गूँबवा दी । कर्नाटक में पहिले चोल राजाओ ने जैन-धर्म स्वीकार कर लिया था । अतः १०वीं सदी तक वह वहाँ खूब फला-फूला, परन्तु बाद में वह सब शैव होगे और उन्होने जैन-धर्म को उखाड़ना शुरू कर दिया और अपने मन्दिरों से जैन प्रतिमाएँ हटवाकर शैव मूर्तियाँ रखवा दी । जब दक्षिण में जैन-धर्म का ह्रास हो रहा था, तब पश्चिम में वह पनप रहा था । राजपूताना, गुजरात और मालवा में इस धर्म की विशेष वृद्धि हुई । यद्यपि यहाँ राजा लोग शैव थे, परन्तु उन्होने जैनो को भी राज्याश्रय दिया । जैनो की इस वृद्धि का कारण वस्तुतः हेमचन्द्र आचार्य थे । यह गुर्जरदेव कुमारपाल के गुरु तथा संस्कृत के महापंडित थे । कुमारपाल ने इन्ही के कारण जैन-धर्म स्वीकार किया था । इस राजा ने जैन-धर्म की उन्नति के लिए भारी प्रयत्न किया ।

बौद्ध-कालीन सभ्यता का विकास

(ई० पू० ५०० वर्ष)

भारतीय सभ्यता के इतिहास में वस्तुतः बौद्ध-धर्म का अपना स्थान है। इसके दो कारण हैं। प्रथम, इस धर्म ने आधे से अधिक एशिया में फैलकर और राज्य-धर्म का पद प्राप्त कर भारत को सभ्यता का गुरु बना दिया तथा एशिया के समस्त देशों से भ्रातृत्व भाव बढ़ाने में सबसे अधिक सहयोग दिया। द्वितीय इस धर्म ने विश्व-सभ्यता को शान्ति और सद्भावना के नये साँचे में ढाला, जिसमें जातिवाद और ऊच-नीच के भाव को स्थान नहीं था। इसके अतिरिक्त बौद्ध धर्मचार्यों ने अपने अथक परिश्रम से समार के विज्ञान और दूसरे ज्ञान के भण्डार के लिये विशाल साहित्य का सृजन किया। साभ ही भारत की मूर्तिकला में कोमलता सुघडता और सौन्दर्य के नवीन भाव भरे।

बौद्धकालीन बिहार (मगध) राज्य—वर्तमान काल में हम जिसे बिहार राज्य कहते हैं, बुद्ध के समय उसकी यह रूपरेखा नहीं थी। उस समय यह प्रदेश कई राज्यों में बटा हुआ था। इनमें मगध का राजतन्त्र और वैशाली का गणतन्त्र दोनों ही शक्ति-सम्पन्न थे। इनके अतिरिक्त भर्ग, अग, अगुत्तराय, कज्जल, सुह्य का पश्चिमी-दक्षिणी भाग, पुण्ड्र का पश्चिमी भाग, सीमान्त अल्लकप्प, पिप्पलीकानन और मिथिला नामक राज्य थे। भगवान् बुद्ध के समय केवल 'भर्ग' और 'सीमान्त' के कुछ भागों को छोड़कर शेष सभी मगध और वैशाली के अधीन हो चुके थे। वर्तमान पटना और गया क्षेत्र को ही उस समय 'मगध' कहा जाता था। भगवान् बुद्ध के पूर्व इसका नाम 'कीकट-राज्य' था। वर्तमान शाहवादा जिला बुद्ध से पहले 'करुष' नाम से एक स्वतन्त्र राज्य था। बाद में यह 'काशीराज' के अधीन हो गया। परन्तु जब कौशल राज्य ने काशी राज्य पर आक्रमण किया, तब यह कौशलराज्य के अधीन हो गया। इसी शाहवादा के भुआ और सहसराम प्रमण्डलों का दक्षिणी-पश्चिमी पहाड़ी भाग, बुद्ध के समयमें 'भर्ग' देश कहलाता था।

बुद्ध के जन्म में कुछ समय पूर्व मगध के राजा बिम्बसार का विवाह कौशल देश के राजा महाकौशल की कन्या से हुआ। महाकौशल ने अपनी कन्या के स्नानचूर्ण

के व्यय के लिए काशी और उसके आसपास के भागों को दहेज में दे दिया। इस प्रकार शाहबाद का भू-भाग मगध राज्य में आ गया। उस समय मुगेर और भागलपुर के जिले 'अग' कहलाते थे और भागलपुर का नाम 'चम्पा' था। बुद्ध के समय बिम्बसार ने अग को जीत लिया था। 'अगुत्तराय' गंगा के उत्तरी किनारे का भाग (मुगेर जिले से सहरसा तक का भू-भाग) था। वर्तमान सथाल परगना उस समय 'कजगल' कहलाता था। सुह्य प्रदेश के अन्तर्गत वाकडा, मेदिनीपुर और मान भूमि का कुछ हिस्सा तथा हजारिबाग का पूर्वी भाग थे। आज के पूर्णिया और दीनाजपुर उस समय 'पुण्ड्र देश' के नाम से विख्यात थे। छोटा नागपुर के प्रदेश उस समय भी स्वतन्त्र थे यह सीमान्त देश कहलाते थे। मगध राजतन्त्र की राजधानी राजगृह थी। गंगा के उत्तरी भाग में वैशाली गणतन्त्र था, यह 'जिज्मघ' के नाम से प्रसिद्ध था। यह राज्य वर्तमान मुजफ्फरपुर जिले और सारन जिले में फैला हुआ था। 'अल्लकप्प' सारन जिले के दक्षिणी भाग में गंगा के उत्तरी किनारे और महानदी के पश्चिमी तथा सरयू के पूर्वी भाग का नाम था। आज इसी का नाम 'अनवल' और 'कोपा' गाँव है जो आस पास ही है। छपरा स्टेशन के बाद ही दूसरा स्टेशन 'कोपा' है। वर्तमान चम्पारन जिले का एक भाग 'पिप्पलीकानन' कहलाता था। उस समय दरभंगा जिले का उत्तरी भाग और नेपाल की तराई के एक भाग का नाम 'मिथिला' था। भगवान् बुद्ध के समय अलकप्प, पिप्पली और मिथिला—वैशाली गणतन्त्र के अधीन थे। मिथिला के अंतिम राजा का नाम सुमित्र था, जिसे वज्जिसत्थ ने हराकर मिथिला को अपने राज्य में मिला लिया था। उपर्युक्त सम्पूर्ण मयुक्त राज्यों का नाम ही आज 'बिहार' राज्य है। यह बिहार नाम 'बिहारशरीफ' के नाम पर मुस्लिम शासकों का दिया हुआ है। इसके पहले इसका नाम 'उदन्तपुरी' था। यहाँ बौद्धों के अनेक मठ और बिहार थे, इन्हीं के कारण मुसलमानों ने उदन्तपुरी का नाम बिहार रख दिया।

अन्य राज्य—'अगुत्तरनिकाय और ललितविस्तर' के तीसरे अध्याय में १६ राष्ट्रों की चर्चा है। इनमें अग तो मगध में ही आ चुका था। काशी, कौशल और मगध में बँटकर तिरोहित हो गया था। मल्ल गणतन्त्र छोटा-सा देश था। वत्स में उदयन और अवन्ती में चण्डप्रद्योत शक्तिशाली शासक थे। कुरु की स्थिति कमजोर थी। वादा जिले में चेदी था, इसकी भी दशा अच्छी थी। सूरसेन (मथुरा) अवन्ती के अधीन हो गया था। एक राज्य पाचाल्य था, इसकी राजधानी कापिल्य थी। इसके अतिरिक्त मत्स्य राज था। गान्धार राज्य था, जिसकी राजधानी तक्षशिला थी। अश्मक प्रदेश दक्षिण भारत में था।

भगवान् बुद्ध—महात्मा बुद्ध का जन्म 'कपिलवस्तु' के राजा शुद्धोदन के यहाँ ई० पू० ६२३ में हुआ। शुद्धोदन शाक्य क्षत्रिय थे, जो इक्ष्वाकु के वंशज थे। कपिल-

वस्तु कौशल के उत्तर पूर्व में और बिहार के पश्चिमोत्तर भाग में अवस्थित था । वर्तमान में यह स्थान नेपाल राज्य की तराई में है और इसका नाम 'तिलौरा कोट' है । यह शाक्य सघ पहिले वज्जिसघ के अधीन था । सिद्धार्थ गौतम ने जब प्रव्रज्या ली, तब यह कौशल राज्य के अन्तर्गत था । इनके पिता शुद्धोदन समृद्ध और कृपकपति अर्द्ध स्वतंत्र राजा थे । उनकी प्रजापति गौतमी और मायादेवी नामक दो पत्नियाँ थी । माया देवी के गर्भ से सिद्धार्थ का जन्म हुआ । उस समय मायादेवी मायके जा रही थी कि रास्ते में ही 'लुम्बिनी' वन में सिद्धार्थ का जन्म हुआ । इनके जन्म के सात दिन बाद ही इनकी माता की मृत्यु हो गयी । इनके पिता शुद्धोदन ने अपने श्वसुर के कुल की कन्या 'यशोधरा' से उनका विवाह किया, कुछ दिन बाद ही कपिलवस्तु के 'भरण्डु कालाम' नामक एक सन्यासी के ससर्ग में आकर उनमें वैराग्य की इच्छा प्रवल हो गयी । इसी का परिणाम यह निकला कि जब इनको पुत्र-लाभ हुआ, तब सेवक के सूचना देने पर उन्होंने कहा—'राहु जानो बन्धन जातत्ति ।' अर्थात् राहु पैदा हुआ, बन्धन पैदा हुआ । शुद्धोदन ने जब यह सुना, तब बोले—'ठीक है मेरे पोते का नाम राहुल ही होगा ।' इसीलिये सिद्धार्थ के पुत्र का नाम ही राहुल पड़ा । परन्तु एक दिन चुपचाप छन्दक नामक सेवक के साथ, कन्यक नामक घोड़े पर सवार होकर पत्नी और पुत्र को सोता छोड़, गृहस्थ का बन्धन तोड़कर उन्होंने गृहत्याग कर दिया । प्रव्रज्या के समय सिद्धार्थ ने कौशल दंग में जाकर, अनोमा नदी के किनारे अपन लम्बे बाल काट दिये । राजसी वस्त्र उतार कर काषाय वस्त्र धारण कर लिये । अतः सिद्धार्थ गौतम, भिक्षु सिद्धार्थ हो गये । इस समय उनकी अवस्था २६ वर्ष की थी और सामने ज्ञान-प्राप्ति का प्रश्न था । उन्होंने अपने प्रथम गुरु 'भरण्डु कालाम' से कपिलवस्तु में ही 'आराद कालाम' का नाम सुना था । भरण्डु स्वयं 'आराद' के मत का अनुयायी था । अतः ज्ञान के भूखे सिद्धार्थ सच्चे ज्ञान लाभ के लिये 'आराद कालाम' के आश्रम में आये । इनका आश्रम बिहार प्रदेश में था । परन्तु सिद्धार्थ को यहाँ ऐच्छिक ज्ञान न मिला और वे राजगृह में आकर 'उरुबेला' प्रदेश में जाकर छ वर्षों तक राजगृहवासी तपस्वियों के द्वारा आचरित कठिन तपस्याओं में लीन रहे । इसके पश्चात् वे 'गया' चले गये ।

बुद्धदेव को जो आरम्भ में ज्ञान प्राप्त हुआ, वह था कि दुःख है, दुःख समुदय (कारण) है । दुःख का निरोध है और दुःख निरोधगामिनी प्रतिपद (उपाय) है । छ वर्षों की घोर तपस्या के उपरान्त उक्त चार बातों का ज्ञान बुद्ध को प्राप्त हुआ था । भारतीय ऋषि ज्ञान के दृष्टा होते थे, सृष्टा नहीं । भगवान् बुद्ध भी इन चार आर्य सत्यों के वैसे ही दृष्टा थे । उपर्युक्त चार बातों को बौद्ध-धर्म में चार आर्य सत्य कहा गया है । परन्तु बुद्ध ने इनमें से 'चौथे दुःख निरोधगामिनी प्रतिपद' को आठ अंगों वाला कहा है । इन आठों के नाम हैं—(१) सम्मा दृष्टि (सम्यक् दृष्टि) (२) सम्मा-संक्रांति (सम्यक् संकल्प), (३) सम्मावाचा (सम्यक् वचन), (४) सम्माकम्मनतो (सम्यक् कर्म), (५) सम्मा आजीवो (सम्यक् आजीविका), (६) सम्मावायामो (सम्यक् व्यायाम), (७) सम्मामती (सम्यक् स्मृति), और (८) सम्मा समाधि

(सम्यक् समाधि) । इन्हीं आठों को अष्टांगिक मार्ग कहते हैं । यही ऐसे मार्ग हैं, जिन पर चलने से निर्वाण प्राप्त हो सकता है । अतः इन्हें मध्यम-मार्ग भी कहा जाता है । इसका कारण यह है कि इनके आचरण के लिये शरीर को तपस्या आदि द्वारा कष्ट नहीं देना पड़ता ।

दुःखः—जन्म, बुढ़ापा, मरण, शोक, रुदन, अप्रिय का संयोग, प्रिय का वियोग तथा इच्छित वस्तु का प्राप्त न होना दुःख है । अतः दुःख सत्य है । भगवान् बुद्ध आकाश को छोड़कर, पृथ्वी, जल, वायु और अग्नि—इन चार महाभूतों को रूप बतलाते हैं । वैशेषिक दर्शन में इन्हें 'मूर्त द्रव्य' कहा गया है ।

दुःख समुदाय—काम, भव, विभव इन्द्रिय सुख आदि की तृष्णा ही दुःख समुदाय है । इनमें कामतृष्णा जगत् के यावत् भोगों की तृष्णा है, विभवतृष्णा जीवन(जीने) की तृष्णा है । विभवतृष्णा पुनर्जन्म प्राप्त करने की तृष्णा है । इन विषयों का संसर्ग या स्मरण भी तृष्णा पैदा करता है । इनमें पंचतन्मात्राएँ (रूप, रस, गन्ध और शब्द) भी दुःख समुदाय हैं । इनका उच्छेद ही एकमात्र निर्वाण मार्ग है ।

दुःख विरोध—महात्मा बुद्ध ने इन सारी तृष्णाओं के परित्याग को ही दुःख-विरोध कहा है । उनका कथन है कि विषय अथवा उनके विचार विकल्प तक की काम-तृष्णा के निरोध हो जाने पर ही उपादान का विरोध होता है । उपादान (पंचोपादानमय) के निरोध पर ही उपादान का निरोध होता है और भव-निरोध से ही विभव-निरोध होता है । इन सबका निरोध करना ही बौद्ध-धर्म का मुख्य पराक्रम है । इस दुःख निरोध की नींव पर ही बौद्ध-धर्म के बहुभूमिक प्रासाद खड़े किये गये हैं ।

दुःख निरोध-गामिनी प्रतिपद (अष्टांगिक मार्ग)—उपर्युक्त दुःख निरोध के जो अष्टांगिक मार्ग हैं, वे भी आर्य सत्य हैं । इनके तीन भाग हैं—शील, समाधि और प्रज्ञा । शील में सम्यक् वचन, सम्यक् कर्म और सम्यक् आजीविका है । समाधि में सम्यक् व्यायाम, स्मृति और समाधि है । प्रज्ञा में दृष्टि और सकल्प है ।

बौद्धों के सबसे प्राचीन सम्प्रदाय का नाम थेरवाद (स्थविरवाद) है । बुद्ध-निर्वाण के एक सौ वर्ष बाद 'महासघिक' और 'स्थविरवाद' नाम से बौद्ध सघ में दो दल हो गये । मौर्य सम्राट् अशोक के जीवन का अन्तिम भाग आते-आते "वैपुल्यवाद" ने जोर पकड़ लिया, जिसके आधार पर 'नागार्जुन' (प्रथम) ने शून्यवाद का विस्तार किया । इसी वैपुल्यवाद से मत्त्रयान, तत्रयान और वज्रयान सम्प्रदाय कालक्रम से प्रादुर्भूत होकर विकसित हुए ।

बुद्ध का प्रथम प्रवचन और उनके शिष्य—बोधि गया से बुद्धत्व प्राप्त कर, बुद्ध सारनाथ पहुँचे और अपने पाँच साथियों को शिष्य बनाकर प्रथम धर्मोपदेश दिया । बुद्ध ने कहा—“हे शिष्यों ! जिन्होंने ससार त्याग दिया है, उन्हें दो बातों से बचने का ध्यान रहना चाहिए । (१) मनोविकार उत्पन्न करने वाली बातों से और (२) कष्टदायक तपस्याओं से । अतः इन दोनों को छोड़कर मध्य मार्ग का अवलम्बन करना चाहिये । पश्चात् उन्होंने अपनी आठ प्रसिद्ध शिक्षाएँ सुनायी । काशी पहुँचकर उन्होंने ६० शिष्य

बनाये और उन्हें अपने उपदेशों का प्रचार करने के लिए विभिन्न राज्यों में भेजा। इस के बाद बुद्ध गया जाकर उन्होंने चार पुरुषों को अपना शिष्य बनाया। इन्हीं शिष्यों में वैदिक धर्म का बड़ा अनुयायी और दार्शनिक 'काश्यप' भी था। उसी के बुद्ध का शिष्य बनने के कारण १ हजार व्यक्ति तत्काल बुद्ध के शिष्य हो गये। पश्चात् उन्होंने राज-गृह में आकर राजा 'बिम्बसार' को उपदेश दिया। अतः राजा अपने सेवकों के साथ बुद्ध का शिष्य हो गया। बुद्ध कुछ समय वहाँ रहे। वहाँ सारिपुत्त और मौद्गल्यायन नामक दो विद्वान् मित्रों को अपना शिष्य बनाया। यह लोग ब्राह्मणमुहूर्त में उठकर धार्मिक चर्चा करते और तत्पश्चात् गर्दन झुकाये हुए ग्यारह घंटों के द्वारों पर जाकर ग्यारह घास भोजन लाते।

इसके पश्चात् अपने पिता के निमन्त्रण पर बुद्ध राजमहल पवारे और वहाँ उन्होंने रात भर अपने सिद्धान्तों पर उपदेश किया। परिणाम यह निकला कि प्रातः-काल होते ही उनके पुत्र 'राहुल' सहित समस्त श्रोता उनके अनुयायी हो गये। बुद्ध के इस धर्मोपदेश का अत्यन्त सुन्दर वर्णन आरनाल्ड ने अपनी पुस्तक 'लाइट ऑफ एशिया' (Light of Asia) में अत्यन्त रोचक ढंग से किया है। पुत्र के भी साधु बनने पर बुद्ध के पिता को अत्यन्त क्लेश हुआ। अतः भगवान् बुद्ध ने उसी समय यह घोषणा की कि भविष्य में माता-पिता की अनुमति के बिना कोई भी बालक 'भिक्षु' नहीं हो सकेगा। अपने पिता की मृत्यु से कुछ समय पूर्व बुद्ध एक बार पुनः वैशाली गये थे और उनकी सेवा की थी। उस समय बुद्ध की अवस्था स्वयं ६७ वर्ष की थी। पिता की मृत्यु के उपरान्त उनकी विमाता प्रजापति गौतमी तथा उनकी पत्नी यशोधरा ने भी बुद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। यद्यपि बुद्ध नारी वर्ग को भिक्षुणी बनाने के पक्ष में नहीं थे, परन्तु गौतमी महल की स्त्रियो तथा अपनी सहेलियों को लेकर स्वयं आश्रम गयीं। उन्होंने अपने केश स्वयं काट डाले। पश्चात् आनन्द के अनुरोध पर उन्होंने महिला वर्ग को भिक्षुणी बनने की अनुमति दे दी। उस समय उन्होंने कहा था—“आनन्द, मेरा मत चिरस्थायी होता, किन्तु नारी जाति के प्रवेश के कारण मुझे इसके अब ५०० वर्षों तक जीवित रहने में भी सदेह है। यह कार्य अच्छा नहीं हुआ।” बुद्ध की मृत्यु ८० वर्ष की अवस्था में हुई।

बुद्ध-धर्म का मूलमंत्र—बुद्ध धर्म का मूल मंत्र था—बुद्ध शरण गच्छामि, सघ शरण गच्छामि, धम्म शरण गच्छामि। बुद्ध ने अपने शिष्यों को यही उपदेश दिया था कि बुद्ध में, सघ में और धर्म में यदि उनकी आस्था है, तब उनकी मुक्ति अनिवार्य है। अपने प्रिय शिष्य आनन्द को भी उन्होंने यही उपदेश दिया था कि अपने ज्ञान के प्रकाश तुम स्वयं हो, अतः मेरे बाद तुम किसी अन्य की शरण मत लेना।

बुद्ध सघ—बौद्ध सघ के बराबर बड़ा सघ किसी धर्म में नहीं हुआ। बौद्ध सघ के भिक्षु अपनी आत्मा की उन्नति में ही सदैव तत्पर रहते थे। इसी कारण इस सघ ने अपने आदर्शों की दृष्टि विश्व भर के धार्मिक सघों पर डाल रखी थी। बौद्ध सघ की

सबसे बड़ी विशेषता उसका जातिवाद-उन्मूलन था । बौद्ध-संघ के द्वारा समस्त जाति के व्यक्तियों के लिये खुले हुए थे । बुद्ध के पूर्वं शुद्र जाति के लोग वानप्रस्थी और सन्यासी नहीं हो सकते थे, किन्तु बुद्ध ने जातिवाद को समाप्त कर दिया । अतः बुद्ध-संघ का दिनोदिन विस्तार होता गया ।

संघ की आचार-संहिता—बौद्ध भिक्षुओं की आचार-संहिता अत्यन्त कठोर होती थी । प्रत्येक भिक्षु केवल तीन वस्त्रों के अतिरिक्त एक भिक्षा-पात्र, एक करघनी और एक उस्तरा रखता था । हर पन्द्रहवें दिन भिक्षु लोग परस्पर एक दूसरे का मुण्डन कर देते थे । वर्षा ऋतु में एक ही स्थान पर रहना पड़ता था । उनका यह चातुर्मास अषाढ की पूर्णिमा से कार्तिक की पूर्णिमा तक चलता था । प्रत्येक भिक्षुक भिक्षा द्वारा ही उदरपूर्ति करता था । भिक्षा के समय उसका मौन रहना अनिवार्य था । बुद्ध ने अपने नियमों के लिये कहा था—“संघ के लिये हमने जो नियम बना दिये हैं वे तुम्हारे लिये गुरु और आचार्य का काम करेंगे ।”

बौद्ध धर्म के दार्शनिक तत्व—बौद्ध धर्म के दार्शनिक तत्वों का मिलान, कपिल के ‘सांख्य’ से किया जा सकता है । बौद्ध धर्म ने ‘ईश्वर’ की सत्ता की कभी मीमांसा नहीं की । बहुत पूछगछ पर केवल इतना ही कहा गया कि वह एक अज्ञात पदार्थ है । इसीलिये कहा जा सकता है कि बौद्ध दार्शनिक तत्व भी उपनिषदों का वह ब्राह्मण दर्शनवाद है, जिसका सिद्धान्त है—अपना आश्रय लो, किसी अन्य का सहारा मत लो ।

बौद्ध धर्म समस्त वस्तुओं को आत्महीन, अनित्य और दुःखमय मानता है । उसका सिद्धान्त है कि वासना के क्षय हो जाने से नाम रूप इन्द्र धनुष के रंगों की भाँति विलीन हो जाते हैं । निर्वाण विशेषता का ही नाम है । निर्वाण दीपक के बुझने को कहते हैं । राजा मिलिन्द ने नागसेन से जब निर्वाण के बारे में प्रश्न किया, तब उन्होंने उसको बताने में असमर्थता प्रकट की । वास्तव में निर्वाण का अर्थ उन गुणों और बन्धनों का नाश हो जाना है, जो मनुष्य को भेदभाव से अनुप्राणित कर, स्वार्थ की ओर प्रवृत्त करते हैं । निर्वाण की अवस्था में मनुष्य की सारी वासनायें और आकांक्षाएँ नष्ट हो जाती हैं । जो अवस्था जीवन मुक्त की होती है, वही निर्वाण-प्राप्त मनुष्य की पाई जाती है । अतएव निर्वाण का अर्थ विनाश नहीं, पूर्णता है ।

मौर्य-काल में भारतीय सभ्यता का विकास

भारतीय सभ्यता के विकास की दृष्टि से मौर्य-काल भारतीय सभ्यता का 'स्वर्ण युग' माना जाता है। इस काल में भारतीय-सभ्यता प्रत्येक प्रकार से फली-फूली और फैली। वस्तुतः इस काल में भारतीय सभ्यता के विकास के कई कारण थे, जिनमें प्रमुख यह भी था कि भारतीय राजतन्त्र और प्रजातन्त्रों की, मौर्य-काल से पूर्व अस्थिर स्थिति होते हुए भी, सभ्यता की स्थिति को कोई आँच नहीं पहुँची। प्रत्येक प्रकार का शासक भारतीय-सभ्यता का पुजारी रहा। व्यापार और व्यवसाय को उन्नत करता रहा, जिसके दर्शन हमें बौद्ध-जातक कथाओं में होते हैं। वस्तुतः मौर्य शासकों को जो साम्राज्य मिला, वह भारतीय-संस्कृति को पर्याप्त विकसित कर चुका था, जिसका विस्तार मौर्य-सम्राटों ने किया। मौर्य-सम्राटों की सुन्दर राज्य-व्यवस्था, जिसका वर्णन यूनानी इतिहासकार मेगस्थनीज और चीनी पर्यटक ह्वेनसांग ने किया है, राजनीति के महान् आचार्य कौटिल्य (चाणक्य) के कारण ही संभव हो सकी थी। इस काल में भारतीय-सभ्यता ने यूनानी-सभ्यता को भी नई दिशा दी थी और रोमन-सभ्यता पर भी अपना प्रभाव डाला था।

मौर्य-काल से पूर्व राजनीतिक-स्थिति—बौद्ध-काल के समय जितने छोटे-छोटे राज्य थे, उनमें मगध राज्य ने उन्नति की। यद्यपि मगध राज्य में किसी वंश विशेष का राज्य दीर्घकालीन नहीं रहा, किन्तु साम्राज्य अवश्य दीर्घकालीन हो गया। बौद्ध-काल में मगध की गद्दी पर सम्राट बिम्बसार के दर्शन होते हैं। यह व्यक्ति एक साधारण माडलीक भद्रिय का पुत्र था। पाली साहित्य में इसे हर्यक वंशीय कहा गया है। पुराणों में इसे नागवंशीय क्षत्री माना गया है। महाभारत-युद्ध के बाद पश्चिमी भारत में नागों की शक्ति का विकास हुआ था। उन्हीं की एक शाखा पूर्व में आ गयी थी। ५४३ ई० पू० के लगभग इसने मगध-साम्राज्य की नींव डाली। काशी का प्रांत इसे दहेज में मिलने के कारण इसका राज्य-विस्तार हुआ, जिसका वर्णन हम पहिले ही कर चुके हैं। अपने राज्य की सुरक्षा की दृष्टि से इसने लिच्छवि राजा चेटक की बहिन चेल्लना से विवाह किया था। तीसरा विदेह नरेश की कन्या वासवी से विवाह किया था। इसी ने गिरिव्रज को छोड़कर राजगृह को अपनी राजधानी बनाया था। इसने अपने राज्य की व्यवस्था के लिए महामात्यों की नियुक्ति की थी और अपने दूत दूसरे राज्यों में भेजे थे। बौद्ध-धर्म की जड़ें भी इसी ने जमायीं।

अजातशत्रु—अपने पिता त्रिम्बिसार को कैद कर ४६१ ई० पू० यह गद्दी पर बैठा । कौशल नरेश प्रसेनजित की पुत्री वाजिरा से उसका विवाह हुआ । इसने अपने कृकृत्य के लिये बुद्धदेव से क्षमा मागी और बौद्ध बन गया । इसी ने सबसे पहिले बुद्ध क मरने पर उनकी अस्थियों पर रत्नप वनवाया और बौद्ध-धर्म की संगीति बुलाई और बौद्ध-धर्म का प्रचार किया । अजातशत्रु के बाद, जब उदयिन शासक हुआ, तब उसने राजगृह को छोड़कर पाटलिपत्र (पटना) की वसाकर अपनी राजधानी बनाया । इसके पश्चात् अनुरुद्ध और मुण्ड नामक शासक और हुए, किन्तु तीसरे शासक—नाग-दाशक के समय यह राज्य शिशु-नाग वंश के हाथ में चला गया । अतः इस वंश का प्रथम शासक शिशुनाग हुआ । इसने अवन्ति के प्रद्योत राजवंश को समाप्त कर अपने राज्य में मिला लिया । साथ ही कौशल राज्य को भी समाप्त कर दिया और साथ ही अपनी राजधानी पुनः राजगृह ले गया । ४८० ई० पू० इसका पुत्र कानाशोक गद्दी पर बैठा । सबसे पहिले इसी के शासन काल में बौद्ध धर्म की दूसरी संगीति हुई । इस वंश का अन्तिम सम्राट् नन्दिवर्धन हुआ ।

नन्द-वंश—इस वंश का संस्थापक नन्दिवर्धन की शूद्रा स्त्री में उत्पन्न पुत्र महापद्मनन्द था । इस वंश में नौ शासक हुए जो ६ नन्दों के नाम से विख्यात हैं । महापद्मनन्द को अनेक इतिहासकारों ने नाई भी लिखा है, जिन्होंने नन्दिवर्धन का वध कर दिया था । खारवेल के हाथी गुफा के लेख से यह ज्ञात होता है कि यह शासक वीर था । इसने कलिंग पर आक्रमण किया था और एक नहर खुदवाई थी । पुराणों में भी इसका बहुत वर्णन है । इसका उत्तराधिकारी धननन्द था । यूनानी लेखकों ने इसी को (Augrasen) अग्रसेन (उग्रसेन) का पुत्र भी लिखा है । इसके पास असीम सैन्य बल था । यही व्यक्ति सिकन्दर के आक्रमण के समय मगध का सम्राट् था । पुराणों के अनुसार महापद्मनन्द ने यहाँ २८ वर्ष राज्य किया और उसके पुत्रों ने केवल १२ वर्ष । इन शासकों ने अपने शासन के समय जैन-धर्म को बहुत उन्नत किया था ।

सिकन्दर के समय राज्य—सिकन्दर के आक्रमण के समय भारतवर्ष में निम्न राज्य थे—(१) अश्वक—यह राज्य काबुल नदी के उत्तर में था । गौर—यह पञ्चकोर नदी की घाटी में था । उद्यान—सुवास्तु की घाटी में, नीसा—काबुल और सिन्धु के बीच, पश्चिमी गांधार—यह भी उसी के पास । इसकी राजधानी पुष्करावती थी । पूर्वी गांधार—यह राज्य सिन्धु और भेलम के बीच था, उरशा—यह राज्य पूर्वी गान्धार के उत्तर में था ; अमिसार—इसमें कश्मीर का पश्चिमोत्तर भाग सम्मिलित था, कैंकेय—यह भेलम और चिनाव के बीच पौरव राज्य था, ग्लुचुकायन—यह राज्य कैंकेय के पूर्व में था ; अद्रिज—यह रावी के पर्वतीय भाग में था । इसकी राजधानी विम्प्राभा थी । कठ—यह एक गणराज्य था, और रावी तथा व्यास के मध्य था, भगल—यह कठ के दक्षिण रावी और व्यास के बीच था, सौभूति—यह भेलम नदी के पूर्व में स्थित था, शिवि—भेलम और चिनाव के संगम के दक्षिण में था । क्षुद्रक—

यह रावी और व्यास के बीच था, मालव—रावी और चिनाव के सगम के उत्तर में था, क्षत्रि—रावी और चिनाव के निचले भाग में था, शूद्र—सिन्ध के उत्तरी भाग में था, मूर्षिक—आधुनिक सिन्ध का मध्य भाग, प्रोस्थ—सिन्ध के पश्चिम में था, शाम्बर—मूर्षिक के निकट था, इसकी राजधानी शेहवान थी, पटल—सिन्धु के मुहाने के निकट था, अम्बुस्थ—यह चिनाव के निचले प्रान्त में था। अपनी विजय के दौरान सिकन्दर व्यास नदी तक आया। यही से वह वापस लौटा और नभी से भारतीय और यूनानी सस्कृतियों का परस्पर आदान-प्रदान प्रारम्भ हुआ। सिकन्दर के भारत से लौटने का समय ३२६ ई० पू० है। सिकन्दर का तूफानी आक्रमण भी भारतीय सस्कृति को विचलित नहीं कर सका अपितु भारतीय दर्शन और शास्त्रों ने यूनानी दार्शनिकों के हृदयों पर अपनी छाप अंकित कर दी। उदाहरणार्थ यूनानी दार्शनिक पाईथैगोरस के आत्मा और पुनर्जन्म आदि के सिद्धांत भारतीय दर्शन-शास्त्र की ही देन हैं।

मौर्य-साम्राज्य—सिकन्दर के आक्रमण के कारण ही भारत में मौर्य साम्राज्य का जन्म हुआ। मगध सम्राट् धननन्द की निर्वलता ने भारतीय जनता के मन में नदों के प्रति घृणा पैदा कर दी और इसका सबसे अधिक प्रचार किया तक्षशिला के आचार्य चाणक्य और उनके शिष्य चन्द्रगुप्त मौर्य ने सिकन्दर के आक्रमण के समय भी आचार्य चाणक्य ने शक्ति भर राजाओं का सघटन करने का प्रयत्न किया था तथा जनता में प्रबल प्रतिरोध की भावना भरी थी। मगध सम्राट् से भी पुरुष की सहायता कराने का प्रयत्न किया था, परन्तु नन्द शक्तिहीन सिद्ध हुआ और यही कारण चाणक्य द्वारा इस निर्वल शासक का तत्ता पलटने का था।

३२१ ई० पू० नन्दवश क सम्राट् धननन्द को समाप्त कराकर चाणक्य ने चन्द्रगुप्त को सम्राट् बनाया। चन्द्रगुप्त शाक्यवशी था और प्रमेनजित् के पुत्र विडु-डाम के भ्रात्याचारो से त्रस्त होकर इसका परिवार पिप्लीवन में अपना छोटा सा राज्य बनाकर रह रहा था। चाणक्य इसका स्वयं मंत्री और सलाहकार बना और राज्य-संचालन के लिये चाणक्य ने अपना प्रसिद्ध 'अर्थशास्त्र' लिखा जो राजनीति में विश्व के ग्रन्थों में सबसे महत्वपूर्ण है।

चन्द्रगुप्त के समय से अशोक के समय तक मगध की सभ्यता ने पुनः पलटा खाया और वह अगोक्ष के समय तक पूर्व वैदिक सभ्यता के आधार पर ही अग्रसर हुई, जिसका प्रमाण उस काल के यूनानी दार्शनिकों की पुस्तकें हैं, क्योंकि भारतीय दर्शन और भारतीय नाट्य-शास्त्र का अध्ययन यूनान और भारत में उस काल में ही विशेष रूप में हुआ। अशोक के समय तक मगध में बौद्ध सस्कृति अत्यन्त शिथिल अवस्था में रही। उसे राज्याश्रय तक प्राप्त नहीं हुआ जैसा कि मगध के पूर्व सम्राटों के समय हुआ था। अतः चाणक्य ने चन्द्रगुप्त से पहिला कार्य ही यह कराया कि यूनानियों के समस्त राज्यों को जितवा कर उन्हें भारत से बाहर कराया। विदेशियों के प्रति भारतीय स्वतंत्रता की यह प्रथम क्रांति थी, जिसका नेता चाणक्य था। इसने मगध साम्राज्य की सीमाओं को ईरान तक बढ़वा दिया था। यूनानी राज्य का स्वामी

सेल्यूकस पराजित होकर अपनी पुत्री का विवाह चन्द्रगुप्त से कर चुका था । बौद्धग्रन्थ 'महावंश' ने चन्द्रगुप्त को सारे भारतवर्ष का सम्राट् लिखा है ।

वस्तुतः सेल्यूकस की पराजय ने ही भारतवर्ष की राजनीतिक स्थिति को सुदृढ़ किया और भारतीय सस्कृति के विस्तार में सहायता दी । सिकन्दर के इस सेनापति ने सिकन्दर के भारत और कुछ ईरानी भाग को मिलाकर एक नया साम्राज्य खड़ा कर लिया था और उसे और भी विशाल रूप देने के लिये भारत पर आक्रमण कर दिया, किन्तु इस समय भारत का मानचित्र बदल चुका था । का-पुरुष आम्भी और शशिशुप्त के स्थान पर एक विशाल सेना के साथ उसके सामने वीर चन्द्रगुप्त मौर्य खड़ा था । वह भी सिन्धु के उस पार ।

अतः चन्द्रगुप्त के प्रथम प्रहार में ही सेल्यूकस ने संधि कर ली और सिन्धु के उस पार का सारा प्रदेश (जिसमें एरिया, एराकोशिया, जेद्दागिया और पैरोपेनीसैदाई-अर्थात् वर्तमानकालीन (हिंरात, कन्वहार, मकरान और काबुल थे) भेंट स्वरूप दे दिये और साथ ही अपनी लड़की की शादी कर दी । चन्द्रगुप्त ने उपहार में ५०० हाथी दिये । इसी समय एक यूनानी राजदूत—मेगस्थनीज चन्द्रगुप्त के दरबार में राजदूत बनकर आया । उसने चन्द्रगुप्त कालीन शासन-व्यवस्था का जिसका सचालक वस्तुतः चाणक्य था—अत्यन्त विस्तृत वर्णन किया है । चन्द्रगुप्त मौर्य के दरबार में यह राजदूत ३१७ ई० पू० में आया और ३१२ ई० पू० तक रहा । मेगस्थनीज अपनी पुस्तक 'इंडिका' (अप्राप्त) में लिखता है—'ईसा के पहिले चौथी शताब्दी में, प्राच्य लोग सबसे प्रबल हो गये हैं, जैसा कि काव्यकाल में कुरु, पांचाल, विदेह और कौशल के लोग हो गये थे । मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी जो कि भरापूरा नगर था और ८० स्टडिया अर्थात् ६ मील लम्बा (१ स्टडिया = २०२ $\frac{१}{२}$ गज) और १५ स्टडिया अर्थात् लगभग दो मील चौड़ा था । यह समचतुर्भुज के आकार में बसा हुआ था । इसके चारों ओर काठ की एक मजबूत दीवार थी । इस दीवार में तीर चलाने के लिये छिद्र बने हुए थे । दीवार से आगे चारों तरफ गहरी खाई थी । मेगस्थनीज ने लिखा है—“सम्राट् चन्द्रगुप्त की सेना में ६० लाख पैदल, ३० हजार सवार और ६ हजार हाथी थे । राजा का महल नगर के बीचो-बीच था ।”

सेना का वर्गीकरण—सेना में पहिली श्रेणी के पदाधिकारी, जंगी जहाजों के सेनापतियों की सहायता के लिये होते थे । दूसरी श्रेणी उन लकड़ों की होती थी, जो शस्त्रों को ले जाने के काम आते थे । तीसरी श्रेणी के लोग सफरमेंना का काम देते थे । पाचवी श्रेणी युद्ध के रथों की थी और छठी श्रेणी में हाथी सेना होती थी ।

पैदल सैनिक अपनी ऊँचाई के बराबर धनुष धारण करते थे । अपने धनुष को वे जमीन पर टेक कर बायें पैर से उसे दबाकर, कमान की डोरी को पीछे की ओर खींचकर तीर छोड़ते थे । उनके तीर तीन गज लम्बे होते थे । इनके एक हाथ में बल के चमड़े की ढाल होती थी । सेना की दूसरी पक्ति भाला-बरदारों की होती थी और तीसरी तलवार वालों की । युद्ध के समय भारतीय योद्धा दोनों हाथों से तलवार

चलाते थे । घुड़सवारों के पास दो-दो भाले होते थे । उनकी ढाल पैदल सिपाहियों से मोटी होती थी । यह लोग न घोड़ों के लगाम लगाते थे और न जीन ही कसते थे । परन्तु वह घोड़े के शरीर को बेल के चमड़े से ढके रहते थे ।

युद्ध के नियम—मेगस्थनीज ने जहाँ भारतीय शासन-व्यवस्था की सुदृढ़ता और भारतीय नागरिकों के उच्चादर्शों की चर्चा की है । वहाँ सेना के युद्धकालीन नियमों को भी विश्व में आदर्श बताया है । मेगस्थनीज लिखता है—‘भारतीय आर्यों के युद्ध के नियम बहुत उच्च थे । युद्ध में भारतीय थोड़ा उस वीर को कभी नहीं मारता था जो अपने शस्त्र युद्ध-भूमि में रख देता था अथवा जो बाल खोलकर, हाथ जोड़कर दया की प्रार्थना करता था, या जो सामने से भाग जाता था । भयभीत, पागल और नशे की अवस्था में होने वाले को भी नहीं मारते थे । जिनके पास शस्त्र नहीं होते थे, जो वृद्ध होते थे—उनसे युद्ध करना वर्जित था । सैनिक खेतों को नहीं उजाड़ते थे । युद्ध के पास ही किसान लोग भी अपना काम करते रहते थे ।’

व्यापार-व्यवसाय—मेगस्थनीज लिखता है—‘यह लोग शिल्प में चतुर हैं । ई० पू० से बहुत पहिले फिनिशिया के व्यापारियों और पश्चिमी एशिया तथा मिस्र के बाजारों में भारतीय माल की भरमार होती थी । खानों से खनिज निकाल कर शुद्ध करके उपयोग में लाया जाता था । गहनों का रिवाज स्त्री-पुरुष दोनों में था । सुन्दर कपड़े पहिने जाते थे ।’ मेगस्थनीज लिखता है—‘जब भारतीय खाने बैठते थे, तब सामने मेज रखी जाती थी । ऊपर सोने का प्याला रखा जाता था । उसमें उबले चावल और जौ ढाले जाते थे । पश्चात् और खाना ।’

चाणक्य का अर्थ-शास्त्र—चन्द्रगुप्तकालीन न्याय और सामाजिक-व्यवस्था का मूलाधार आचार्य चाणक्य का अर्थ-शास्त्र ही था । अतः चाणक्य के अर्थ-शास्त्र में जो कुछ लिखा है, वही उस समय की राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था थी ।

चन्द्रगुप्त के बाद—२३ वर्ष शासन करने के उपरान्त चन्द्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई और २९८ ई० पू० उसका पुत्र ‘बिन्दुसार’ गद्दी पर बैठा । तक्षशिला में इसने अपने पुत्र ‘सुषोम’ को शासक नियुक्त किया और उज्जयिनी में अपने छोटे पुत्र अशोक को । परन्तु तक्षशिला में हुए विद्रोह को न दबा सकने के कारण, अशोक को वहाँ का शासक बनाया गया । मौरियों के राजा एन्टियोक्स सोटर ने डाइमेक्स नामक व्यक्ति को अपना राजदूत बनाकर बिन्दुसार के दरबार में भेजा था ।

अशोक—बिन्दुसार के मरने के बाद, गद्दी न ‘सुषोम’ को मिली और न दूसरे पुत्र ‘तिष्य’ को, अपितु सिंहासन पर तृतीय पुत्र—अशोक आसीन हुआ ।

मौर्यकालीन भारतीय सभ्यता—कौटिल्य ने अपने अर्थ-शास्त्र में चार वर्णों और चार आश्रमों की चर्चा की है । इनके अतिरिक्त उसमें कृषक, गोपाल, रुचिक (भोजनालय के प्रबन्धक) काष्ठक (बढ़ई) आदि के उल्लेख भी हैं । परन्तु यह चारों वर्णों के ही अन्तर्गम आते हैं । मेगस्थनीज के अनुसार देश की सारी जन-संख्या सात भागों में विभक्त थी—दार्शनिक, किसान, ग्वाले, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक और

सेल्यूकस पराजित होकर अपनी पुत्री का विवाह चन्द्रगुप्त से कर चुका था । बौद्धग्रन्थ 'महावंश' ने चन्द्रगुप्त को सारे भारतवर्ष का सम्राट् लिखा है ।

वस्तुतः सेल्यूकस की पराजय ने ही भारतवर्ष की राजनीतिक स्थिति को सुदृढ़ किया और भारतीय सस्कृति के विस्तार में सहायता दी । सिकन्दर के इस सेनापति ने सिकन्दर के भारत और कुछ ईरानी भाग को मिलाकर एक नया साम्राज्य खड़ा कर लिया था और उसे और भी विशाल रूप देने के लिये भारत पर आक्रमण कर दिया, किन्तु इस समय भारत का मानचित्र बदल चुका था । का-पुरुष ग्राम्भी और शशिगुप्त के स्थान पर एक विशाल सेना के साथ उसके सामने वीर चन्द्रगुप्त मौर्य खड़ा था । वह भी सिन्धु के उस पार ।

अतः चन्द्रगुप्त के प्रथम प्रहार में ही सेल्यूकस ने संधि कर ली और सिन्धु के उस पार का सारा प्रदेश (जिसमें एरिया, एराकोशिया, जेंद्रागिया और पैरोपैनीसैदाई-अर्थात् वर्तमानकालीन (हिंसात, कन्धहार, मकरान और काबुल थे) भेंट स्वरूप दे दिये और साथ ही अपनी लड़की की शादी कर दी । चन्द्रगुप्त ने उपहार में ५०० हाथी दिये । इसी समय एक यूनानी राजदूत—मेगस्थनीज चन्द्रगुप्त के दरबार में राजदूत बनकर आया । उसने चन्द्रगुप्त कालीन शासन-व्यवस्था का जिसका सचालक वस्तुतः चाणक्य था—अत्यन्त विस्तृत वर्णन किया है । चन्द्रगुप्त मौर्य के दरबार में यह राजदूत ३१७ ई० पू० में आया और ३१२ ई० पू० तक रहा । मेगस्थनीज अपनी पुस्तक 'इंडिका' (अप्रामाण्य) में लिखता है—'ईसा के पहिले चौथी शताब्दी में, प्राच्य लोग सबसे प्रबल हो गये हैं, जैसा कि काव्यकाल में कुरु, पांचाल, विदेह और कौशल के लोग हो गये थे । मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी जो कि भरापूरा नगर था और ८० स्टडिया अर्थात् ६ मील लम्बा (१ स्टडिया=२०२½ गज) और १५ स्टडिया अर्थात् लगभग दो मील चौड़ा था । यह समचतुर्भुज के आकार में बसा हुआ था । इसके चारों ओर काठ की एक मजबूत दीवार थी । इस दीवार में तीर चलाने के लिये छिद्र बने हुए थे । दीवार से आगे चारों तरफ गहरी खाई थी । मेगस्थनीज ने लिखा है—“सम्राट् चन्द्रगुप्त की सेना में ६० लाख पैदल, ३० हजार सवार और ६ हजार हाथी थे । राजा का महल नगर के बीचो-बीच था ।”

सेना का वर्गीकरण—सेना में पहिली श्रेणी के पदाधिकारी, जमीन जहाजों के सेनापतियों की सहायता के लिये होते थे । दूसरी श्रेणी उन छकड़ों की होती थी, जो शस्त्रों को ले जाने के काम आते थे । तीसरी श्रेणी के लोग सफरमेंना का काम देते थे । पाचवी श्रेणी युद्ध के रथों की थी और छठी श्रेणी में हाथी सेना होती थी ।

पैदल सैनिक अपनी ऊँचाई के बराबर धनुष धारण करते थे । अपने धनुष को वे जमीन पर टेक कर बायें पैर से उसे दबाकर, कमान की डोरी को पीछे की ओर खींचकर तीर छोड़ते थे । उनके तीर तीन गज लम्बे होते थे । इनके एक हाथ में बैल के चमड़े की ढाल होती थी । सेना की दूसरी पक्ति भाला-बरदारों की होती थी और तीसरी तलवार वालों की । युद्ध के समय भारतीय योद्धा दोनों हाथों से तलवार

चलाते थे। घुड़सवारों के पास दो-दो भाले होते थे। उनकी ढाल पैदल सिपाहियों से मोटी होती थी। यह लोग न घोड़ों के लगाम लगाते थे और न जीन ही कसते थे। परन्तु वह घोड़ों के शरीर को बैल के चमड़े से ढके रहते थे।

युद्ध के नियम—मेगस्थनीज ने जहाँ भारतीय शासन-व्यवस्था की सुदृढ़ता और भारतीय नागरिकों के उच्चादर्शों की चर्चा की है। वहाँ सेना के युद्धकालीन नियमों को भी विश्व में आदर्श बताया है। मेगस्थनीज लिखता है—‘भारतीय आर्यों के युद्ध के नियम बहुत उच्च थे। युद्ध में भारतीय योद्धा उस वीर को कभी नहीं मारता था जो अपने शस्त्र युद्ध-भूमि में रख देता था अथवा जो बाल खोलकर, हाथ जोड़कर दया की प्रार्थना करता था, या जो सामने से भाग जाता था। भयभीत, पागल और नशे की अवस्था में होने वाले को भी नहीं मारते थे। जिनके पास शस्त्र नहीं होते थे, जो वृद्ध होते थे—उनसे युद्ध करना वर्जित था। सैनिक खेतों को नहीं उजाड़ते थे। युद्ध के पास ही किसान लोग भी अपना काम करते रहते थे।’

व्यापार-व्यवसाय—मेगस्थनीज लिखता है—‘यह लोग शिल्प में चतुर हैं। ई० पू० से बहुत पहिले फिनिशिया के व्यापारियों और पश्चिमी एशिया तथा मिस्र के बाजारों में भारतीय माल की भरमार होती थी। खानों से खनिज निकाल कर शुद्ध करके उपयोग में लाया जाता था। गहनों का रिवाज स्त्री-पुरुष दोनों में था। सुन्दर कपड़े पहिने जाते थे।’ मेगस्थनीज लिखता है—‘जब भारतीय खाने बैठते थे, तब सामने मेज रखी जाती थी। ऊपर सोने का प्याला रखा जाता था। उसमें उबले चावल और जौ ढाले जाते थे। पश्चात् और खाना।’

चाणक्य का अर्थ-शास्त्र—चन्द्रगुप्तकालीन न्याय और सामाजिक-व्यवस्था का मूलाधार आचार्य चाणक्य का अर्थ-शास्त्र ही था। अतः चाणक्य के अर्थ-शास्त्र में जो कुछ लिखा है, वही उस समय की राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था थी।

चन्द्रगुप्त के बाद—२३ वर्ष शासन करने के उपरान्त चन्द्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई और २९८ ई० पू० उसका पुत्र ‘विन्दुसार’ गद्दी पर बैठा। तक्षशिला में इसने अपने पुत्र ‘सुपीम’ को शासक नियुक्त किया और उज्जयिनी में अपने छोटे पुत्र अशोक को। परन्तु तक्षशिला में हुए विद्रोह को न दबा सकने के कारण, अशोक को वहाँ का शासक बनाया गया। मीरिया के राजा एन्टीयोक्स सोटर ने डाइमेक्स नामक व्यक्ति को अपना राजदूत बनाकर विन्दुसार के दरबार में भेजा था।

अशोक—विन्दुसार के मरने के बाद, गद्दी न ‘सुपीम’ को मिली और न दूसरे पुत्र ‘तिष्य’ को, अपितु मिहामन पर तृतीय पुत्र—अशोक आसीन हुआ।

मौर्यकालीन भारतीय सभ्यता—कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में चार वर्णों और चार आश्रमों की चर्चा की है। इनके अतिरिक्त उसमें कृषक, गोपाल, रुचिक (भोजनालय के प्रबन्धक) काष्ठक (बढ़ई) आदि के उल्लेख भी हैं। परन्तु यह चारों वर्णों के ही अन्तर्गत आते हैं। मेगस्थनीज के अनुसार देश की सारी जन-संख्या सात भागों में विभक्त थी—दार्शनिक, किसान, ग्वाले, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक और

अमात्य । अशोक के लेखों में ब्राह्मण, इम्य (वैश्य) और दास मृतक (शूद्र) का उल्लेख है । मेगस्थनीज लिखता है कि उस समय जातिभेद में बन्धन था । कोई अपनी जाति या व्यवसाय नहीं बदल सकता था ।

विवाह-पद्धति—विवाह पूर्णतया शास्त्रीय नियमों के अनुकूल होते थे । वे आठ प्रकार के थे—ब्राह्म (पिता द्वारा वर को कन्या सौंपना), प्राजापत्य (सन्तान हेतु वैदिक पद्धति से विवाह), कार्ष (वर पक्ष से गाय का जोड़ा लेकर कन्या का पिता, कन्या सहित लौटा देता था), देव (देवों के समक्ष साक्षी करके कन्या का विवाह), असुर (द्रव्य लेकर कन्या का विवाह), गान्धर्व (प्रेम-विवाह, माता-पिता की आज्ञा लेकर), राक्षस (बलात्-विवाह), पेशाच (पेशाचिक-कृत्यों द्वारा) । इनमें उपर्युक्त चार प्रकार के विवाह श्रेष्ठ और चार प्रकार के निकृष्ट समझे जाते थे । विवाह में दहेज प्रथा प्रचलित थी । उस समय कई अवस्थाओं में पति-पत्नी को तलाक का अधिकार था । कौटिल्य ने एक स्थल पर कहा है—‘यदि कोई पति घुरे आचार का है, बहुत दिनों से परदेश गया हुआ है, राज्य का द्वेषी है, खूनी या अशक्त है—उम स्थिति में पत्नी पति का त्याग कर सकती है ।’ चाणक्य ने स्त्रियों को पति की सम्पत्ति में भी अधिकारी माना है ।

साहित्य और शिक्षा—इस समय में साहित्य की समृद्धि पर्याप्त मात्रा में उच्च-कोटि की हुई । इसमें कौटिल्य का ‘अर्थ-शास्त्र’ भद्रबाहु का ‘कल्पसूत्र’ और बौद्ध-ग्रंथ ‘कथावस्तु’ की रचना हुई । पतञ्जलि ने ‘कस-वध’ और ‘बालि वध’ नाटकों को भी इसी समय की रचना माना है । व्याडि और कात्यायन के व्याकरणों की रचना भी इसी काल में हुई । व्याडि १००००० ने श्लोको का संग्रह लिखा और पाणिनि के सूत्रों की परिभाषा तथा उत्पलिनी नामक कोश की रचना की । इसी काल में एक अन्य व्याकरण भगवान् ‘कात्य’ हुए, जो महावार्तिका के रचयिता माने जाते हैं । सुबन्धु कवि ने ‘वासवदत्ता-नाट्यधारा’ की रचना की । जैन धर्म के प्रसिद्ध लेखक स्वायम्भुव ने ‘दशवैतालिक’ लिखा । इन महान् साहित्यिक निधियों से स्वतः ही यह सिद्ध हो जाता है कि उस काल में भारतीय शिक्षा का स्तर कितना उच्च हो चुका था ।

शिक्षालय—शिक्षा के विकास के लिये इस समय महान् विश्वविद्यालय बन चुके थे, जबकि प्रायः शेष सभ्यताएँ अविद्या के अधकार से बाहर जाने का प्रयत्न मात्र कर रही थी । इस काल में सबसे बड़ा विश्वविद्यालय तक्षशिला का था । इस विश्व-विद्यालय में कई हजार आचार्य वैदिक, रसायन और शस्त्र-संचालन से लेकर साहित्य के प्रत्येक विषय की शिक्षा देते थे । इसके अतिरिक्त पांचाल, वाराणसी, पाटलिपुत्र, उज्जैयिनी, राजगृह आदि में भी विश्वविद्यालय थे । पांचाल परिषद् की विशेषता दर्शन की उच्च शिक्षा देने में थी । उज्जैयिनी में आकाशीय-शोध तथा ज्योतिष की उच्च शिक्षा दी जाती थी । वाद-विवाद द्वारा विद्या के विकास की परिपाटी थी । इसके लिये नन्दों से लेकर, बिन्दुसार तक तार्किकों को राज्याध्यक्ष मिलता हुआ दिखाई देता है । इन विश्वविद्यालयों को जनता और राजा—दोनों मिनकर चलाते थे ।

लिपि—इस समय संस्कृत का वैदिक रूप प्राचीन बोलियों के सम्पर्क से पर्याप्त बदल चुका था । इसीलिये उस समय की संस्कृत को पाणिनि 'लौकिक' कहता है । अशोक की लिपियों से ज्ञात होता है कि बोलचाल की भाषा प्राकृत थी और इसके उत्तर पश्चिम तथा पूर्व के रूपों में भी अन्तर थे । जैसा कि मानसेरा, साहवाजगढी और कालसी (देहरादून) के लेखों से विदित होता है । इनकी लिपि भी दो प्रकार की थी । उत्तर पश्चिम की खरोष्ठी, जो दायी और से बायी ओर चलती है और जो फारसी की जननी है । पूर्व और मध्यभारत की लिपि ब्राह्मी थी, इसी से देवनागरी को विकास मिला । उस समय का समस्त बौद्धसाहित्य पाली में लिखा गया । उस समय के साहित्य से ज्ञात होता है कि जनता पर्याप्त साक्षर थी और विद्या केवल ब्राह्मणों के हाथ में ही नहीं थी ।

कौटिल्य—कौटिल्य ने अपने अर्थ-शास्त्र में राजा को विधि का संरक्षक ही नहीं, बल्कि सर्वगुण सम्पन्न पुरुष माना है । प्राचीन परम्परा के अनुसार राजा की शक्ति अगोचर निर्भर थी—राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, सेना और मित्र । परन्तु कौटिल्य ने, सारी शक्ति राजा में ही वतायी है । कौटिल्य ने लिखा है—“राजसत्ता बिना सहायता के सम्भव नहीं—अकेला एक पहिया नहीं चल सकता । अतः राजा को चाहिए कि वह मंत्रियों की नियुक्ति करे और उनके परामर्श को सुनें ।” इसी आधार पर मौर्य-सम्राटों की सहायता के लिये भी एक मंत्रि परिषद् थी । परन्तु राजा उसकी सलाह मानने के लिये बाध्य नहीं था ।

कौटिल्य ने केन्द्रीय शासन के विभागों का नाम 'तीर्थ' रखा था । यह तीर्थ लगभग १८ थे, जिनमें अमात्य, महामात्य, तथा अध्यक्ष होते थे । यथा प्रधानमन्त्री—पुरोहित, समाहर्ता—राज्यकर लेने वाला, सन्निधाता—कोषाध्यक्ष, सेनापति, दण्डपाल—आरक्षकाधिकारी (Police) प्रदेष्टा—विषयों का शासक, अन्तपाल—सीमा रक्षा सम्बन्धी शासक, कर्मान्तिक—उद्योगमन्त्री, युवराज (भावी शासक और विभाग अध्यक्ष), दुर्गपाल—गृहमन्त्री, आटविक—वनविभागाध्यक्ष, प्रशास्ता—राजकीय कामों का अध्यक्ष । यह अपने कार्यों के लिए स्वतंत्र थे, केवल राजा के लिए उत्तरदायी थे । विशेष प्रांतों के शासक राजपुरुष होते थे । अन्य प्रांतों का शासन महामात्र कर सकते थे । इन प्रदेशों को 'चक्र' भी कहा जाता था । इनके अधिकारियों की पदवी 'राजुक' थी । इन्हें मृत्युदण्ड तक देने का अधिकार था । परन्तु राज्य का गुप्तचर विभाग इन पर भी दृष्टि रखता था ।

जिले का शासन—प्रान्त जिलों में विभाजित थे, जिन्हें 'जनपद' कहा जाता था । यह जनपद विषय और 'ग्रामों' में बंटे थे । शासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम ही था । इसका शासक 'ग्रामिक' कहलाता था । राजा की ओर से नियुक्त यह शासक ग्राम के वृद्धों की सहायता से शासन करता था । दस ग्रामों का शासक 'गोप' कहलाता था । उसके ऊपर 'स्थानिक' का पद था जो जनपद के चौथाई भाग पर शासन

करता था। यह सब अधिकारी, केन्द्रीय शासन के अधिकारी प्रदेष्टा और समाहर्ता की देखरेख में कार्य करते थे।

नगर का शासन—नगर के शासन के लिए छै समितियाँ कार्य करती थी। इनमें प्रत्येक में ५-५ सदस्य थे। इन्हें प्रजा चुनती थी। इनका कार्य औद्योगिक विस्तार, सामग्री की शुद्धता का निरीक्षण, वेतन तथा अन्य श्रमिक कार्य थे। दूसरी समिति विदेशियों की सुविधा के लिए की थी। इससे सिद्ध है कि उस समय भारत का विदेशों से इतना गहरा सम्बन्ध हो गया था कि राज्य को उनकी सुविधा के लिए अलग समिति बनानी पड़ती थी। यह समिति विदेशियों के मरने पर उनका धन उनके परिवारों को भी भेजती थी। तीसरी समिति का कार्य जन्म-मरण का लेखा तैयार करना था। चौथी समिति—इसका कार्य माल के विक्राने में मदद, माप और वाट को ठीक रखना तथा व्यापार पर कर का निर्धारण करना था। पाँचवी समिति माल का निरीक्षण करती, मिलावट न होने देने का ध्यान रखती और पुरानी वस्तु को नया करके न बेचा जाय—यह भी देखती थी। छठी समिति—कर से बचने वालों का ध्यान रखती थी।

न्याय-विभाग—कौटिल्य के अर्थ-शास्त्र में न्याय का वर्णन भी विशेष रूप से आया है। उस समय राज्य में दो प्रकार के न्यायालय थे—(१) धर्मस्थीय, (२) कटकशोधन।

धर्मस्थीय—(दीवानी)—इस अदालत में तीन न्यायाधीश होते थे। इनकी सहायता के लिए विधि (कानून) जानने वाले तीन ब्राह्मण रहते थे। यह अदालत दीवानी सम्बन्धी मामलों का निर्णय करती थी। अध्यक्ष गवाहियों के वाद ही अपना निर्णय सुनाते थे। इस दण्ड में अर्थ-दण्ड, कारावास, अगभग, निर्वासन और मृत्यु-दण्ड तक शामिल था।

कटक-शोधन—(फौजदारी)—इस अदालत में भी तीन न्यायाधीश होते थे और इनका सहायक होता था—जासूस-विभाग। इस अदालत में फौजदारी सम्बन्धी और राज-द्रोह सम्बन्धी मामलों का निर्णय होता था और दण्ड कठोर दिया जाता था। फैसला जल्दी सुनाया जाता था। अपराध स्वीकार कराने के लिए कठोर यातनाएँ भी दी जाती थी।

सेना-समिति—सौधों की विशाल सेना के लिए भी समितियाँ बनी हुई थी। मेगस्थनीज ने ऐसी छै समितियों का वर्णन किया है। यथा—नौ-सेना-समिति का कार्य, जल-सेना की देख-भाल था और इसके अध्यक्ष को 'नावाध्यक्ष' कहा जाता था।

यातायात-समिति—यह समिति युद्ध-सामग्री ढोने का कार्य करती थी। पशु-समिति गज समिति, रथ समिति, अश्व समितियाँ भी सेना के अपने-अपने अंगों के लिए बनी हुई थी।

पुलिस—इसके दो अंग थे। प्रकट-पुलिस और गुप्त-पुलिस। गुप्त-पुलिस के लोग, विद्यार्थी, सपेरे, सौदागर, वाजीगर आदि के रूपों में काम करते थे। एक हों

स्थान पर रहने वाले गुप्तचर 'सस्था' और विभिन्न स्थानों पर संचरण करने वाले 'सचार' कहलाते थे इनका अध्यक्ष महामायत्ररुद कहलाता था ।

मुद्रा—कौटिल्य ने मुद्रा के अध्यक्ष को लक्षणाध्यक्ष कहा है । चादी, सोने और ताबा—तीनों धातुओं के सिक्के चलते थे । इन पर अर्द्धचन्द्र, मोर अथवा पर्वत के लक्षण होते थे । इन्हे ही मौर्य-चिह्न माना गया है ।

आयकर—भूमि की उपज का चौथा भाग लिया जाता था । इसके अतिरिक्त व्यापार, खानों आदि पर भी टैक्स था । अर्ध-दण्ड और जंगलों से भी राज्य को आय होती थी ।

सिंचाई—सिंचाई प्रणाली पर समुचित ध्यान दिया जाता था । मेगस्थनीज ने लिखा है कि अनेक राज-कर्मचारियों की नियुक्ति इसलिए हुई कि वे भूमि की पैमा-यश और उन प्रणालियों की देखभाल करें, जिनके द्वारा नहरों से सिंचाई होती है ।

आर्थिक-जीवन—देश का आर्थिक-जीवन उस समय अत्यन्त उन्नत था । व्यापार के लिये नदियों का उपयोग होता था । जहाजों और नावों की सुरक्षा के लिये राज्य की ओर से सावधानी बरती जाती थी । कौटिल्य का कथन है—“शत्रु पर आक्रमण करने के आधार वणिक्-पथ ही हैं ।” व्यापारियों को विदेश जाने के लिये राज्य की ओर से आज्ञा-पत्र मिलते थे और राज्य के नियमों के अनुसार ही व्यापार होता था ।

यहाँ की कृषि उपज, खनिज सम्पत्ति तथा शिल्पियों की कुशलता की यूनानियों ने भरि-भूरि प्रशंसा की है । कौटिल्य ने कई प्रकार के वस्त्र गिनाये हैं । उनका कथन है कि जो वस्त्र वग देश में बनता है वह सफेद और चिकना होता है । पुण्ड्र देश का वस्त्र काला और मणि के समान होता है । काशी और पुण्ड्र के बने सन के वस्त्र बहुते उत्तम होते हैं । मगध, पुण्ड्र और सुवर्ण (असम) देशों में अनेक वृक्षों के पत्तों और उनकी छालों के रेशों के वस्त्र बनाये जाते थे । मेगस्थनीज ने उनके विषय में लिखा है—“वे मलमल के फूलदार कपड़े पहनते हैं । सिर पर पगड़ी बाँधते हैं और चमकीले रंगों से रंगे हुए वस्त्रों का प्रयोग करते हैं ।” कौटिल्य ने ऊनी वस्त्रों का तथा नेपाल से आने वाले—वर्षा में भी शरीर को न भीगने देने वाले वस्त्रों का उल्लेख किया है । कौटिल्य ने चन्दन, अगुरु आदि की भी चर्चा की है । उस समय काठ और हाथी-दात की वस्तुओं का बड़ा प्रचलन था । इसके अतिरिक्त पत्थर की वस्तुएँ भी अत्यन्त आकर्षक बनायी गई थी और उन पर पालिश भी की जाती थी ।

खानों के लिये मेगस्थनीज लिखता है—भारत-भूमि के गर्भ में सब प्रकार की धातुओं की खानें हैं । इस देश में सोना-चादी बहुत होता है उनका व्यापार, आभूषण, युद्ध के हथियार तथा साज-सामान बनाने के लिए होता है । चन्द्रगुप्त की पालकी स्वर्ण की बनी थी ।

कौटिल्य ने भी मोतियों, मणियों, हीरों और मूंगों आदि का विस्तार से उल्लेख किया है । इस काल में चिकित्सा-प्रणाली भी सर्वोत्तम थी ।

धर्मराज अशोक

अशोक जिस समय मगध के सिंहासन पर बैठा उस समय मगध साम्राज्य का विस्तार मध्यभारत से लेकर मध्यएशिया तक फैला हुआ था । भारत के दक्षिण पूर्वी और दक्षिण भाग को अपने साम्राज्य में मिलाने के लिए कदाचित् अशोक ने कर्लिंग पर आक्रमण किया था । दक्षिणी समुद्रतट पर महानदी और कृष्णा नदी के बीच का देश कर्लिंग कहलाता था ।

कर्लिंग की विजय अशोक ने की, परन्तु इस रक्तपात से उसके मन में बड़ी 'विरक्ति' हुई और उसे युद्ध से घृणा हो गई । उसने निर्णय किया वह अब कभी युद्ध न करेगा । इस समय सुदूर दक्षिण के एक छोटे से भाग के अतिरिक्त समूचा भारत उसके अधिकार में था । इस छोटे से टुकड़े को जीत लेना उसके लिए कठिन न था । पर उसने ऐसा नहीं किया । अशोक ससार का एकमात्र ऐसा सम्राट था जिसने युद्ध में विजयी होने पर युद्ध का परित्याग किया । उसने घोषणा की कि कर्लिंग युद्ध में जितने 'आदमी मारे गये या कैद हुए उसका सौवा या हजारवा भाग भी यदि आज मारे जाय या कैदकर लिए जाय तो प्रियदर्शी यह सहन न करेगा । उसने कहा—धर्म से मनुष्य का हृदय जीतना ही सच्ची विजय है और इतिहास साक्षी है कि अशोक ने यह विजय अपने देश में ही नहीं—दूर देशों में भी की । पश्चिमी एशिया अफ्रीका और यूरोप में भी देवानाप्रिय अशोक का नाम अमर हो गया । श्री एच० जी० वेल्स ने अपने ससार के इतिहास में अशोक को ससार का सर्वश्रेष्ठ सम्राट माना है ।

अशोक केवल मन्त्र पाठ या पूजा पाठ ही को धर्म कृत्य नहीं समझा था । वह जन-सेवा को सच्चा धर्म समझता था । उसने सारे देश में कुएँ खुदवाये । बाग लगाये, अस्पताल स्थापित किये । इस प्रकार उसने ३८ वर्ष राज्य किया, और शान्ति पूर्वक ई० पू० २३२ में उसकी मृत्यु हो गई । मृत्यु से कुछ दिन पूर्व वह राजपाट छोड़कर भिक्षु हो गया था ।

अशोक का परिवार—अशोक मौर्य साम्राज्य के संस्थापक महान सम्राट चन्द्रगुप्त का पौत्र और बिन्दुसार का कनिष्ठ पुत्र था । अशोक की माता का नाम 'शुभमगी' था । कोई-कोई उसका नाम 'धर्म-अग्रमहिषी' बताते हैं । अशोक के अनेक भाई थे । उनमें अशोक अपनी प्रतिभा तथा ज्ञान द्वारा सर्वशक्तिशाली हुआ । अशोक का राज-

परिवार बहुत बड़ा था। उसका उसने सम्राट् होने पर भली भाँति पालन किया। अशोक ने अपने पूर्वजों की भाँति 'देवानाप्रिय' को अपना उपनाम बनाया। वह प्रिय-दर्शी और प्रियदर्शन नाम से भी प्रसिद्ध हुआ।

अशोक के पिता बिन्दुसार ने २५ वर्ष राज्य किया। उसने प्रतापी चन्द्रगुप्त के साम्राज्य को भलीभाँति चलाया। पश्चिमी एशिया तथा मिस्र के यूनानी राजाओं से उसके अच्छे सम्बन्ध थे। परन्तु अपने जीवन के अन्तिम दिनों में उसके राज्य में सर्वत्र अराजकता फैल गई थी। २५ वर्ष राज्य करने के बाद ई० पू० २२१ में उसकी मृत्यु हुई और इसी समय अशोक मगध की गद्दी पर बैठा। परन्तु घरेलू झगडों के कारण उसका राज्याभिषेक ई० पू० २६६ में हुआ।

अशोक की अनेक रानिया थी, जिनमें असन्धिमित्रा, कारुवाली, विदिशा देवी, शाक्य कुमारी महादेवी, पद्मावती और तिष्यरक्षिता प्रमुख थी। असन्धिमित्रा प्रधान रानी थी। अशोक के पाँच पुत्र और दो पुत्रियाँ थी। पुत्रों के नाम—महेन्द्र, उज्जैनी, तिवाला, धर्म विवर्धन और जलोका तथा पुत्रियों का—सधमित्रा और चारुमति था। पौत्र दशलथ, सम्प्रति और सुमन थे। दशलथ अशोक के बाद राज्याधिकारी हुआ।

कलिंग विजय—सिंहासनारूढ़ होने के आठ वर्ष बाद ई० पू० २६१ में अशोक ने कलिंग को विजय किया। इस युद्ध में डेढ़ लाख मनुष्य बन्दी हुए, एक लाख आहत हुए और इससे कहीं अधिक मारे गए।

कलिंग एक सुसम्पन्न और समृद्ध देश था। सारा प्रदेश उपजाऊ था। वहाँ के ग्राम, नगर हर्षोत्फुल्ल थे। यहाँ के हाथी हृष्ट-पुष्ट और विशाल थे। वे बहुमूल्य होते थे। उस काल में हाथी सेना ही प्रधान शक्ति समझी जाती थी। इस समृद्धिशाली देश का राजा भी महाशक्तिशाली था। इस राजा के शरीर रक्षकों में ६० हजार पैदल १० हजार सवार थे और ७०० हाथी थे।

कलिंग राज्य अशोक के साम्राज्य की अन्तर राजनीति में कण्टक स्वरूप था। आन्ध्र और परिन्दा के प्रान्त अशोक साम्राज्य के अन्तर्गत थे। कलिंग राज्य महानदी व कृष्णा के मध्यस्थ तटवर्ती प्रदेश था। वर्तमान उड़ीसा और मद्रास का अधिकांश उत्तरी भाग इस राज्य के अन्तर्गत था। उन दिनों कृष्णा और कावेरी मण्डल प्रदेश को आन्ध्र कहते थे। अशोक साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी और वर्तमान बंगाल का अधिकांश भाग मगध साम्राज्य के अन्तर्गत था। 'परिन्दा' सम्भवतः साम्राज्य की पूर्वी सीमा पर कदाचित् पूर्वी बंगाल में था। इस तरह कलिंग राज्य अन्तर राजनीति में एक कील की भाँति गड़ा था। जो कभी भी चोड़ राज्य से गुरु मन्त्रणा कर सकता था। इसलिए साम्राज्य की कुशलता और एकीकरण के लिए कलिंग विजय अनिवार्य थी।

कलिंग के सम्बन्ध में चीनी यात्री ह्वेनसांग लिखता है—इस प्रदेश की परिधि दो सौ 'ली' है। इसकी राजनगरी २० ली है। यह प्रान्त खूब उपजाऊ है। यह प्रदेश फल और लो के वृक्षों से भरपूर है। इस प्रदेश में सैकड़ों 'ली' तक विस्तृत फेले हुए

मनोरम वन्य और अटवी जंगल हैं। यहाँ बड़े-बड़े भूरे हाथी पाये जाते हैं। जिनकी पड़ोसी देशों में बहुत माँग है। जलवायु कुछ सम और तापपूर्ण है। यद्यपि यहाँ के लोग अधिकतर रुखे और असभ्य हैं, किन्तु वे सत्यवादी और विश्वसनीय हैं। प्राचीन काल में कलिंग राष्ट्र बहुत धना वसा था, यहाँ की जनसंख्या अगण्य थी। यहाँ कंधे एक दूसरे से रगड़ खाते थे। यहाँ के लोगों के रथों के पहिए आपस में टकराते थे।

अशोक का साम्राज्य—अशोक का साम्राज्य उत्तर में हिन्दूकुश तक तथा मकरान विलोचिस्तान व अफगानिस्तान तक फैला था। काश्मीर और नेपाल उसके साम्राज्य के भाग थे। पूर्व में आसाम को छोड़कर दक्षिण में मैसूर तक समूचा भारतवर्ष उसके साम्राज्य के अन्तर्गत था। यह साम्राज्य पाँच भागों में बँटा था जिनकी राजधानियाँ—तक्षशिला, उज्जैन, स्वर्णगढ़ी तीसकी तथा पाटलिपुत्र थी। पाटलिपुत्र प्रधान नगरी थी काश्मीर के नगर श्रीनगर की स्थापना अशोक ने ही की थी। नेपाल में भी उसने एक नगर बसाया था।

साम्राज्य से सम्बन्धित दो प्रकार के सीमान्त राज्य थे। एक वे जो स्वतन्त्र या अर्धस्वतन्त्र थे। दूसरे वे जो विजित थे। ऐसे राज्यों में तुरमय (टानमी राज्य) अन्ति गौतम, मग अलिक सुन्दर स्वतन्त्र राज्य थे। दक्षिण सीमा पर चौड पाण्ड्य सत्यपुत्र केरल और ताम्रपर्णी राज्य थे। यवन, काम्बोज, भोज पित्तनिक, आन्ध्र, पुलिन्द राज्य साम्राज्य के अन्तर्गत थे। काम्बोज और यवन काबुल नदी के क्षेत्रों में हैं। यह काबुल नदी वैदिक 'कुभा' है। यह प्रान्त सैल्यूकस ने संधि में चन्द्रगुप्त को दिया था। यवन उत्तर-पश्चिमी सीमा पर थे। वे यवन राज्य उत्तर-पश्चिमी सीमा पर कौवन और इण्डस के मध्य काम्बोज और गान्धार के समीपस्थ थे। गान्धार और काम्बोज पूर्वी अफगानिस्तान से सिन्धु नदी तक के पश्चिमी हिमाचल और पश्चिमी पंजाब तक फैले थे। वर्तमान कन्धार और काबुल का प्रदेश इसी में सम्मिलित था। राष्ट्रिक गण काठियावाड़ में थे। विदर्भ भोजों का प्रदेश था। पश्चिमी सीमान्त को अपरन्ता कहते थे। सम्राट् ने उन्हें स्वतन्त्र किया हुआ था। आन्ध्र के शक्तिशाली राज्य का विस्तार कृष्णा नदी के मुहाने तक था।

ये सब राज्य पूर्ण आन्तरिक स्वतन्त्रता प्राप्त थे। अशोक कहता है जब तक ये राज्य धर्म-पथ पर चलेंगे, स्वतन्त्र रहेंगे। इन प्रान्तों की देखभाल को अन्तर्पाल नियुक्त थे और साम्राज्य की सीमा पर सम्राट् ने खास-खास स्थानों पर गढ़ बनवाये थे।

अशोक के समकालीन राजा—अन्तियोक (यवनराज) तुरमय, अन्तिकिन, मग और अलिकसुन्दर अशोक के समकालीन राजा थे। अन्तियोक सैल्यूकस का पुत्र था। यह सीरिया, बैक्ट्रिया और पश्चिमी एशियाई प्रदेशों का अधिपति था। इसका यवन-साम्राज्य मौर्य साम्राज्य का पड़ोसी राज्य था। तुरमय मिस्र का द्वितीय टोलमी फिलाडेल फीस था। अन्तिकिनिया अन्तिकिन मैसीडोनिया का राजा था। मग था मक मिस्र के राजा टालमी फिलाडेल फीस का भाई था। यह कैरीन का स्वामी था। कैरीन मिस्र के पश्चिम में है। अलिक सुन्दर एपिरस का राजा था। अन्तियोक

अशोक कालीन उपाधियाँ—अशोक ने अपने पूर्वजों की भाँति 'देवानाप्रिय' को अपना उपनाम बनाया । * "प्रियदर्शी" तथा "देवानाप्रिय" अशोक की पंतुक उपाधियाँ थीं। मुद्राराक्षस नाटक में चन्द्रगुप्त को भी 'प्रियदर्शनतो' कहा गया है । नागार्जुन गुहालेख में 'दशलथ' और 'देवाना प्रिय' लिखा है । यह व्यक्ति अशोक का पौत्र था । अशोक काल में धर्म प्रचारकों की उपाधि 'अन्त महापात्र' थी । इनके अतिरिक्त धर्म के अन्य पात्र भी थे, जैसे—धर्म महापात्र, स्त्री अध्याक्ष महापात्र । इनके अतिरिक्त उच्च कर्मचारियों को भी 'महापात्र' कहते थे ।

शासन व्यवस्था—अशोक के शासन की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने 'धर्म-ससद्' नाम की एक समिति बना रखी थी, जिसके सदस्य, जो वास्तव में शासक-वर्ग के ही मनुष्य होते थे, सदा इस बात का विचार किया करते थे कि राजधानी में कहीं अधर्मचरित्र और व्यभिचार तो नहीं फैला हुआ है । कोई अन्यायतः कंद की सजा तो नहीं पा गया । यह समिति धर्म और सच्चरित्रता की रक्षा के लिए बड़ी चेष्टा करती थी । यह देख कर भला किसको अशोक पर परम श्रद्धा उत्पन्न होगी कि वे यहाँ के दुर्बल निवासियों की सुविधा और कल्याण के लिए सदैव यत्नचान् रहते थे ? अशोक की नीति आईने की तरह साफ थी । प्रजा का सच्चा हित करना ही उनका अभीष्ट था । अशोक की शिला-लिपियों में राज-कर्मचारियों को इस बात का विशेष उपदेश दिया गया है कि वे प्रजा के प्रति किस प्रकार न्याय और धर्म के अनुकूल व्यवहार करें । राज की कर-दर निस्सन्देह बड़ी-बड़ी हुई थी, क्योंकि कृषकों को अपनी पैदावार का चतुर्थांश राज-कर के रूप में दे देना पड़ता था ।

वारिज्य-व्यापार के प्रसार और नियन्त्रण के लिए राजधानी में छः स्थानिक समितियाँ स्थापित थी, जिनमें पहली का काम कारीगरों के हित की रक्षा करना था, दूसरी का काम विदेशियों पर दृष्टि रखना, उन्हें उचित स्थान दिलवाना, बीमार पड़ने पर उनकी दवा-दारू का प्रबन्ध करना, मर जाने पर उनके शव-संस्कारादि की व्यवस्था करना, उनकी जायदाद का उचित प्रबन्ध करना और उनके वारिसों और सम्बन्धियों को उनका प्राप्य अंश दिलवाना था । कहते हैं कि राजधानी में रहने वाले सभी विदेशियों पर बड़ी कड़ी दृष्टि रखी जाती थी । यह दूसरी समिति उनके यहाँ आने पर अथवा यहाँ से जाने पर इनके सग पहरदारों को लगा देती थी, जो उनको किसी तरह की अनुचित कारंवाई नहीं करने देते थे । तीसरी समिति जन्म-मृत्यु का लेखा तैयार किया करती थी । चौथी समिति सभी पदार्थों की विक्री की दर नियत करती थी और सभी चीजों की माप-तोल का परिणाम निश्चित करती थी । पाँचवी समिति यहाँ के कला-कौशल का परीक्षण-निरीक्षण करती, उनकी श्रेणी और मूल्य का निर्धारण करती तथा उनके प्रचार और उन्नति की व्यवस्था करती थी । छठी समिति कर-संग्रह और कर-स्थापना का काम करती थी । इसी से पाठक समझ सकते हैं कि सम्राट को अपने

यहा के कला-कौशल और वाणिज्य-व्यापार के विस्तार की कितनी चिन्ता थी ।

यद्यपि कलिंग-विजय के पश्चात् सम्राट ने कभी किसी देश पर विजय की इच्छा से चढ़ाई नहीं की तथापि उन्हें अपने सुविशाल साम्राज्य की रक्षा के लिए एक सुदृढ़ सैन्य की व्यवस्था करनी पड़ी थी । उनकी सेना में छ लाख पैदल, तीस हजार घुड़-सवार और सत्ताईस हजार गजारोही सैनिक थे । इनके अतिरिक्त बहुत से रथारोही सैनिक भी थे, जो रथ-युद्ध में अतिशय निपुण थे ।

“सम्राट के अधीन सब देशों में तथा आस-पास के चोल, पाण्ड्य, सत्यपुत्र केरल पुत्र, लङ्का के राज्यों में और यूनानी-राजा ऐन्टिओकस के अधिकृत प्रदेशों में भी, महामहिम सम्राट की आर से दो प्रकार की ओषधियों की व्यवस्था की गई है—पहली मनुष्यों के लिए और दूसरी पशुओं के लिए । ओषधि के काम में आने वाली जड़ीबूटियाँ जो मनुष्यों और पशुओं के समस्त रोगों में काम आनेवाली हैं, हर जगह भेज दी गई हैं और उनके पौधे लगा दिये गए हैं । इसी प्रकार जहाँ कहीं जरूरत मालूम हुई, वहाँ तरह-तरह के कन्द-मूलों के बीज भेज कर उनकी पैदावार की भी व्यवस्था कर दी गई है । राज-मार्गों के किनारे मनुष्यों के और पशुओं के हित के लिए वृक्ष लगाये और कुएँ खुदवाये गये ।” अशोक के जमाने में सर्वत्र सुन्दर और पक्की सड़के बनवाई गई थी और उनकी मरम्मत का सदा ध्यान रखा जाता था । सड़कों की देख-भाल के लिए बहुत से राजकर्मचारी उनकी ओर से नियुक्त किये गये थे ।

अशोक को स्मृति स्तम्भ-निर्माण तथा शिल्प-स्थापत्य के आदर्श स्वरूप बड़े-बड़े महल-मकान बनवाने का भी बड़ा शौक था । उनके समय में राजधानी पाटलिपुत्र की कैसी विचित्र शोभा थी, उनके गगन-चुम्बी सुदृश्य प्रासाद दर्शकमात्र को कैसा आश्चर्यित तथा तृप्त कर डालते थे, उसकी कल्पना करनी भी सम्प्रति असम्भव है । हाँ, इतिहास उसका कुछ-कुछ आभास आज भी दे रहा है । पाँचवी मदी में फाहियान नामक जो चीनी परिव्राजक भारत-पर्यटन के निमित्त आया था उसने अपने यात्रा-विवरण में लिखा है—

“नगर के बीचोबीच सम्राट अशोक के बनवाये हुए जो राज-प्रासाद और दरबार-गृह आदि हैं उनकी रचना सम्राट के नियुक्त किये हुए देवों ने की थी । उन्हीं लोगों ने पत्थरों को जोड़ बटोर कर ऐसे-ऐसे फाटक और प्राचीर बनाये और उनमें तरह-तरह की शिल्प-चातुरी के नमूने भर दिये कि उनकी बनावट ही यह बतला रही है कि मनुष्य के हाथों की ऐसी कारीगरी नहीं हो सकती ।”

इतिहासों में सम्राट अशोक की महत्ता को जो वर्णन मिलता है वह भारत-वासियों के लिए अतिशय गर्व की सामग्री है । जगत् का शताब्दियों का अर्वाचीन और प्राचीन इतिहास सम्राट अशोक का सानी नहीं पैदा कर सका । जो सम्राट युद्ध की भीषणताओं और दुष्परिणामों से डर कर देश-विजय में भी हाथ खींच सकता है उसका मानो भला किस देश के इतिहास में मिल सकता है ?

अशोक पूरे प्रजावत्सल नरेश थे । प्रजा का हितचिन्तन ही उनका प्रधान

व्यवसाय था। जहा-तहा आवपाशी का बन्दोबस्त कर उन्होने प्रजा को अनावृष्टि से बचाने का जो सुप्रबन्ध किया था उसे देखकर बड़े-बड़े यूनानी यात्रियों का भी चकित हो जाना पडा था। न्याय और शासन के नाम पर कोई अधिकारी अनाचार नहीं करने पाता था। उनके राज्य में न्याय और शासन का उपयोग प्रजा की सम्पत्ति और समृद्धि की वृद्धि, उद्योग-धन्धों की उन्नति तथा प्रजा की सब तरह में रक्षा करने में ही होता था। उस जमाने में भारत के नगरों की जो शोभा-मम्पद् थी वह उन पृथ्वी-पर्यटकों की आँखों में भी चकाचौध पैदा कर देती थी जो उस समय की सबसे सुन्दर नगरी एथेन्स (यूनान की राजधानी) देख आये थे।

भारत में सदा से ऐसे ही राजाओं का अधिक आदर होता रहा है जिनके निकट प्रजा का अबाध प्रवेश हो सकता हो। अशोक के पास जाने के लिए भी किसी को रोक नहीं थी। जो चाहता वही सम्राट् के पास पहुँच कर उनसे अपने अभियोग-अभावों की बात कह सकता था। अपने इस गुण से भी अशोक ने अपने प्रजावृन्द की अचल और अटूट राजभक्ति अर्जित कर ली थी।

अशोक ने अपनी प्रजा के लिए धार्मिक शिक्षा का बड़ा अच्छा प्रबन्ध कर रखा था। वे स्वयं बौद्ध-मतावलम्बी थे और उस मत के प्रचार के लिए उन्होंने अजन्म भरसक उद्योग किया था। वे सहिष्णुता पर अधिक बल देते थे और धार्मिक विषयों पर वाद-विवाद उन्हें व्यर्थ जान पड़ता था। कोई भी शिलालेख ऐसा नहीं है जिसमें सम्राट् ने बौद्ध-धर्म के किसी मूल सिद्धान्त की व्याख्या न की हो। उनका उपदेश व्यावहारिक जीवन में धर्मानुसार आचरण करना और कराना था और इसी की पूर्ति के लिए उन्होंने सभायें की, नये-नये शासक नियत किये और सब प्रकार की सुविधा का प्रबन्ध किया। धर्म-प्रचार के लिए और धार्मिक क्रियाओं की देख-रेख के लिए अफसर नियत थे।

अशोक की धर्म विजय—अशोक को बौद्ध धर्म में लाने का श्रेय आचार्य उप-गुप्त को है। उन्हें ही अशोक ने अपना आचार्य बनाया था। इसके बाद भी २८वें वर्ष तक अशोक बौद्ध नहीं हुए। ३०वें वर्ष वे बौद्ध हुए और २॥ वर्ष उपासक रहे। ३३वें वर्ष में उन्होंने बौद्ध-संघ में प्रवेश लिया और बौद्ध-धर्म की शुद्धि के लिये अपनी अध्य-क्षता में वैशाली में धर्म-सभा बुलवाकर सब के आपसी मतभेदों को दूर कराने का प्रयत्न किया। परिणाम अनुकूल न निकलने पर उन्होंने मोग्गलिपुत्र तिष्ठ के नेतृत्व में साठ हजार विरोधी विचारधारा के भिक्षुओं को संघ से निकालकर बाहर कर दिया। इसके पश्चात् धर्म प्रचार के लिये उसने 'धर्म-महापात्र' आदि नियुक्त किये, शिलालेख खुद-वाये और भिन्न-भिन्न देशों को प्रचारक भेजे। उसने कश्मीर, महिममण्डल, अपरेतिका यवन देश, हिमालय प्रदेश, महाराष्ट्र, लका, स्वर्णभूमि (पेगू और कौल) में भी धर्म-प्रचारक भेजे। अपने पुत्र महेन्द्र और पुत्री सघमित्रा को भिक्षु बनाकर लका भेजा, वहाँ उन्होंने आजीवन बौद्ध-धर्म का प्रचार किया। महावंश के कथनानुसार अनेक देशों ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया।

अशोक ने अपने अधीनस्थ सब राजाओं और प्रान्तपतियों को बौद्ध विहार बनवाने की आज्ञा दी तथा स्वयं पाटलिपुत्र का 'अशोकाराम' बनवाया । साची के स्तूप और भारतूत स्तूप भी अशोक के बनवाये हुए हैं । ह्वेनसांग ने ७वीं शताब्दी में अशोक के ८० स्तूप और विहार तथा कश्मीर में ५०० विहार देखे । काफिरस्तान में उसने १०० फुट ऊँचा स्तूप बनवाया था । जलालाबाद के उपरात और तक्षशिला में भी बड़े-बड़े स्तूप थे । मिहपुर का स्तूप २०० फुट ऊँचा था । थानेश्वर का ३०० फुट ऊँचा था । प्रयाग, कौशाम्बी, काशी, गया, कपिलवस्तु, श्रावस्ती, कुशीनगर, सारनाथ, गाजीपुर, महाशाल, वैशाली, पाटलिपुत्र, राजगृह, ताम्रलिप्त, कलिंग, चोल तथा मथुरा आदि में बड़े-बड़े स्तूप थे ।

पश्चिमी एशिया में प्रचार—अशोक ने सीरिया और मिश्र में चुनचुन कर महान् विद्वान् प्रचारक भेजे थे । वह प्रचारक वही बस गये । उनके उपदेशों का प्रभाव वहाँ के जन-जीवन पर अत्यन्त दूर व्यापी पड़ा । अलेक्जेंड्रिया के थेरापूटस और पैलेस्टाईन के एसिनीज जो यूनान में सन्त प्रसिद्ध थे, वह बौद्ध भिक्षु ही थे । वे यूनान में बौद्ध सिद्धान्तों का प्रसार करते थे । पश्चिम के दर्शन पर उनके विचारों का व्यापक प्रभाव पड़ा था । अशोक से तीन शताब्दी बाद भी जब ईसा मसीह जीवित थे और यहूदियों में उपदेश दे रहे थे, तब भी बौद्ध ऐसीनीजों का एक बड़ा दल वहाँ मौजूद था । संभवतः ईसाई धर्म पर बौद्ध धर्म की छाप पड़ने का यही मुख्य कारण है । उनके वहाँ रहने और उनकी दार्शनिक गतिविधि का समर्थन इतिहासकार प्लीनी (३३ और ७९ ई०) ने भी किया है ।

सीरिया में ई० पू० ३ री शताब्दी में बौद्ध धर्म का प्रचार हो चुका था और ईसा मसीह के जन्मकाल में पैलेस्टाईन में बौद्ध धर्म ग्रहण किया जा चुका था । ईसा मसीह पर उनके विचारों का व्यापक प्रभाव पड़ रहा था इसीलिये अनेक विद्वानों की धारणा है कि प्राचीन ईसाई धर्म वास्तव में ऐसीनीज लोगों के धर्म का ही एक रूप है । यही कारण है कि ईसाई धर्म की धर्मनीति और सदाचार बौद्ध-धर्म के समान ही हैं । इसके अतिरिक्त बौद्ध और ईसाई धर्मों की कथा-कहानियाँ, रूपक, व्यवस्था और आदेशों में भी समानता है । विशेषकर बौद्धधर्म की महायान सम्प्रदाय की अधिकांश बातें उससे मिलती हैं । 'ललितविस्तर' के वर्णन और वाईविल के वर्णन समान ही हैं । गौतमबुद्ध की भाँति ईसामसीह के भी १२ शिष्य थे । धर्म ग्रहण करने के समय जन्म-संस्कार की प्रथा जान वैपटिष्ठ ने ऐसीनीज से ग्रहण की थी । जो ईसा के जन्म के पहले पैलेस्टाईन में बौद्ध प्रचारक था । जब गैलील में ईसा एक युवक उपदेशक मात्र थे, तब वह जान वैपटिष्ठ की यशोगाथा सुनकर उसके यहाँ गये थे और कुछ दिन उसके पास ही रहे थे । उन्होंने जान से 'ऐसीनीज' की बहुत-सी आज्ञाओं और उपदेशों को सीखा और जन्म-संस्कार की रीति ग्रहण की । तभी से ईसाई धर्म में जन्म-संस्कार की एक मुख्य रीति बन गयी । ईसाई लोग वैपटिष्ठा लेते समय पिता-पुत्र और पवित्र आत्मा को स्वीकार करते हैं, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार बौद्ध दीक्षा के समय बुद्ध-धर्म और मघ की

शरण को स्वीकार किया जाता था । यह त्रिवचन ईसाई और बौद्ध सत्कारो मे समान ही हैं ।

अशोक का धर्म प्रचार और धर्म साम्राज्य

मज्झिम, काश्यप, मालिका देव, सहस्सदेव इत्यादि हिमवन्त (हिमालय प्रदेश)	
सोन, उत्तर	सावन भूमि (पीगू)
महावम्मरक्खित	महाराष्ट्र
महारक्खित	यवनदेश
महामहिन्द, इत्तिथ, उत्तिथ, सम्बल और भद्रसाल	सीलोन

इन देशों के अतिरिक्त अशोक ने भारतवर्ष से बाहर अन्य कई देशों में भी अपने प्रचारक तथा दूत भेजे थे, जो वहाँ के राजाओं से मिलकर सद्धर्म का प्रचार करते थे । अशोक की तेरहवीं प्रशस्ति में युद्ध के द्वारा विजय करने की अपेक्षा धर्म के द्वारा विजय प्राप्त करने को श्रेष्ठ बतलाते हुए कहा गया है, “परन्तु देवप्रिय (अशोक) का विश्वास है कि सबसे प्रधान विजय वह है, जो धर्म के द्वारा प्राप्त होती है, और वह विजय देवप्रिय ने प्राप्त की है । यहाँ अपने साम्राज्य में और अपने पड़ोसियों पर जो यहाँ से छ सौ योजन पर हैं, जहाँ यवन राज अन्तियोक सीरियानरेश ऐण्ड्रोकोसथिआस रहता है, वहाँ तक और उस अन्तियोक के भी आगे, जहाँ चारो, नरेश रहते हैं—अर्थात् वह जिसे तुरमय टालेमी फिलाडेल्फास मिस्र का राजा कहते हैं वह जिसे अन्तिकिनी एण्टिगोनस गोनेटस, मैसिडोनिया का राजा कहते हैं, वह जिसे मक (सिदीन का राजा) मगस कहते हैं, और वह जिसे अलिकसुन्दर एपिरस का राजा अलेक्जेंडर कहने हैं, दक्षिण की ओर तम्बपन्नी (ताम्रपर्णी, लका) तक जहाँ चोड और पण्ड्र रहते हैं और वहाँ भी जहाँ हिडराज रहता है अशोक का धार्मिक साम्राज्य है । विशो, वज्जियो, यवनो, कम्बोजो, भोजो, पितिनिको, आन्ध्रो, पुलिन्दो में सर्वत्र लोग देवप्रिय के धर्मविषयक उपदेश को मानते हैं । वे लोग भी, जिनके पास देवप्रिय के दूत नहीं पहुँचते, इनके धर्म का पालन करते हैं, जब उनको देवप्रिय अशोक की धर्मानुकूल आज्ञाओं और शिक्षाओं की सूचना मिलती है, और वे भविष्य में भी उसका पालन करेंगे ..”

इस लेख से स्पष्ट मालूम हो जाता है कि सम्राट् अशोक का धर्मप्रचार क्षेत्र कितना विश्वव्यापक था । केवल उपदेशों और प्रचारकों को ही देशदेशान्तर में भेजकर अशोक ने धर्म-प्रचार का प्रयत्न नहीं किया था, बल्कि अपने धार्मिक आदेश उन्होंने अपने सम्पूर्ण साम्राज्य में शिलालेखों के द्वारा भी जारी किये थे । ये आदेश अथवा प्रशस्तियाँ कहीं-कहीं पर चट्टानों पर खुदी हैं, कुछ गुफाओं की भीतों पर अंकित हैं, और कुछ पत्थर के स्तम्भों पर खुदी हैं । ये सब लेख प्रायः ऐसे-ऐसे स्थानों पर रखे गये थे, जहाँ लोग जाते-आते रहते थे । इनके द्वारा धर्म-प्रचार आप ही आप होता रहता था । इन लेखों की भाषा प्राकृत है । पिछले ५०-६० वर्षों में इस प्रकार

के बहुत से शिलालेखों का पता लग चुका है, जिनका संक्षिप्त वृत्तान्त नीचे दिया जाता है.—

१ जयपुर-राज्य के वैराट नामक स्थान पर चट्टान पर खुदा हुआ एक लेख मिला है । उसमें सम्राट् अशोक के आत्मचरित्र का कुछ महत्वपूर्ण अंश है । इसमें लिखा है कि बौद्ध-धर्म की दीक्षा लेने के बाद टाई वर्ष तक अशोक उपामक के रूप में रहे, और इस बीच में धर्म-प्रचार का कोई भी कार्य उनके हाथ से नहीं हुआ । इसके बाद बौद्धसंघ के भिन्न-भिन्न वर्तमान सम्प्रदाय और उनके देवता मिय्या हैं—इतना लिखने के बाद फिर इस शिलालेख में उन्होंने इसी प्रकार से अपनी प्रजा को धर्म-प्रचार करने का आदेश दिया है ।

२ जबलपुर जिले के रूपनाथ नामक स्थान में है । इस लेख में भी उपर्युक्त प्रकार से आदेश दिया गया है ।

३ शाहाबाद जिले के सहसराम नामक स्थान में ।

४. मैसूर राज्य के सिद्धपुर स्थान में ।

५ " "

सबमें प्रायः एक ही प्रकार का लेख है । इनके सिवा भाषा का आदेश विशेष महत्वपूर्ण समझा जाता है । यह आदेश सम्राट् अशोक ने अपने शासनकाल के अन्त में बौद्ध-भिक्षु और भिक्षुणियों को सम्बोधन करके लिखा है । सम्राट् अशोक कहते हैं—

“साधुगण आप जानते हैं कि मुझे बुद्ध-धर्म और संघ के प्रति कितना आदर और श्रद्धा-भाव है । भगवान् बुद्ध ने जो कुछ उपदेश दिया है, वही सबसे श्रेष्ठ है । उसके मानने से सद्‌धर्म चिरस्थायी होगा ।”

इसके बाद बौद्धधर्म के सात वचनों के पालन करने का आदेश दिया गया है । वे वचन इस प्रकार हैं

१. विनय—समुक्कस-विनय प्रशसा, २. अरियवसानि—आर्यों की अलौकिक शक्ति, ३. अनागत भयानि—भविष्य के विषय में भय, ४. मुत्तिगाथा—तपस्त्रियों के गीत, ५ मोनेय्य सुत्त—तपस्त्रियों का जीवनविषयक सवाद, ६. उपतिस्स पसिन-उपतिष्य के प्रश्न, ७ राहुलोवाद—अर्थात् राहुल का दिया हुआ उपदेश ।

अशोक के प्रस्तर लेखों को तीन भागों में विभक्त किया जा सकता है ।

१. १४ शिलालेख—इसी श्रेणी में लघु शिलालेख भी शामिल हैं ।

२. ७ स्तम्भ लेख—इसी श्रेणी में लघु स्तम्भ-लेख भी शामिल हैं ।

३. गुफा लेख—ये सब लेख कुछ आवश्यक फेरफार के साथ तत्कालीन जनता की भाषा—पाली तथा ब्राह्मीलिपि में अंकित हैं ।

१४ शिला लेख—ये लेख एक क्रम से गिनती में १४ हैं और भारतवर्ष के ७ विभिन्न स्थानों में मिले हैं । उन स्थानों के नाम ये हैं—

१. शहवाजगढी (पेशावर-जिले के यूसुफजाई-डिवीजन में)—जनरल कोर्ट

ने सर्वप्रथम इनकी खोज की थी। यह शिला २४ फुट लम्बी, १० फुट ऊँची और १० फुट चौड़ी है। कनिंघम साहब के मत से प्राचीन बौद्धतीर्थ पोलुण इसी प्रदेश में स्थित था। सम्भवतः यह स्थान अशोक के यवन-प्रान्त की राजधानी था।

२ मानसेहरा—यह स्थान भी आधुनिक सीमाप्रान्त के अवृतावाद नामक नगर से १५ मील उत्तर में है। अशोक के लेख यहाँ ३ चट्टानों पर खुदे हुए हैं। यह स्थान उत्तर-पश्चिम में स्थित देशों और भारतवर्ष को मिलानेवाले पथ पर स्थित है। अतएव अशोक के धर्मप्रचार के लिए उचित केन्द्र रहा होगा।

३ कालसी—यह स्थान देहरादून के पास और टोस और यमुना के संगम पर स्थित है। कालसी के लेख का पता सर्वप्रथम १८६० ईसवी में फोरेस्ट साहब ने लगाया था। यहाँ की चट्टान १० फुट लम्बी, १० फुट ऊँची और ८ फुट मोटी है। लेखों से दाहिने हाथ की ओर एक हाथी का चित्र बना हुआ है, जिस पर 'गजतम' लिखा है। इसका सम्बन्ध बुद्ध से है। बौद्धधर्म के विविध चिह्नों में से हाथी भी एक है। यह चित्र अशोक के बौद्धधर्मी होने का प्रमाण है।

४ गिरनार—यह काठियावाड़ के जूनागढ़ नगर से आध मील पूर्व में है। कर्नल टाड ने १८२२ ईसवी में यहाँ के शिला-लेख को सर्वप्रथम खोजा था। इसी शिला पर स्कन्दगुप्त और रुद्रदामन के प्रसिद्ध लेख भी खुदे हुए हैं।

५ सोपारा—यह बम्बई के थाना नामक जिले में है। यहाँ आठवें धर्मलेख का कुछ भाग एक टूटी चट्टान पर लिखा पाया गया है। सम्भवतः यहाँ भी और स्थानों की भाँति चौदह लेख रहे होंगे। सुपारा (सुपारक) नाम से प्राचीन समय में प्रसिद्ध बन्दरगाह था, जिसका वर्णन महाभारत तथा टालेमी और पेरीप्लस की पुस्तकों में मिलता है।

६ और ७ ये दो स्थान धौली उड़ीसा के पुरी नामक जिले में और जोगड़ा में मद्रास के गञ्जाम जिले से १८ मील उत्तर-पश्चिम में हैं। अशोक के समय में ये दोनों नगर कलिंग के प्रान्त में स्थित थे। इन दोनों स्थानों पर चौदह लेखों में से ११ वाँ, १२ वाँ और १३ वाँ लेख नहीं है, किन्तु उनके स्थान में २ भिन्न लेख खुदे हुए हैं, जो इन स्थानों के प्रान्तीय अधिकारियों के नाम भेजे हुए आदेश हैं।

यह बात विचारणीय है कि ये शिला लेख भारत की चतुर्दिक् सीमाओं में स्थित हैं और अशोक के महान् साम्राज्य के विस्तार के द्योतक होने के अतिरिक्त सम्राट् की राजनैतिक कुशलता के भी परिचायक हैं। वस्तुतः अशोक का विचार यही रहा होगा कि सीमाप्रान्त के आस-पास रहने वाले लोग भी, जो प्रायः राज्य के लिए दुखदायी सिद्ध होते हैं, उसकी धार्मिक और सरल मनोवृत्ति से परिचित हो जाय।

शिलालेखों का विषय—ऊपर कहा गया है कि ये लेख एक क्रम से गिनती में १४ हैं। संक्षेप में प्रत्येक का विषय निम्नलिखित है—

१ यह धर्म-लिपि प्रियदर्शी देवानाप्रिय (अशोक की उपाधियों) ने लिखवाई। यहाँ किसी जीव की हत्या न होनी चाहिए और न कोई यज्ञ ही। पिछले समय में

देवानाप्रिय प्रियदर्शी के रसोई-घर में महुँवो जीवो की हत्या होती थी, परन्तु इस धर्म-लिपि के लिखे जाने के समय केवल दो मयूर और एक हरिण मारे जाते हैं। परन्तु अब से ये जन्तु भी न मारे जायेंगे।

२ प्रियदर्शी देवानाप्रिय के साम्राज्य के प्रत्येक स्थान में और वदेशिक सामन्तों के राज्यों में भी चोल, पाण्ड्य, मानियपुत्र, केरलपुत्र और ताम्रपर्णि (लका) तक, यवनराजा अतियक या जो उसके समीपवर्ती राजा है, इन सबके राज्यों में प्रियदर्शी ने मनुष्यों और जानवरों की चिकित्सा का प्रबन्ध किया है। जहाँ औषधियाँ नहीं थी, वहाँ वे बाहर से मँगवाकर लगवा दी गई हैं। सड़कों पर कुएं और वृक्ष मनुष्यों और जानवरों के हित के लिए खोदे और लगवाये गये हैं।

३ प्रियदर्शी देवानाप्रिय का आदेश है—यह लिपि मेरे राज्यभिषेक से १२वें साल में लिखी गई। मेरे राजकर्मचारी युक्त राजुक और प्रादेशिक मेरे राज्य में प्रत्येक ५वें वर्ष पर धर्म का प्रचार करने के लिए भ्रमण करेंगे और बतावेंगे कि माता-पिता का आज्ञा-पालन, मित्रों, सम्बन्धियों, परिचितों, ब्राह्मणों और धर्मणों के साथ सत्य अहिंसा, मितव्ययता और सत्तोष उदारता धार्मिक कृत्य हैं।

४ प्राचीन समय में धार्मिक कृत्यों की आवश्यकता अनुभव की जा रही है, किन्तु जब से प्रियदर्शी ने धर्म प्रचार प्रारम्भ किया है, युद्ध के ढोल की ध्वनि धर्म की ध्वनि हो गई है और सर्व जनता को सब प्रकार के धार्मिक प्रदर्शन, विमान, हाथी, अग्नि-समूह इत्यादि दिखलाये जाते हैं। सबसे श्रेष्ठ कार्य धर्म की शिक्षा है। मेरे बाद मेरे पुत्र, पौत्र इत्यादि प्रलयकाल तक धर्म का प्रचार करते रहेंगे।

५ पुण्यकार्य का करना कठिन है, किन्तु मैंने इस कठिन कार्य को किया है। मैंने राज्याभिषेक के १३वें वर्ष में धर्म महापात्रों की नियुक्ति की, जिनका कार्य धर्म-प्रचार है।

६ पिछले समय में राज्य-कार्य करने में शीघ्रता का विचार नहीं रखा जाता था, किन्तु मेरा आदेश है कि आवश्यक कार्य होने पर मुझे तुरन्त ही बताया जाय, चाहे मैं कहीं भी और किसी दशा में भी क्यों न होऊँ।

७ प्रियदर्शी आदेश करता है कि किसी भी धर्म के मानने वाले किसी भी स्थान में रह सकते हैं।

८ प्राचीनकाल में राजाश्रो का विहार-यात्राश्रो से बहुत प्रेम था। आखेट इत्यादि उनके मनोरजन थे। इसके विपरीत प्रियदर्शी ने राज्याभिषेक से १०वें वर्ष में सम्ब्रोधि की यात्रा की और उसी का फल यह धर्म-यात्रा है, जिसमें ब्राह्मणों, श्रमणों और वृद्ध पुत्रों की सेवा की जाती है और उन्हें दान इत्यादि दिया जाता है।

९ बहुत से मनुष्य अनेक प्रकार के अन्धविश्वासजन्य उत्सवों को रोग, विवाह जन्म इत्यादि के अवसरों पर करते हैं विशेषकर स्त्रियाँ तो बहुतसी व्यर्थ की रीतियाँ बरतती हैं। वास्तव में यह सब व्यर्थ है। धर्म मंगल ही सर्वफलों का देनेवाला है, जिसके अर्थ अहिंसा, दान, आज्ञापालन, सेवकों से अच्छा वर्तव्य इत्यादि हैं।

(१०) प्रियदर्शी धर्म को ही सबसे बड़ा यश समझता है । इसका पालन करने में एकाग्रता और परिश्रम की आवश्यकता है ।

(११) धर्म से अधिक कोई दान नहीं । पिता, पुत्र, भ्राता, स्वामी, मित्र परिचित और पड़ोसी सबको सर्वदा धर्म का ही उपदेश करना चाहिए ।

(१२) प्रियदर्शी सब धर्मों के अनुयायियों का सम्मान करता है । मनुष्यों को चाहिए कि अपने चित्त को वश में रखें और सब धर्मों का समानभाव में आदर कर ।

(१३) राज्याभिषेक से द्वाँ वर्ष में प्रियदर्शी अशोक ने कलिंग को विजय किया । इस युद्ध में एक लाख पचास हजार मनुष्य बन्दी बनाये गये । एक लाख आहत हुए और इससे कई गुने अधिक मनुष्य घायल हुए । प्रियदर्शी के लिए इस युद्ध का दृश्य बहुत ही दुःख का कारण हुआ और उसके प्रायश्चित्त में उसने धर्म का प्रचार प्रारम्भ किया । अब जितने मनुष्य आहत हुए उसका संहस्रांश भी उसे अत्यन्त व्यथा का कारण होता है । प्रियदर्शी अब धर्म-विजय को सबसे महान् विजय समझता है । उसकी धर्म-शिक्षाओं का अनुसरण राज्यसीमाओं पर स्थित विभिन्न राज्यों के निवासी भी करते हैं । यह धर्मलिपि इसी अर्थ के लिए लिखवाई गई है कि मेरे उत्तराधिकारी शास्त्र-सम्बन्धी विजय को विजय न समझकर धर्म-विजय के लिए ही सतत प्रयत्न करें ।

(१४) यह धर्मलिपि-समूह प्रियदर्शी राजा देवानाप्रिय ने लिखवाया । मेरा राज्य अति विस्तृत है । बहुत कुछ लिखवाया जा चुका है और मैं अभी बहुत कुछ लिखवाऊँगा ।

कही-कही इन लेखों में विषय के प्रेम के कारण पुनरावृत्ति कर दी गई है और इस कारण भी कि मनुष्य उन पर आचरण करें ।

लघु शिला-लेख—ये दो लेख हैं, जिनमें से पहला उत्तरी मैसूर के सिद्धपुर और ब्रह्मगिरि में, हैदराबाद रियासत के मास्की में, सहसराम (शाहाबाद-बिहार) में, रूपनाथ (जबलपुर) में तथा बैराट (जयपुर) में मिला है । दूसरा लेख केवल मैसूर की प्रतियों में शामिल है ।

पहला लेख स्वर्णगिरि के महामात्राओं और आर्यपुत्र के द्वारा इसिला के महामहामात्राओं को प्रेषित किया गया है । अशोक का कहना है कि दो वर्ष से कुछ अधिक समय से मैं उपासक हूँ । एक वर्ष तक मैंने धर्मप्रचार का प्रयत्न नहीं किया, किन्तु एक वर्ष से कुछ अधिक हुआ है कि मैं संघ के साथ रहता हूँ और इस समय मैंने कठिन परिश्रम किया है । सर्व जम्बूद्वीप में मैंने देवताओं को मनुष्यों से मिला दिया है । यह कार्य केवल बड़े ही नहीं, किन्तु छोटे राज्यकर्मचारियों के करने का भी है ।

दूसरे लेख का विषय माता-पिता का आज्ञापालन, सर्वप्राणियों के प्रति दया-भाव, सत्य, गुरु के प्रति सम्मान इत्यादि है ।—बैराट (जयपुर) में स्थित एक शिला पर अंकित भद्रू नामक लेख बौद्धधर्म-पुस्तकों में से उद्धरित कुछ वाक्यों की महत्ता प्रदर्शित करता है ।

२. स्तम्भ-लेख—ये ७ लेख ६ स्थानों पर स्थित स्तम्भों पर पाये गये हैं । वे

स्थान ये है—(१) तथा (२) दिल्ली में हैं । पहले ये स्तम्भ तोपरा तथा मेरठ में थे । वहाँ से फीरोजशाह तुगलक ने उन्हें दिल्ली में मगवा लिया—जैसा कि उसके सम-कालीन 'शम्स-ए-सिराज' ने लिखा है । (३) इलाहाबाद में है । पहले यह स्तम्भ कौशाम्बी में स्थित था । मगध के अकबर के राज्यकाल में यह इलाहाबाद के किले में लाया गया । (४) लौरिया अरारराज में (५) लौरिया नन्दनगढ़ में और (६) रामपुरवा में है । ये तीनों स्थान बिहार के चम्पारन जिले में हैं ।

(१) इन स्तम्भ-लेखों का विषय इस प्रकार है—धर्म का कार्य करना कठिन है, किन्तु धर्म-प्रेम, आत्म-परीक्षा और उत्साह इस कार्य को सरल बना देते हैं ।

(२) धर्म, मरुचि, दया, उदारता, मर्यादा और पवित्रता का पर्याय है । मैंने मनुष्य, पशु-पक्षियों तथा सर्वजन्तुओं के हित के लिए अनेक पुण्य कार्य किये हैं । यह धर्मलिपि इसलिए अंकित करवाई गई है कि दूसरे लोग भी इस पर आचरण करें ।

(३) मनुष्य को उचित है कि वह अपने किये हुये कार्यों की पूर्ण परीक्षा करे और कुकर्मों को सदा ध्यान में रखता हुआ उनसे बचे ।

(४) प्रियदर्शी ने अपने राज्याभिषेक के २६वें वर्ष में राजकुल नामक राजकर्म-चारियों को सहस्रो व्यक्तियों का नायक बनाते हुए उन्हें निर्दिष्ट किया है कि राजकुल को उचित है कि धर्मपूर्वक न्याय करे और दण्ड प्राप्त बन्धियों को तीन दिन का अवकाश दिया जाता है, जिसमें वे प्रार्थना इत्यादि कर सकें और आवश्यक सम्बन्धी लोग न्यायाधीश से विनय कर सकें कि उन्हें मृत्युदण्ड न दे ।

(५) प्रियदर्शी देवानाप्रिय के आदेश से कई प्रकार की चिड़ियाँ, चींटियाँ, कछुवे तथा अनेक भूत के चौपाए इत्यादि बध करने के अयोग्य विज्ञापित कर दिये गये हैं । वनों में अग्नि न लगाई जाय । विशेष दिनों के अवसर पर पशुओं को दुःख पहुँचाने वाले कार्य न किये जायें । अपने २६वें वर्ष के राज्यकाल में मैंने २५ बार बन्धियों को मुक्त किया है ।

(६) प्रियदर्शी का कथन है कि अपने राज्याभिषेक के १२वें वर्ष से मैंने धर्म-लिपियाँ लिखवाईं, जिससे सर्वजनो का हित हो । सर्व धर्मों को मैं विविध भाँति से सम्मानित करता हूँ, किन्तु स्वेच्छा से धर्म-परिवर्तन को मैं विशेष बात समझता हूँ ।

(७) प्राचीन समय के राजाओं ने धर्म की उन्नति के लिए प्रयत्न किये किन्तु उसका प्रचार सब मनुष्यों में न हो सका । प्रियदर्शी ने विविध भाँति उपाय-धर्म प्रचारार्थ किये जैसे, धर्म की शिक्षा का दान, पुरुषों और राजकुलों की नियुक्ति जिनका कार्य धर्म-प्रचार है । पुनश्च मैंने धर्म-स्तम्भ स्थापित किये, धर्म-महामात्रों को नियुक्त किया तथा और भी सर्वसाधारण के हित के लिए अनेक कार्य किये ।

इस लेख में अशोक ने अपने धर्मार्थ किये गये कार्यों का संक्षिप्त विवरण दिया है ।

३ गुफा-लेख—ये लेख गया के समीप स्थित 'बराबर' और 'नागार्जुनी' नामक गुफाओं में प्राप्त हुए हैं । बराबर की ४ गुफाओं में से तीन पर अशोक के लेख

(१०) प्रियदर्शी धर्म को ही सबसे बड़ा यश समझता है। इसका पालन करने में एकाग्रता और परिश्रम की आवश्यकता है।

(११) धर्म से अधिक कोई दान नहीं। पिता, पुत्र, भ्राता, स्वामी, मित्र परिचित और पड़ोसी सबको सर्वदा धर्म का ही उपदेश करना चाहिए।

(१२) प्रियदर्शी सब धर्मों के अनुयायियों का सम्मान करता है। मनुष्यों को चाहिए कि अपने चित्त को वश में रखें और सब धर्मों का समानभाव में आदर करें।

(१३) राज्याभिषेक से द्वाँ वर्ष में प्रियदर्शी अशोक ने कलिंग को विजय किया। इस युद्ध में एक लाख पचास हजार मनुष्य बन्दी बनाये गये। एक लाख आहत हुए और इससे कई गुने अधिक मनुष्य घायल हुए। प्रियदर्शी के लिए इस युद्ध का दृश्य बहुत ही दुःख का कारण हुआ और उसके प्रायश्चित्त में उसने धर्म का प्रचार प्रारम्भ किया। अब जितने मनुष्य आहत हुए उसका सहस्रांश भी उसे अत्यन्त व्यथा का कारण होता है। प्रियदर्शी अब धर्म-विजय को सबसे महान् विजय समझता है। उसकी धर्म-शिक्षाओं का अनुसरण राज्यसीमाओं पर स्थित विभिन्न राज्यों के निवासी भी करते हैं। यह धर्मलिपि इसी अर्थ के लिए लिखवाई गई है कि मेरे उत्तराधिकारी शस्त्र-सम्बन्धी विजय को विजय न समझकर धर्म-विजय के लिए ही सतत प्रयत्न करें।

(१४) यह धर्मलिपि-समूह प्रियदर्शी राजा देवानाप्रिय ने लिखवाया। मेरा राज्य अति विस्तृत है। बहुत कुछ लिखवाया जा चुका है और मैं अभी बहुत कुछ लिखवाऊँगा।

कही-कही इन लेखों में विषय के प्रेम के कारण पुनरावृत्ति कर दी गई है और इस कारण भी कि मनुष्य उन पर आचरण करें।

लघु शिला-लेख—ये दो लेख हैं, जिनमें से पहला उत्तरी मैसूर के सिद्धपुर और ब्रह्मगिरि में, हैदराबाद रियासत के मास्की में, सहसराम (शाहाबाद-बिहार) में, रूपनाथ (जबलपुर) में तथा वैराट (जयपुर) में मिला है। दूसरा लेख केवल मैसूर की प्रतियों में शामिल है।

पहला लेख स्वर्णगिरि के महामात्राओं और आर्यपुत्र के द्वारा इसिल्ला के महामात्राओं को प्रेषित किया गया है। अशोक का कहना है कि दो वर्ष से कुछ अधिक समय से मैं उपासक हूँ। एक वर्ष तक मैंने धर्मप्रचार का प्रयत्न नहीं किया, किन्तु एक वर्ष से कुछ अधिक हुआ है कि मैं सब के साथ रहता हूँ और इस समय मैंने कठिन परिश्रम किया है। सर्व जम्बूद्वीप में मैंने देवताओं को मनुष्यों से मिला दिया है। यह कार्य केवल बड़े ही नहीं, किन्तु छोटे राज्यकर्मचारियों के करने का भी है।

दूसरे लेख का विषय माता-पिता का आज्ञापालन, सर्वप्राणियों के प्रति दया-भाव, सत्य, गुरु के प्रति सम्मान इत्यादि है।—वैराट (जयपुर) में स्थित एक शिला पर अंकित भद्र नामक लेख बौद्धधर्म-पुस्तकों में से उद्धरित कुछ वाक्यों की महत्ता प्रदर्शित करता है।

२. स्तम्भ-लेख—ये ७ लेख ६ स्थानों पर स्थित स्तम्भों पर पाये गये हैं। वे

स्थान ये है—(१) तथा (२) दिल्ली में है । पहले ये स्तम्भ तोपरा तथा मेरठ में थे । वहां से फीरोजशाह तुगलक ने उन्हें दिल्ली में मगवा लिया—जैसा कि उनके सम-कालीन 'गम्म-ए-सिराज' ने लिखा है । (३) इलाहाबाद में है । पहले यह स्तम्भ कौशाम्बी में स्थित था । मगध के अकबर के राज्यकाल में यह इलाहाबाद के किले में लाया गया । (४) लौरिया अरारराज में (५) लौरिया नन्दनगढ़ में और (६) रामपुरवा में है । ये तीनों स्थान बिहार के चम्पारन जिले में हैं ।

(१) इन स्तम्भ-लेखों का विषय इस प्रकार है—धर्म का कार्य करना कठिन है, किन्तु धर्म-प्रेम, आत्म-परीक्षा और उत्साह इस कार्य को सरल बना देते हैं ।

(२) धर्म, मरुचि, दया, उदारता, मर्यादा और पवित्रता का पर्याय है । मैंने मनुष्य, पशु-पक्षियों तथा सर्वजन्तुओं के हित के लिए अनेक पुण्य कार्य किये हैं । यह धर्मलिपि इसलिए अंकित करवाई गई है कि दूसरे लोग भी इस पर आचरण करें ।

(३) मनुष्य को उचित है कि वह अपने किये हुए कार्यों की पूर्ण परीक्षा करे और कुकर्मों को सदा ध्यान में रखता हुआ उनसे बचे ।

(४) प्रियदर्शी ने अपने राज्याभिषेक के २६वें वर्ष में राजकुल नामक राजकर्म-चारियों को सहस्रो व्यक्तियों का नायक बनाते हुए उन्हें निर्दिष्ट किया है कि राजकुल को उचित है कि धर्मपूर्वक न्याय करे और दण्ड प्राप्त बन्धियों को तीन दिन का अवकाश दिया जाता है, जिसमें वे प्रार्थना इत्यादि कर सकें और आवश्यक सम्बन्धी लोग न्यायाधीश से विनय कर सकें कि उन्हें मृत्युदण्ड न दे ।

(५) प्रियदर्शी देवानाप्रिय के आदेश से कई प्रकार की चिड़ियां, चींटियां, कछुवे तथा अनेक भौंति के चौपाए इत्यादि बध करने के अयोग्य विज्ञापित कर दिये गये हैं । वनों में अग्नि न लगाई जाय । विशेष दिनों के अवसर पर पशुओं को दुःख पहुंचाने वाले कार्य न किये जायें । अपने २६वें वर्ष के राज्यकाल में मैंने २५ बार बन्धियों को मुक्त किया है ।

(६) प्रियदर्शी का कथन है कि अपने राज्याभिषेक के १२वें वर्ष से मैंने धर्म-लिपियां लिखवाई, जिससे सर्वजनों का हित हो । सर्व धर्मों को मैं विविध भौंति से सम्मानित करता हूँ, किन्तु स्वेच्छा से धर्म-परिवर्तन को मैं विशेष बात समझता हूँ ।

(७) प्राचीन समय के राजाओं ने धर्म की उन्नति के लिए प्रयत्न किये किन्तु उसका प्रचार सब मनुष्यों में न हो सका । प्रियदर्शी ने विविध भौंति उपाय-धर्म प्रचारार्थ किये जैसे, धर्म की शिक्षा का दान, पुरुषों और राजकुलों की नियुक्ति जिनका कार्य धर्म-प्रचार है । पुनश्च मैंने धर्म-स्तम्भ स्थापित किये, धर्म-महामन्त्रियों को नियुक्त किया तथा और भी सर्वसाधारण के हित के लिए अनेक कार्य किये ।

इस लेख में अशोक ने अपने धर्मार्थ किये गये कार्यों का संक्षिप्त विवरण दिया है ।

३ गुफा-लेख—ये लेख गया के समीप स्थित 'बराबर' और 'नागार्जुनी' नामक गुफाओं में प्राप्त हुए हैं । बराबर की ४ गुफाओं में से तीन पर अशोक के लेख

हैं। इनमें कहा गया है कि ये गुफाये अशोक ने राज्याभिषेक के १२वें वर्ष में आजीवको के निवास करने के लिए दान में दी। ये लेख अशोक की धर्म-सहिष्णुता का ज्वलंत प्रमाण हैं, क्योंकि आजीवक लोग बुद्ध के धर्म के मानने वाले नहीं थे।

ऊपर अशोक के शिलालेखों का संक्षिप्त वर्णन किया गया है। कहने की आवश्यकता नहीं है कि ये लेख इस सम्राट् को केवल एक कुशल राजनीतिज्ञ ही नहीं सिद्ध करते, वरन् उसको ससार के महापुरुषों और धर्मोपदेशकों में एक विशिष्ट स्थान का अधिकारी बना देने के लिए भी पर्याप्त हैं। इस जमाने में जब ससार के प्रभु और लोलुप राष्ट्रों ने युद्ध, हिंसा, अस्त्र-शस्त्र और अत्याचार को एक राजनैतिक 'ग्रांट' का रूप दे दिया है, अशोक की धर्म-लिपियों की मधुर ध्वनि जिसने आज से २००० वर्ष पहले सभ्य ससार को सुख और शांति का सन्देश तथा अभयदान दिया था, एक विस्तृत स्वप्न की सुखद स्मृति-सी प्रतीत होती है। क्या यह स्वप्न कभी फिर सत्य होगा ?

प्राचीन भारत में सार्वजनिक सभाएँ और मंत्रि-परिषदें

उत्तर-भारत में वैदिक काल से ही जन-समुदाय का शासन-कार्य परिषदों द्वारा चलता था। ऋग्वेद के दसवें मंडल में सभासदों के मतैक्य का उल्लेख है। अथर्व-वेद के भी कई स्थानों में सभाओं की कार्यवाही पर प्रकाश डाला गया है। किसी कार्य विशेष के लिए अथवा अवसर-विशेष पर जब सभा बैठती थी तब वह समिति का नाम धारण करती थी। आवश्यकता पड़ने पर राजा का वर्णाधिकार भी इन्हीं समितियों को प्राप्त होता था। पर सभा और समिति में कुछ वास्तविक भेद था अथवा नहीं, इस विषय पर पाश्चात्य विद्वानों में मतभेद है। लड्विग का अनुमान है कि सभा ब्राह्मणों तथा अन्य मान्य व्यक्तियों का तथा समिति सर्वसाधारण का समुदाय थी। 'जिमर' का मत सबसे निराला है। उसके विचार से सभा एक ग्रामीण संस्था थी और राजा के वहाँ जाने पर वह उसका सभापति मनोनीत करता था। पर प्रोफेसर मैकडानल्ड ने सभापति-निर्वाचन की बात अप्रामाणिक सिद्ध की है और कहा है कि सभा और समिति में कोई स्पष्ट अन्तर नहीं था। मैकडानल्ड का मत ही मान्य है। राजा की उपस्थिति सभी सभा-समितियों में अपेक्षित थी और इसमें सन्देह नहीं कि राजा और सभा-समितियों का मतैक्य साम्राज्य की सुख-समृद्धि के लिए सर्वथा अपरिहार्य था।

पुरातत्त्व के प्रसिद्ध अनुसंधान-कर्त्ता हैर्किंस ने अमरीका की ओरियन्टल सोसायटी के पत्र में उपलब्ध प्रमाणों-द्वारा सिद्ध किया है कि रामायण और महाभारत के युग में इन सभा-समितियों के अनेक रूप थे और इनका कार्यक्षेत्र बड़ा विस्तृत था। उन्होंने इनके अधिकारों की एक सूची प्रकाशित की थी। ये कार्यकारिणी और व्यवस्थापिका तो थी ही, सामाजिक समस्याएँ भी हल करती थी। कभी तो ये न्यायालयों की तरह तथ्यातथ्य का निर्णय करती थी, कभी राजकीय दरबार का काम करती थी और कभी सामाजिक सभ का स्वरूप धारण कर आमोद-प्रमोद मनाती थी। पर

साधारणतः जन-साधारण के बहुमत का दिग्दर्शन कराना ही इनका उद्देश्य था । इन सभाओं की मन्त्रणा-प्रणाली बहुधा सशय ग्रस्त है । राजा को सभा के मतामत का ज्ञान किस प्रकार होता था, यह भी अनिश्चित है । सभामद प्रत्येक प्रस्ताव का स्वतन्त्र रूप से अनुमोदन अथवा विरोध करते थे अर्थात् वोट की प्रथा प्रचलित थी या नहीं, यह भी सदिग्ध है । पर मताधिक्य का नियम प्राचीन हिन्दुओं को अनवगत नहीं था और चारणक्य कहता कि हैसीमा-प्रातीय विवाद का निर्णय चैमत्य (द्वैधीभाव) के समय ग्रामीण सस्थाएँ बहुमन (बहुव शूच्य) के द्वारा करती थी तथा मन्त्रि-परिषद् में भी मताधिक्य का ही प्राधान्य रहता था । अतएव सहज में ही अनुमान किया जाता है कि सार्वजनिक सभाओं (popular Assemblies) में भी सत्याधिक्यता ही अपेक्षित रही होगी । इन सभाओं की सभापति-निर्वाचन-प्रणाली भी अज्ञात है, पर सम्भवतः अवस्था, चरित्र और सद्गुणों को देखकर ही निर्वाचन होता होगा ।

शिशुनाग-राजवंश का पष्ठमाधिपति पितृहन्ता अज्ञानशत्रु बड़ा प्रतापी था । वह पार्श्ववर्ती वृज्जिक देश को अपने हस्तगत करना चाहता था । पर उसके बलाबल का ठीक निर्णय न कर पाया था । अतएव उसने अपने मन्त्री 'वर्षकार' को वज्जिकों का सामर्थ्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए बु देव के पास भेजा । उस समय उस मुक्तात्मा ने अपने प्रधान गिण्य आनन्द को सवोधित करके कहा था कि जब तक वे लोग सम्भाव से एकत्र हुआ करेंगे, जब तक उनकी सभाओं के कार्य अविरोध रूप से सम्पन्न हुआ करेंगे और जब तक देश-शासन सहानुभूति पूर्ण सहयोग से चलता रहेगा तब तक उनके अग्र पात की आशंका नहीं की जा सकती और उनकी उत्तरोत्तर उन्नति का ही समय जानना चाहिए । बुद्धदेव का यह कथन सभा-समितियों की प्रतिष्ठा का द्योतक, उनकी उपयोगिता का सूचक और प्राधान्य का परिचायक है ।

पर इस मगलमय सन्धा के गौरव का भी क्रमशः अवसान होता गया और अन्ततः सामाजिक व्याघातों और निरकुश अधीश्वरों की स्वेच्छाचारिता के कारण वह प्रथा लुप्त हो गई । इसके ह्रास और नाश के तीन कारण बतलाये जा सकते हैं—
वर्णविभागकृत सामाजिक वैषम्य, शासित प्रदेशों का पूर्वापेक्षाकृत भौमिक विस्तार और एकाधिपतियों का श्रमाधारण अधिकार । समाज में जब जाति-भेद का पूर्ण विकास, विस्तार और सवर्धन हो चुका तब वह राष्ट्रीय ऐक्य का अन्नक और विद्वेष, वैषम्य, तथा पार्थक्य का जनक सिद्ध हुआ और क्रमशः राष्ट्रीय सस्थाओं का सहार करके धर्मशाखागत औद्योगिक तथा साम्प्रदायिक सस्थाओं की सृष्टि करने लगा । उस समय तक प्रतिनिधि-प्रेषण-प्रथा का प्रादुर्भाव नहीं हुआ था, अतएव जैसे-जैसे राज्य की सीमा-वृद्धि होती गई वैसे वैसे दूर दूर से प्रजाजनो का आकर सार्वजनिक सभाओं में सम्मिलित होना कष्टप्रद और असम्भव सा जान पड़ने लगा । अतः सभा की अविरल बैठके कम पड़ती गईं और फिर बन्द हो गईं । राजाओं की स्वेच्छाचारपरायणता के कारण क्रमशः इन सार्वजनिक सभाओं का स्थान राज-सभाओं और मन्त्रि-परिषदों ने ग्रहण किया ।

राज-सभा की बैठक प्रतिदिन हुआ करती थी। यही सर्वोपरि न्यायालय था। प्रजा के दुःखनिवेदनो को सुनना तथा यथोचित क्लेशनिवृत्ति और वाधा-निराकरण का उपाय करना ही इसका मुख्य कर्त्तव्य था। कभी-कभी राज्य-शासन विधि का गुरुत्तर प्रश्न भी इसी राज-सभा में हल होता था और देश को अधिकाधिक समृद्धिशाली बनाने की युक्तियाँ भी यही सोची जाती थी। पाञ्चाली का पाणिग्रहण करके जब पाण्डव अपने द्यूत अग्रहृत राज्य के पुनर्लाभ की कामना करने लगे तब धृतराष्ट्र ने अपनी राज-सभा में ही पाण्डवों से सधि करके शांति स्थापन की इच्छा प्रकट की थी।

युवराज, मन्त्रिवर्ग तथा मुख्य प्रकृति पुरुषगण बलाघिप, न्यायाध्यक्ष तथा सामन्तगण, राजपरिजन तथा अन्य कुलीन जन - यही राजसभा के सदस्य होते थे। स्थायी सदस्यों के अतिरिक्त कतिपय सत्कुलमभूत विशिष्टजन भी निमन्त्रित किये जाते थे। नीतिवाक्यामृत का अनुशासन है कि जो राज-पुरुष न हो तथा जिन्हें निमन्त्रण पत्र न मिला हो उन्हें राजसभा में भूलकर भी न जाना चाहिए। शत्रु-मित्र-समदर्शी सद्वंशज, शक्तिशाली, नृपानुरक्त तथा मानवीय निर्बलताओं का दमन कर कर्त्तव्यपथ पर अविचल रहने वाला व्यक्ति ही राजसभा का सभासद् अथवा सभाध्यक्ष होने योग्य समझा जाता था। सभामण्डप में प्रत्येक सभासद् अपने निर्दिष्ट स्थान पर ही बैठता था। सभासदों के विनीत व्यवहार, मर्यादा, सभ्यता और शिष्टाचार पर विशेष ध्यान दिया जाता था। चाणक्य ने सभामण्डप में सभासदों के पारस्परिक हास्य-प्रलाप को गहिँत और सदाचारविरुद्ध बतलाया है। सभासदों को एक दूसरे के भाषण के बीच में रोक-टोक करने का अधिकार प्राप्त न था। वाक्यापक्षेपन सभा नियम के विरुद्ध था। मत प्रदान के लिए राजाज्ञा साधारणतः अपेक्षित थी, परन्तु सकटकाल में चाणक्य कहता है कि राजा को सदा मंगलकारी उपदेश देना प्रत्येक सभासद् का एकान्त कर्त्तव्य है। राज्य के लाभालाभ का ध्यान रखते हुए, अन्य सभासदों के मतामत की परवाह न करके, सत्यनिष्ठा और सदाचार के अनुकूल अपना मत पूछे जाने पर स्पष्ट रूप से प्रदान करना चाहिए। असत्य, प्रत्ययातीत, अप्रमाणभूत, अथवा अपने सम्मान-जनक, तथा उत्तरदायित्वपूर्ण पद-मर्यादा के अनुपयुक्त कोई बात सभासद् को न कहनी चाहिए। स्वयं अपमानित होकर भी पदछिद्रान्वेषण करना अश्रेयस्कर ही समझा जाता था। असंय, अश्रुत्यक्ष, अश्रद्धय अन्त, इन चार प्रकार के भाषणों को चाणक्य ने निन्द्य, कुत्सित, वीभत्स्य, और गहिँत बतलाया है। शुक्लीति का यह मत है कि सभासदों का वाक्य-विन्यास प्रिय, तथ्य और पथ्य होना चाहिए। राज-सभा की कार्य-प्रणाली अन्य सभाओं की अपेक्षा कुछ भिन्न थी। अमात्यो के उपदेशानुसार सभा के सामान्यतः व्यापक मत का केवल अनुमान ही लगाकर राजा कार्य-निर्णय करता था। अवसर विशेष पर राजसभा में दाम्भिक आडम्बरो का सविधान किया जाता था। लाडवप्रस्थ की नव निर्मित राजधानी में राज-प्रवेश के समय युधिष्ठिर की राजसभा का अलौकिक आयोजन बड़ा आडम्बरपूर्ण किया गया था। अनेक लव्वप्रतिष्ठ तपोधनो, शक्तिशाली अधीश्वरो और पराक्रमी सामन्त-गणों ने उस लोकोत्तर राज-सभा की श्रीवृद्धि की थी।

जब सार्वजनिक सभाओं का स्थान राज-समितियों ने ग्रहण किया, तब विशेषतः मंत्रियों के द्वारा ही काम होने लगे और मंत्रियों की परिषद् भी एक सहकारी संस्था बन गई। सोमदेव सूरि ने नीति-वाक्यामृत में और चाणक्य ने अर्थशास्त्र में इसका नाम मंत्री-परिषद् कहा है, पर कादम्बरी में इसका उल्लेख मन्त्रमण्डल के नाम से किया गया है। इस मन्त्रि-परिषद् अथवा मन्त्रि मण्डल में राज्य के सब महत्वपूर्ण विषयों की पूर्ण छानबीन होती थी। उच्च राज-पुरुषगण तथा अन्य प्रतिष्ठित लोग भी इसके सदस्य होने थे। सदस्यों की संख्या समयानुसार परिवर्तित हुआ करती थी। चाणक्य, राज्य के आवश्यकतानुसार, मर्यादाबहुल्य के पक्ष में था, पर उशना के मत से २०, बृहस्पति के मत से १६ और मनु के मत से १२ ही सदस्य पर्याप्त थे। मन्त्रि-मण्डल के ये सदस्य अपना मत लिख कर प्रदान करते थे और प्रत्येक लिपिवद्ध परामशपत्र की पूर्ण आलोचना की जाती थी। 'षट्कर्णं भिद्यते मन्त्र' के अनुयायी अबुलफजल ने आईने अकबरी में हिंदूशासन-प्रणाली के प्रसंग पर इस विषय का उल्लेख करते हुए कहा है कि अनुशासक अमात्य को अविकत्थन, विचार-दक्ष, नृपति-परायण, उदार-चरित, अप्रमादी और विक्रान्त होना चाहिए। पर इतन उच्च गुणोपेत विरले ही होते हैं, अतएव महत्वपूर्ण राजकीय विषयों पर बहुत लोगों से विमर्श करना श्रेयस्कर नहीं है। प्राचीन हिन्दू शासक नियन्त्रित मन्त्रणा का मूल्य जानते थे और इसीलिए प्रधानमंत्री के अतिरिक्त इने-गिने ज्ञानवृद्ध दूरदर्शी लोगों से ही परामर्श किया करते थे। अबुलफजल का कथन युक्तियुक्त है। पर इसमें सन्देह नहीं कि शासन में निरकुशता परिहार्य और मन्त्रणा सदा सुखदा और कल्याणकारी सम्भा जाती थी। विशालाक्ष ने मन्त्रणा सभाओं की उपयोगिता सिद्ध करते हुए कहा है कि शासन की बागडोर किसी निरवग्रह नृपति के हाथ में अविपन्न और सुरक्षित नहीं रह सकती।

चाणक्य ने राज्य-शासन व्यवस्था में प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष और तर्क साध्य, इन तीन समालोच्य विषयों का समावेश किया है। अतएव प्रमाणभूत और पूर्णतः अस्-दिग्ध सिद्ध करने के लिए, विवादास्पद विषयों में मत विपर्यय के समय सन्देह निराकरण के लिए आनुषंगिक विषयों को यथासाध्य तर्कसिद्ध करने के लिए तथा गुहानिहित पर प्रकाश डालने के लिए मन्त्रणा की आवश्यकता होती थी। यो तो मन्त्रिपरिषद् में प्रायः सभी राजसम्बन्धी विषयों पर विचार होता था पर मुख्यतः महत्वपूर्ण कार्यों का आरम्भिक उपक्रम करना, कार्य विशेष के लिए वस्तु, निर्देश, पुरुष नियोग तथा, देशकाल निश्चित करना, अनागत विपत्ति का यथोचित प्रतीकरण तथा सब प्रयास सुखान्त हो—इसका उपाय करना ही उनका मुख्य कर्तव्य था। थोड़े व्यय में ज्यादा काम कर दिखाना ही 'सोमदेव' ने परिषदों की वास्तविक सार्थकता की महत्वपूर्ण पहचान बतलाई है।

बृहस्पति-सूत्र में मन्त्री परिषद् की कार्य-प्रणाली इस प्रकार कही गई है—“पूव स्वामिना कार्यनिवेदन, यत् पुनर्यथाक्रमे एकैकश मत श्रोतव्यं।” अर्थात् पहले समापति

आलोच्य विषय कह सुनावे और तब प्रत्येक व्यक्ति का प्रलग-अलग मत सुना जाय । अन्ततः कार्यक्रम निर्णय के विषय मे चारणव्य ने कहा है कि—“यत् भूयिष्ठब्रूयुस्तत् कुर्यात्” अर्थात् मताधिक्य के अनुसार काम होना चाहिए ।

आलोच्य विषय तथा मन्त्रि-परिषद् का निर्णय अमात्यो को गुप्त रखना पड़ता था और भेद न खुलने पावे, इसका पूरा-पूरा बन्दोबस्त किया जाता था । किसी-किसी विषय पर वाद-विवाद बहुत देर तक होता रहता था, पर निरर्थक विवाद के विरोधी चारणव्य ने अर्थशास्त्र मे कहा है कि—“न दीर्घम् मन्त्रयेत्”—अर्थात् बहुत देर तक परामर्श करना उचित नहीं और परिषद् मे जो बात निश्चित हो जाय उसे कार्यरूप मे शीघ्र ही परिणत करने का प्रयत्न करना चाहिए। मन्त्रि-परिषद् का अधिकार बड़ा विस्तृत था । शासन-कार्य मे इसका स्थान सर्वश्रेष्ठ था । चारणव्य ने कहा है कि ‘मन्त्र सम्पदा हि राजा नीयते’ और व्यवहार मे भी यही कहा था । प्रत्येक नूतन आदेश के लिए परिषद् की अनुमति आवश्यक थी और समय पड़ने पर राजा के चुनने का अधिकार भी इसे ही प्राप्त था ।

सार्वजनिक सभाओ, राज सभाओ और मन्त्रिपरिषदों का उपर्युक्त वर्णन उत्तर-भारतीय राज्यों से ही सम्बन्ध रखता है, पर इससे यह न समझना चाहिए कि दक्षिण भारत मे इनका अभाव था । आज से लगभग दो हजार वर्ष पहले दक्षिण-भारत के केरल-राज्य मे पाँच राज्य कार्यकारिणी सभाएँ थी । एक सार्वजनिक सभा थी, जो प्रजामत को प्रकट करती थी और राजा को स्वेच्छाचारी होने से रोकती थी । दूसरी पुरोहितों की सभा थी, जो राज्य के लिए मंगलकर होमयज्ञादि धर्म-कार्य करती रहती थी , तीसरी ज्योतिषियों की सभा थी, जो सब कामों के लिए शुभ-मुहूर्त का निश्चय किया करती थी , चौथी मन्त्रियों की सभा थी, जो राज-कर वसूल करती थी और धर्मविकरण का काम करती थी और पाँचवी वैद्यों की सभा थी, जो प्रजा की स्वास्थ्य रक्षा का उपाय किया करती थी ।

शासित से मतानुसार शासन करना ही शासक के सौष्ठव की पराकाष्ठा है । इतिहास के आदिकाल से ही इन सार्वजनिक तथा मन्त्रणा सभाओं की स्थिति यही प्रमाणित करती है कि इस देश मे सदा से प्रजा के मतामत का ध्यान रखते हुए निर-कुशता त्याग कर तथा विचार-दक्ष अमात्यो से उपदिष्ट कराकर ही राजा देश शासन करता था ।

स्मृतिकालीन भारतीय सभ्यता का विकास

(ई० पू० २ से १७वीं शदी तक) — दार्शनिक-काल के पश्चात् भारत मे स्मृति-काल का आरम्भ हुआ । वस्तुतः इतिहास की दृष्टि से यह काल 'शु ग-काल' है । यह सत्य है कि स्मृति-साहित्य भी अत्यन्त प्राचीन है । उसका आधार भी प्राचीन भारतीय वाङ्मय ही है । परन्तु 'शु ग-काल' मे अर्थात् बौद्ध-जैन धर्म से पहिले देश की राजनी-तिक, आर्थिक और धार्मिक विचारधारा के अनुसार देश के सामाजिक ढांचे को विदेशी विचार-प्रहार से बचाने के लिए स्मृति-साहित्य की रचना की गई । यही कारण है कि स्मृतियों की व्यवस्थाओं मे दो प्रकार के विचार ही अधिक पाये जाते हैं—[१] समाज की रक्त-शुद्धता का प्रयत्न और [२] धर्म के प्रति अग्रगण्य आस्था । इसीलिए प्रायः समस्त सामाजिक मान्यताओं को स्मृतिकारों ने आर्थिक या राजनीतिक दृष्टिकोण से व्यवस्थित न करके धार्मिक दृष्टिकोण से उन्हें मान्यता प्रदान की है । और यह मान्यता भी समाज के किसी वर्ग विशेष के लिए न होकर, सम्पूर्ण समाज के लिए है । यही कारण है कि स्मृतियों मे समाज के प्रत्येक व्यक्ति के लिये आचार संहिता का वर्णन है । अतः स्मृति-काल मे भारतीय-समाज को नई और कठोर व्यवस्थाओं मे बाँधने का प्रयत्न किया गया । यद्यपि वेदों की मर्यादा और प्रतिष्ठा सर्वोपरि है , तथापि स्मृतियों मे धर्मशास्त्र, नागरिक-शास्त्र और राजशास्त्र प्रमुख रूप से होने के कारण, इनकी उपयोगिता और महत्त्व बहुत अधिक है ।

वेदों मे 'मनु' का नाम और चरित्र आया है—वह अतीत और अनागत, सभी मनुओं का है, न कि मनु नामक किसी व्यक्ति विशेष का । प्रत्येक मन्वन्तर मे मनु हुआ करते हैं—ऐसा बोध कराना ही उसका तात्पर्य है ।

यह स्मृतियाँ २० हैं । यथा मनु, अत्रि, विष्णु हस्ति, याज्ञवल्क्य, उरानस, अगि-रस, यम, आपस्तम्ब, सम्बत्त, कात्यायन, ब्राह्मस्पति, पराशर, व्यास, शङ्ख, लिखित, दक्ष, गौतम, शातातप और वशिष्ठ ।

स्मृतियों के स्रोत—'कल्प' नामक वेदांग के अन्तर्गत धर्मभूष नामक अंग है । यही धर्मशास्त्र कहलाता है और इसे ही 'स्मृति' भी कहते हैं । संहिताओं के अनुशीलन से समाजशास्त्र के अनेक पहलुओं पर भी प्रकाश पड़ता है, जैसे कि विवाह और उसके प्रकार, पुत्रों में दाय-भाग की स्थिति तथा पुत्रों मे विभिन्न भेद और धन-विभाग, श्राद्ध

और 'स्त्री-धन' के विषय में अनेक महत्वपूर्ण सिद्धान्तों का परिचय हमें प्राप्त होता है। परन्तु यह समस्त विवरण, एक स्थान पर एकत्रित न होकर, विभिन्न स्थानों पर उल्लिखित मन्त्रों से पाया जाता है, वस्तुतः धर्मशास्त्र में इनका विशाल भण्डार है। इतिहास पुराण और कतिपय धर्मशास्त्रों में बहुसंख्यक स्मृतियों तथा उप-स्मृति ग्रन्थों का उल्लेख है, परन्तु आज उनमें से अधिकांश अप्राप्य है। जो उपलब्ध हैं, वे अविकाश खण्डित हैं। जो दस-बारह स्मृतिर्ता पूर्णतया उपलब्ध हैं, वे अनेक कारणों से विकृत हो गई हैं। अस्तु, विशिष्ट अर्थ में स्मृति शब्द से धर्मशास्त्र के उन अमूल्य ग्रन्थों का बोध होता है, जिनमें प्रजा के लिए उचित आचार-व्यवहार और समाज-शासन के निमित्त नीति, सदाचार सम्बन्धी नियम स्पष्टतया दिये रहते हैं। हिन्दुओं के षोडस सत्कारों [उपनयन विवाह, श्राद्ध आदि] का विशिष्ट वर्णन इन स्मृतियों में पाया जाता है।

स्मृतियों का विषय—स्मृतियों के विषय प्रधानतया तीन हैं—आचार, व्यवहार और प्रायश्चित्त। आचार के अन्तर्गत चारों वर्णों के कर्तव्यों और कर्मों का विधान है। गृहस्थ का कर्तव्य, आश्रमों के प्रति उसका व्यवहार, वानप्रस्थ और सन्यास-काल का जीवन तथा दैनिक आचार-व्यवहार की भीमासा की गई है। इनके अतिरिक्त ब्रह्मचारियों के रहन-सहन, कर्तव्य और व्यवहार के अतिरिक्त राजाओं के कर्तव्यों का भी वर्णन है।

स्मृतियों का दूसरा विषय 'व्यवहार' है। वर्तमान में इसी का नाम विधान या कानून है। इसके अन्तर्गत दीवानी, फौजदारी—सभी कानून आ जाते हैं। फौजदारी कानून के दण्ड और उनके विभिन्न प्राकार, साक्षी और साक्षियों के प्राकार, शपथ, अग्नि-शुद्धि, व्यवहार की प्रक्रिया, न्यायकर्ता के गुण तथा न्याय-पद्धति आदि का वर्णन है। इसके अतिरिक्त सीमा का निर्णय, सम्पत्ति का विभाजन, दाय भाग के अधिकारी, दाय का अंश, कर-पद्धति की व्यवस्था आदि भी वर्णित हैं। 'प्रायश्चित्त' खंड में धार्मिक तथा सामाजिक कृत्यों के अतिरिक्त, उसकी अवहेलना से लगने वाले पापों का वर्णन है।

मनुस्मृति—स्मृतियों में मनुस्मृति सबसे प्राचीन है। यह स्मृति सूत्र रूप में दार्शनिक-काल में भी मौजूद थी। उस समय सूत्रकार भी इसे अत्यन्त आदर की दृष्टि से देखते थे। परन्तु वर्तमान मनुस्मृति बौद्ध-काल से पूर्व 'छन्दबद्ध' रूप में लिखी गई और वह भी स्वतन्त्र विचारधारा के अनुसार। यही कारण है कि मनुस्मृति में प्राचीन वैदिक विचारधाराओं को भी तिरोहित कर दिया है। समाज की प्रायः प्रत्येक प्राचीन मान्यता का मनु ने खुलकर सम्पादन ही नहीं किया, अपितु पूर्णरूपेण सशोधन भी किया है। यही कारण है कि मनु ने वैदिक-कालीन स्त्रियों की स्वतन्त्र सत्ता को अपनी व्यवस्था में पूर्णरूपेण समाप्त कर दिया। उसने स्त्रियों के आदर और वह भी विशिष्ट आदर—पूजा पर तो बल दिया, किन्तु दाय-भाग में उनके भाग को अत्यन्त कम कर दिया। स्थान-स्थान पर मनु ने नारी की स्वतन्त्रता के स्थान पर, उसके पतिव्रत-धर्म पर ही बल दिया है। मनु का इन्हीं सामाजिक व्यवस्थाओं को कालान्तर में भी समाज-

शास्त्र में बराबर स्थान मिलता चला गया। स्मृति में २६६४ श्लोक और १२ अध्याय हैं। महाभारत के शान्ति पर्व में आई हुई समाज-व्यवस्था को इसमें अपनाया गया है। इस स्मृति के अध्यायों में समस्त समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र और मानव धर्मशास्त्र का सागोपाग वर्णन है।

वास्तव में मनुस्मृति दार्शनिक-काल और बौद्ध-काल की मध्यवर्ती कड़ी है तथा इसमें शुंग-सातवाहनो के राज्यकाल की समाज-व्यवस्था का भी सा सच्चा चित्रण है। प्राचीन काल में जो धर्म सूत्र किसी न किसी प्रकार की वैदिक शाखा से सम्बन्धित रहते थे, उस प्रकार मनुस्मृति किसी भी वैदिक शाखा से सम्बन्धित नहीं है। उसे हम न आर्यों की विचारधारा के अनुकूल पाते हैं, न ही उत्तर कालीन पौराणिक विचारधारा के। वास्तव में वह उस काल की समाज-व्यवस्था पर प्रकाश डालती है। जिस समय बौद्ध-सम्पर्क में वैदिक आर्यों का धर्म छिन्न-भिन्न हो चुका था और कुछ बदलती हुई परिस्थितियों में फिर से आय धर्म की स्थापना का प्रयत्न किया जा रहा था, जो तत्काल ही विदेशी आक्रान्तों के भारतीयकरण से कुछ नया ही रूप धारण कर गया था।

हम पहिले ही लिख चुके हैं कि यह स्मृति पहिले सूत्र रूप में थी और ज्ञात होता है कि दार्शनिक-काल में उसका मान बहुत था। दूसरे सूत्रकार भी उसे बड़े सत्कार की दृष्टि में देखते थे। परन्तु वर्तमान मनुस्मृति बौद्ध-काल में छन्दोबद्ध लिखी गई है। इसे बौद्ध काल के जन जीवन और रीतियों का ही पता अधिक लगता है। इस स्मृति में एक विशेष बात यह है कि इसके रचयिता आचार्य मनु ने प्राचीन सूत्रकारों की अनुकरण पद्धति की उपेक्षा कर अपने स्वतन्त्र विचार प्रस्तुत किये हैं। उसने तत्कालीन आर्यों के लिए स्वतन्त्र नियम बनाये हैं। यही नहीं यह स्मृति पौराणिक काल के धर्म-शास्त्रों से भी मतभेद रखती है, क्योंकि उसने पौराणिक 'त्रिदेव' को नहीं माना। वह मूर्ति-पूजा को पाप समझता है। डाक्टर 'बुहलर' का मत है कि यह स्मृति मसीह के उपरान्त पहिली शताब्दी में लिखी गई है, परन्तु यह सिद्ध नहीं होता।

मनु की वर्ण-व्यवस्था—मनु के विचारों को कसौटी पर कसने से केवल यही ज्ञात होता है कि मनु का ध्येय भारतीय समाज को निरन्तर ज्ञानवान् और प्रतिभावान् बनाना था। अतः मनु ने प्रत्येक बुराई को बुराई बताया है। मनु ने आर्यकालीन वर्णव्यवस्था को स्वीकार तो अवश्य किया, परन्तु मनु ने भी कर्म को तिरोहित नहीं किया। यही कारण था कि उनकी व्यवस्था को प्रत्येक जाति के व्यक्ति ने मान्यता दी है। मनु ने विद्याहीन ब्राह्मणों की भी अत्यन्त निन्दा की है और उन्हें दान तक के लिए कुपात्र बताया है। मनु ने स्पष्ट कहा है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य और शूद्र जन्मतः नहीं माने जा सकते, कोई भी नीच वर्ण का व्यक्ति अपने गुण तथा प्रतिभा के बल पर, उच्च वर्ण का अधिकारी है। इसी प्रकार उच्च-वर्ण का व्यक्ति अपने कुत्सित कर्मों के कारण नीचे के वर्ण में आ सकता है। मनु ने स्पष्ट लिखा है—

‘शूद्रो ब्राह्मणतामेति ब्राह्मणश्चैति शूद्रताम् ।

क्षत्रियाज्जात मेवन्तु विद्याद्वैश्यात्तथैव च ॥—मनु० १०।६५

अर्थात् शूद्र ब्राह्मणत्व को प्राप्त हो जाता है और ब्राह्मण शूद्र को । इसी प्रकार क्षत्रिय तथा वैश्य को भी जानो । अतः मनु काल में भी शूद्र अस्पृश्य नहीं समझे जाते थे और न ही मनु ने उन्हें ऐसा ही कहा है । उन्हें भी समाज के अन्य वर्णों के ही समान माना जाता था । उनसे रोटी-बेटी का व्यवहार चलता था । मनु ने अपने सामाजिक विधान में लिखा है—

‘शूद्रेव भार्या शूद्रस्य सा च स्वा च विशस्मृते ।

ते चा स्वा चैव राज्ञाश्च ताश्च स्वा चाग्रजन्मन ॥

—मनु० ३।१३

अर्थात् शूद्र की स्त्री शूद्रा ही हो, वैश्य व्यक्ति की स्त्री वैश्य तथा शूद्रा हो और ब्राह्मण की स्त्री ब्राह्मणी, क्षत्रिया तथा शूद्रा हो । इस प्रकार मनु काल में शूद्र की कन्या अन्य उच्च वर्णों से व्याही जाती थी । इसमें किसी प्रकार का दोष नहीं माना जाता था । किन्तु शूद्र का ब्राह्मण-कन्या से विवाह हेय समझा जाता था । शास्त्र के मत से अनुलोम विवाह तो मान्य था, किन्तु प्रतिलोम विवाह (ऊँचे वर्ण की कन्या का नीचे वर्ण के साथ विवाह) मान्य नहीं था । तब भी अनेक प्रतिलोमज सन्तानें अपने सदाचार और तपस्या के कारण ब्रह्मर्षियों द्वारा सम्मानित हुई हैं । प्रतिलोमज रोमहर्षण सूतपुत्र ने नैमिषारण्य में शौनकादि ऋषियों को भागवत की कथा सुनाई थी । श्रीधर-स्वामी ने अपनी टीका में उन्हें ‘प्रतिलोमज’ कहा है । परन्तु प्रतिलोमज होने से रोमहर्षण का स्थान नीचा नहीं हो गया था । * इसके अतिरिक्त मनु ने शूद्रों के साथ खान-पान का भी समर्थन किया है । मनु ने लिखा है—

सवत्सरे पतित पतितेन सहाचरन् ।

याजनाध्यापनाद्यनान्तु यानासनाशनात् ॥’

—मनु० १।१।८०

अर्थात् एक वर्ष तक पतितों के साथ मिलकर यज्ञ करने, पढ़ने और यौन सम्बन्ध करने से मनुष्य पतित हो जाता है । परन्तु एक आसन और एक यान पर बैठने तथा सहभोज करने से पतित नहीं होता । उपर्युक्त वर्णों से स्पष्ट है कि पाचवीं शताब्दी तक भी भारत में जातिभेद नहीं था । शूद्र, पतित और अछूत नहीं थे । वह वेदादि शास्त्र पढ़ते थे । द्विज उनके हाथ का और घर का बनाया हुआ भोजन करते थे । साथ-साथ उनकी कन्याओं से विवाह भी करते थे । इस प्रकार शूद्र उचित व्यवसाय करते हुए आत्मोन्नति करते थे । यही कारण था कि उस काल में जितने भी विदेशी आये, वह भारतीय समाज में घुलमिल कर भारतीय सभ्यता के पूष्ठ-पोषक बन गये । श्री शाम शास्त्री का कथन है कि बौद्ध और जैन-धर्म का वैराग्य-प्रधान मत और कृच्छ्राचार ही इनके कारण हैं । ऊँचे वर्णों के लोगों ने जीव-हिंसा छोड़ी दी थी, किन्तु शूद्रों ने नहीं छोड़ी थी । इसलिए शूद्रों के हाथ का अन्न निषिद्ध हुआ । आज भी जगन्नाथपुरी तथा

श्री बदरीनारायण मे अन्न-जल के स्पर्श का विचार नहीं है । वस्तुतः भारतीय सभ्यता का आदि काल से ही यह मत रहा है कि समस्त मनुष्य जाति को एक आर्यभक्त परिवार समझा जाय और समाज का प्रत्येक व्यक्ति व्यक्ति विशेष की बुराई को भी अपनी ही समझे । वस्तुतः स्पृश्यता का विचार ही क्रूरतापूर्ण है । अतः जो भी समाज ऊँच-बुराई नीच के भेदों पर आश्रित होता है, उसका विनाश ही होता है और ऐसी सभ्यता कभी नहीं पनप सकती ।

मनु कालीन नारी-समाज—मनु ने अपने आचार और नीति-शास्त्र में तत्कालीन नारी-समाज की सामाजिक व्यवस्था को भी स्थान दिया है । वस्तुतः उस युग में विश्व की किसी भी सभ्यता में नारियों का कोई स्थान नहीं था । विदेशी आक्रमणों के कारण भारतीय समाज की व्यवस्था भी हिल चुकी थी । अतः भारतीय सभ्यता को अनैतिकता से बचाने के लिये मनु ने नारियों के सम्बन्ध में विशेष नियम बनाये । इन नियमों में विवाह-व्यवस्था, परिवार की सम्पत्ति में नारी का भाग तथा उसकी सामाजिक और धार्मिक स्थिति का स्पष्टीकरण किया गया है । परन्तु नारी सम्बन्धी अपनी सभी व्यवस्थाओं में उन्होंने नारी के पतिव्रत धर्म पर ही अधिक बल दिया है । वस्तुतः मनु ने उस काल के समाज की व्यवस्था का मूल मन्त्र नारी की स्थिति को माना है । यदि परिवार में नारी की स्थिति सुखी है और वह चरित्रवान् है तब परिवार स्वतः ही सुख-समृद्धि को प्राप्त होगा, अन्यथा दुराचारिणी स्त्रियों के कारण कलह से पीड़ित परिवार भ्रष्ट होते जायेंगे और समाज नैतिकता का शिकार होगा । मनु की इस नारी सम्बन्धी मान्यता से विदित होता है कि उन्होंने अनाचार की पराकाष्ठा से पीड़ित हो कर समाप्त होने वाली प्राचीन मेसोपोटामिया और वेवीलोनिया सभ्यता की कहानियों और उनके इतिहास का गहन अध्ययन किया था और उन्हीं के आधार पर नारी सम्बन्धी अपने विचार निश्चित किये थे । अतः मनु ने वेदकालीन, वर और वधू की स्वतंत्र स्वयंवर प्रथा को समाप्त कर, विवाह के लिये आठ नियमों को मान्यता दी और विवाह की आयु को कम कर दिया । अतः उन्होंने स्पष्ट घोषणा की—

अष्टवर्षा भवेत् गौरी, नव वर्षा च रोहिणी ।

दश वर्षा भवेत् कन्या, अत ऊर्ध्वं रजस्वला ॥

अर्थात् मनु ने मान्यता दी कि रजस्वला कन्या का जो व्यक्ति विवाह नहीं करता, वह भी नर्क का भागी बनता है । मनु ने अपने जातिगत विचारों के आधार पर शूद्र को शूद्र की कन्या से और वैश्य को वैश्य, तथा शूद्र की कन्या से, क्षत्रिय को शूद्र, वैश्य तथा क्षत्रिय कन्या से और ब्राह्मण को समस्त वर्णों की कन्याओं से विवाह करने की आज्ञा दी है । विवाह के अयोग्य केवल वह कन्याएँ मानी गयी हैं, जो निरोग न हो अथवा जिनके अन्दर वैवाहिक सुख के चिह्नों का अभाव हो । वस्तुतः वर और वधू के शारीरिक शुभ-लक्षणों को रामायणकाल में ही भारतीय सस्कृति में मान्यता दी जा चुकी थी, जिसका हमने अपनी इसी पुस्तक में 'रामायण कालीन सभ्यता के विकास' में उल्लेख किया है । अतः मनु ने सुलक्षणा कन्या के लक्षणों के सदर्भ में

लिखा है—“सुलक्षण कन्या सटे हुए दातों वाली, कोमल और छोटे रोमो वाली, हस और गज के समान सदैव गमन करने वाली, नीचे नयनो वाली तथा मृदुभाषिणी होनी चाहिये ।”

मनु ने इन्हीं लक्षणों से युक्त कन्याओं से विवाह की आज्ञा दी है । इसके विपरीत उन कन्याओं से विवाह करने का निषेध किया है, जिनके नाम नक्षत्रों, वृक्षों, पहाड़ों, पक्षियों तथा सर्प आदि के नाम पर रखे गये हों । अर्थात् जिनके नामों से भय-करता प्रकट होता हो । जो सुन्दर अगो वाली न हों, जिनके शरीर पर कड़े और लम्बे बाल हों तथा कर्कशा स्वभाव की हों ।

मनु ने अपने ग्रंथ में उस काल के ८ प्रकार के हिंदू विवाहों—यथा ब्राह्म, देव विवाह प्रजापत्य-विवाह, असुर-विवाह, गाधर्व-विवाह, राक्षस-विवाह और पैशाच-विवाह, का उल्लेख किया है, किन्तु उन्होंने शुद्ध सामाजिक विवाह—ब्राह्म और देव-विवाह को ही माना है, जिसमें वर और वधू का अग्नि और पुरोहितों के साक्ष्य में विवाह हो और कन्या का पिता अत्यन्त श्रद्धा और विश्वास के साथ अपनी कन्या के लिये चुने गये पति को शुभ आदेशों, उपदेशों और कामनाओं सहित कन्यादान करे । इसके अतिरिक्त राक्षस-विवाह जिसमें कन्या का बलात् अपहरण किया जाता था और पैशाच-विवाह, जिसमें कन्या से अचेतावस्था में बलात्कार द्वारा विवाह किया जाता था, मनु ने निन्दनीय माना है । अतः मनुकी विवाह-मान्यता उस समय की समस्त विवाह-मान्यताओं से श्रेष्ठ थी ।

पति-पत्नी का कर्तव्य—विवाह के उपरांत मनु ने पति-पत्नी के कर्तव्यों का बोध भी कराया है । मनु ने पतियों को बार-बार चेतावनी दी है कि घर में पत्नी की स्थिति ‘रानी’ के समान होनी चाहिए । आभूषणों तथा वस्त्रों से नारी की पूजा की जानी चाहिये । जो घर ऐसा नहीं करता अथवा जिस घर की स्त्रियाँ सुखी नहीं हैं, वह घर नर्क के समान है । यही तक नहीं, मनु ने बहु-विवाह का भी घोर विरोध किया है और पत्नी को तलाक देने का भी समर्थन नहीं किया, क्योंकि मनु ने नारियों का जीवन पति और पुत्रों के जीवन के साथ संलग्न किया है । अर्थात् कुमारावस्था में वह पिता के संरक्षण में रहकर जीवन-यापन करने वाली मानी गयी हैं । युवावस्था में पति का उनको संरक्षण प्राप्त है और वृद्धावस्था में पुत्रों द्वारा संरक्षित हैं । अतः तलाक का प्रश्न ही नहीं उठता । दूसरे विवाह की अनुमति भी पति को मनु ने उस अवस्था में दी है, जबकि पत्नी वन्ध्या हो, दुसाध्य रोग से पीडित हो, घात करने वाली हो तथा अर्थनष्ट करने वाली हो आदि ।

पति के साथ-साथ मनु ने पत्नी के भी कर्तव्य बताये हैं । सबसे पहिले मनु ने उसके पतिव्रत धर्म पर बल दिया है । मनु ने “स्त्रियों के लिये पति ही परमेश्वर है” के सिद्धांत का अवलम्बन करने का आग्रह नारियों से किया है । अतः उनके पृथक् उप-पत्र पर भी मनु ने बल न देकर, उन्हें पति-सेवा द्वारा ही मुक्ति का अधिकारी माना है । उन्होंने पतियों को तलाक का अधिकारी भी उसी स्थिति में माना है, जबकि

पति दुःसाध्य रोग का रोगी हो, नपुंसक हो, उसे घर से बाहर गये कई वर्ष व्यतीत हो चुके हो और दो साल से पत्नी के गुजारे का कोई अवलम्बन न हो।

दाय-भाग—मनु ने पति के भाग में पत्नी का भाग पृथक् नहीं माना। मनु का कथन था कि जब दोनों का नश्र एकाकार हो जाता है, तब पत्नी का पृथक् अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। अतः पत्नी के भाग के अधिकारी पुत्र ही माने गये हैं और माता को पुत्रों का संरक्षण प्राप्त होता ही है। इसके साथ ही वैवाहिक-भेंटों तथा दहेज को मनु ने पत्नी की सम्पत्ति माना है और स्वेच्छा में उसके उपभोग की आज्ञा दी है। असहाय अवस्था में ऐसी महिलाओं को राज्य द्वारा संरक्षण प्राप्त था।

दाय भाग के सम्बन्ध में कुछ ही फेर के साथ प्रायः सभी स्मृतिकारों के विचार समान हैं। मनु ने दाय भाग के विभाजन के लिये अपना पुत्र (आरम) अपनी स्त्री से, क्षेत्रजपुत्र (गोद लिया हुआ), दत्तक-पुत्र (माना हुआ पुत्र), कृत्रिम-पुत्र (गुप्त संयोग से उत्पन्न-पुत्र) तथा गूधज (त्यागा हुआ पुत्र) को पिता की सम्पत्ति में बराबर का अधिकारी माना है। इसके अतिरिक्त बालिका का पुत्र (कानौन), गर्भ-वती स्त्री का पुत्र (सहोदर) दो बार विवाहिता स्त्री का पुत्र (पौनर्भव), नियुक्त कन्या का पुत्र (पुत्री का पुत्र), स्वयं दिया हुआ पुत्र (स्वयदत्त), मोल लिया हुआ पुत्र [क्रीत] भी वंशज मानकर सम्पत्ति का अधिकारी माना गया है। बोधायन, गौतम और वशिष्ठ ने भी अपनी स्मृतियों में इन्हीं मान्यता दी हैं। वशिष्ठ ने ब्रूह स्त्री से तथा अनंतिकता से उत्पन्न पुत्र को भी पिता की सम्पत्ति का अधिकारी माना है। वशिष्ठ का भी कथन है कि इनमें भी कोई उत्तराधिकारी न होने पर स्त्री के साथ आये हुए पुत्र को भी अधिकारी बनाया जा सकता है। उस समय की दाय विभाग की व्यवस्था से यह भी ज्ञात होता है कि उस काल में महाभारत कालीन नियोग की भी पद्धति थी। महाभारत के इस वाक्य 'कन्या कुल को दी जाती है'—का वर्णन मनु ने भी किया है। इसी का विरोध 'आपस्तम्ब' ने अपनी स्मृति में किया है। उसका कथन है कि प्राचीन समय की बातें आजकल के समाज के लिये उपयुक्त नहीं हैं। अतः पत्नी को पुत्र उत्पन्न करने के लिये अन्य व्यक्ति को नहीं देना चाहिये। इस तरह विवाह की प्रतिज्ञा कर पति-पत्नी—दोनों नर्क में जाते हैं।— आपस्तम्ब नियोग-प्रथा का ही नहीं, वेद का भी विरोध करता है।

सामूहिक-परिवार प्रथा—स्मृति-काल तक भारत में सामूहिक परिवार प्रथा के दर्शन होते हैं। मनु के अतिरिक्त 'गौतम-स्मृति' से भी इसकी पुष्टि होती है। उस समय पिता के पश्चात् बड़ा पुत्र पिता का स्थान लेकर परिवार का उत्तरदायी बनता था। परन्तु गौतम-काल में बटवारा-प्रथा ने समाज में अपना स्थान बनवा लिया। गौतम का कथन है—पिता की सम्पत्ति का बटवारा हो जाना, इसलिये अच्छा है कि इससे आत्मीय योग्यता में और कर्म करने में वृद्धि होती है *। अतः गौतम ने बड़े पुत्र को

+ आपस्तम्ब स्मृति २।१०।२६।

* गौतम २८।४

सम्पत्ति का २०वां भाग, कुछ पशु और एक गाड़ी को हिस्से से अधिक दिलाने की आज्ञा दी है। मझले-पुत्र को हिस्से के अतिरिक्त घटिया पशु और छोटे को पशु, अन्न, वर्तन, मकान, छकड़ा आदि दिलाने की बात कही है। वशिष्ठ बड़े पुत्र को दो हिस्से, शेष पुत्रों को एक-एक हिस्सा अथवा माता को बँटवारा करने और उसे मान्यता देने की आज्ञा दी है। इनके अतिरिक्त 'बोधायन' सब पुत्रों को बराबर हिस्सा देने का समर्थन करता है। यदि यह पुत्र भिन्न जातियों की स्त्रियों से उत्पन्न हुए हों, तब जाति के क्रम के अनुसार वह उन्हें चार-तीन, दो और एक भाग दिलाता है। (२।२।३।१०)। परन्तु आपस्तम्ब विवाद द्वारा ज्येष्ठपुत्र को प्रमुखता देने का समर्थक है और अधर्मी पुत्र को भाग देने का विरोध करता है। साथ ही गौतम, वशिष्ठ और बोधायन ने स्त्री के पास आभूषणों का उत्तराधिकारी उसकी लड़की को माना है। इसके अतिरिक्त मम्मिलित सम्पत्ति, नावालिग की सम्पत्ति, धरोहर और स्त्री की सम्पत्ति राजा की थी। (वशिष्ठ १६) वशिष्ठ ने व्यवस्था दी थी कि राजा या तो विधवाओं का पालन करे अथवा उनकी सम्पत्ति लौटा दे। (वशिष्ठ १६।२।६)। गौतम का कथन है जो मनुष्य पागल हो, नावालिग हो, उसकी सम्पत्ति भोगने वाले को दे दी जाय। यदि श्रोतियों, योगियों और राज्य कर्मचारियों द्वारा भोगी जाय, तब उचित है। गौतम ने कहा है—पशु, भूमि और स्त्रियाँ दूसरे के अधिकार में रहने पर भी मालिक का अधिकार छूट नहीं जाता। इसके अतिरिक्त, पिता से मिली हुई, मोल ली हुई, गिरवी की सम्पत्ति विवाह के उपरान्त स्त्री को पति के घर सास-श्वसुर से मिलने वाली, दान की, साँके-दारी की, मजदूरी की सम्पत्ति १० वर्ष तक भोगने वाले की हो।

सम्पत्ति के कानूनी अधिकार—स्मृति-काल में साम्प्रदायिक कानून अत्यन्त व्यवस्थित बनाये गये थे। सम्पत्ति-कानून तीन प्रकार का था—दस्तावेज, गवाही और कब्जा। यही प्रमाण अधिकार के लिये भी माने जाते थे। खेतों में गाड़ी के घूमने लायक जगह छोड़ना अनिवार्य था। मकानों के बीच तीन फुट का चौड़ा रास्ता छोड़ना जरूरी था। पड़ोसियों की साक्षी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मानी जाती थी। विरोधी गवाहों से पहिले कागज-पत्रों पर विश्वास किया जाता था। यदि कागजों में भी गड़बड़ हो तो गाव के वृद्ध लोगों की गवाही प्रामाणिक मानी जाती थी। उस समय न्याय के लिये शिल्पकारों और व्यापारियों की पचायतें होती थी। (वशिष्ठ १६)।

राजधर्म और राज्याधिकार—प्रायः सभी स्मृतियों में राजा के प्रजा के प्रति दानव्यो का निर्देश है। राजा को न्यायकारी और प्रजा-पालक होने का आदेश दिया गया है। इसी राजधर्म के अन्तर्गत स्मृतिकागों की न्याय-व्यवस्था भी है। इनमें कृषि, कानून, सम्पत्ति-कानून, ध्याज-कानून, उत्तराधिकार-कानून और बटवारा-कानून तथा फौजदारी और धर्म-सम्बन्धी सभी कानून शामिल हैं। कृषि और उसके कर के लिये व्यवस्था थी कि जमीन का ठेका लेने पर, यत्न और परिश्रम से खेती की जाय, ऐसा न करने पर समस्त अनाज लिया जा सकता था। खेती का नौकर यदि काम छोड़ देता था, तब उसका दण्ड कोड़े था। इसी प्रकार प्रकारण काम छोड़ने पर चरवाहे को भी

मालिक बाड़े में बन्द कर उसे दुर्वल कर सकता था। यदि राजा के जंगल में ऐसे पशु घुस आये तो मालिक को दण्ड दिया जाता था। यदि चग्वाहे की मौजूदगी में ऐसा होता था, तब दण्ड का भागी चग्वाहा होता था। यदि खेत घिरे हुए न हो, तब उनमें से घास, फूल और लकड़ी ली जा सकती थी।

ब्राह्मण यदि ब्राह्मण की हत्या करे, गुरु पत्नी को बुरी दृष्टि में देने, किसी ब्राह्मण का द्रव्य चुराये, तब राजा उसके नलाट को गर्म लोहे में दाग कर निकाल सकता था। यदि कोई नीच व्यक्ति ब्राह्मण की हत्या करे, तब कानून उसकी सम्पत्ति जप्त करता था और वह फाँसी का भागी होता था। (बोधायन १.२.१६)

व्यभिचार के लिये दोषी की जाति के अनुसार दण्ड दिया जाता था। व्यभिचारी ब्राह्मण को देश निकाले की सजा दी जाती थी। शूद्र व्यभिचारी को प्राण दण्ड दिया जाता था। गाली देने पर उसे अग-भग का दण्ड मिलता था। क्षत्री के ब्राह्मण को गाली देने पर सौ कार्षापण दण्ड, वैश्य यदि ब्राह्मण को गाली दे, तब १५० कार्षापण दण्ड, यदि ब्राह्मण क्षत्री को गाली दे तब ५० कार्षापण, वैश्य को गाली दे, तब २५ कार्षापण और शूद्र को गाली देने पर कोई दण्ड नहीं था। (गौतम १२।४५) प्राण-दण्ड को क्षमा करने का अधिकार केवल राजा को था। अन्य अपराधों में गुरु-पुरोहित, राजकुमार आदि भी क्षमा प्रदान कर सकते थे। वशिष्ठ का कथन है कि प्रत्येक प्रकार का आक्रमणकारी अर्थात् आततायी, आग लगाने वाला, लुटेरा, भूमि और स्त्री छीनने वाला, भले ही वेदों और शास्त्रों का भी ज्ञाता हो, आत्मरक्षा करने वाला उसे मार सकता है। (वशिष्ठ ३।१५।१८)।

न्याय प्रकरण में भूठे गवाहों को भी दण्ड दिया जाता था और उन्हें पापी बताकर निन्दित किया जाता था।

व्याज की दर—व्याज की दरों के विषय में समस्त स्मृतिकारों की मान्यताएं अलग-अलग थीं। साथ ही ऋणी मृतक के उत्तराधिकारी का ऋण चुकाना अनिवार्य था। परन्तु व्यापार के लिये, जमानत के लिये, अधर्म और दण्ड के लिये लिया गया ऋण उत्तराधिकारी नहीं चुकाता था। (गौतम १२।४०-४१)। वशिष्ठ ने व्याज की दर बीस कार्षापण के लिये प्रतिमास पाँच भाशा नियत की है। इसी का समर्थन गौतम ने किया है। भाषाकार 'हरदत्त' का कथन है कि इसका अर्थ यह है कि उस समय १। रुपया सैकड़ा व्याज की दर थी। गौतम का कथन है कि जब मूल द्रव्य के बराबर व्याज हो जाय, तब व्याज नहीं लिया जाना चाहिये। सोना जितना दिया जाय, दूना लिया जा सकता है। अन्न तिगुना। जिन वस्तुओं को तोलकर बेचा जाता है, उन्हें आठ गुना तक भी लिया जा सकता है।

मनुस्मृति के प्राचीन टीकाकार मेघातिथि, गोविन्दराज, कुल्लूकभट्ट, नारायण-सर्वज्ञ, राघवानन्द, मणिराम दीक्षित तथा रामचन्द्र हैं।

याज्ञवल्क्य-स्मृति—वस्तुतः इस स्मृति के रचयिता याज्ञवल्क्य शुक्ल यजुर्वेद के

द्रष्टा अथवा वृहदारण्यक उपनिषद् के ब्रह्मवादी याज्ञवल्क्य नहीं हैं। वह मूल याज्ञवल्क्य की शिष्य परम्परा में कोई प्रतिभाशाली व्यक्ति है, क्योंकि वैदिक याज्ञवल्क्य और स्मृतिकार याज्ञवल्क्य में हजारों वर्षों का अन्तर है। यह स्मृति १००० इलोको और तीन अध्यायों में विभक्त है—आचाराध्याय, व्यवहाराध्याय और प्रायश्चित्ताध्याय। इस स्मृति के कानूनों को मनु से अधिक मान्यता मिली है। इस स्मृति की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें विधवा को दायभाग की अधिकारी माना गया है। इस स्मृति का रचना काल १०० से ३०० ई० के मध्य है। इसके अनेक टीकाकार हुए जिनमें विज्ञानेश्वर प्रथम हैं। इन्हीं की टीका का नाम 'मिताक्षरा' है, जिसे आजकल भी न्यायालय में विशेषता दी जाती है। इसी के आधार पर हिन्दू-कानून व्यवहृत होता है। ज्ञानेश्वर ने अपने पूर्व के टीकाकार विश्वरूप की 'बालक्रीडा' नामक टीका से सहायता ली। अन्य टीकाकार हैं—अपरार्क, कुलमणि, देवबोध, धर्मेश्वर, रघुनाथ भट्ट, शूलपाणि तथा मित्रमिश्रा। इनमें अपरार्क का ग्रन्थ मिताक्षरा से बहुत बड़ा है। पुराणों के धर्म सम्बन्धी अंशों का भी इसमें उद्धरण है। इनके अतिरिक्त अन्य स्मृतियाँ मध्य-कालीन हैं और उनमें समय-समय पर हेर-फेर होते रहे; अतः उनसे केवल उन कालों की सामाजिक व्यवस्था ही जानी जा सकती है।

वानप्रस्थ स्मृति और सूत्र-काल

स्मृति और सूत्र-काल में वानप्रस्थी जीवन—स्मृति और सूत्र-काल में वानप्रस्थी जीवन रामायण और महाभारत काल की अपेक्षा कठोर कर दिया गया। विविध प्रकार के यज्ञों को वानप्रस्थी जीवन में प्रतिष्ठा मिली। मनु ने वानप्रस्थी मुनियों को गृहस्थी लोगों से भिक्षा माँगने की सुविधा तो दी, परन्तु ऐसा भिक्षा-भार आठ ग्रास से अधिक नहीं रक्खा। वनवासी अपना बनाया नमक भी खा सकता था। वानप्रस्थी सुख का कोई भी साधन नहीं जुटा सकता था। उसे वृक्ष की जड़ को ही अपना स्थान बनाकर भूमि पर सोना चाहिए। एक बार भोजन करना चाहिए।* इसके पश्चात् धीरे-धीरे भोजन छोड़नेका विधान प्रचलित हुआ। वानप्रस्थी मुनियों के लिए पहिले जो आश्रम में रहने की सुविधा थी, वह धीरे-धीरे शून्य हो गई। पहिले ऋषि अपने शिष्यों के साथ अपने आश्रम मनोरम पर्वतों और रमणीक वनों तथा नदियों के तटों पर बनाते थे। उनके जीवन में जो प्रकृति प्रदत्त सौख्यवृद्धि थी, वह परवर्ती-काल में लुप्त-प्रायः हो गई। ऐसी स्थिति में मुनी-जीवन का स्तर पहिले जैसा ऊँचा न रहा और मुनि-जीवन का उद्देश्य एकमात्र तप होकर रहा। साधारण सामाजिक व्यक्ति का उनसे सम्पर्क कम होता गया। यह सत्य है कि प्राचीन युग में भी घोर तपस्या करने वाले मुनि थे, किन्तु वे मुनि आश्रमवासी थे और उसी सभ्यता के निर्माण में उनका योग रहा।

राजाओं के द्वारा तपस्वियों के लिए तपोवन बनाने का विधान मिलता है। यह तपोवन लगभग १ मील लम्बे-चौड़े होते थे। इन तपोवनों का समुचित संरक्षण होता था, जिससे वह पशुओं द्वारा नष्ट नहीं किये जा सकते थे।

*मनुस्मृति ६।१२, ६।२६।६।१६-३१ आदि।

भारतीय राजदर्शन और चीनी राजदर्शन

भारतीय राज्यदर्शन का इतिहास सभ्यत सत्रसे अधिक पुराना है । यूनान में नगर-राज्यो की स्थापना तो ईसा के जन्म के सात सौ वर्ष पूर्व हुई थी, लेकिन भारत में नगरराज्य इसके बहुत पहले स्थापित हो चुके थे । सर्वप्रथम ऐतरेय ब्राह्मण में भारतीय गणराज्यो का जिक्र मिलता है । उसमें प्रतीत होता है कि आर्यावर्त में उत्तर, पश्चिम और दक्षिण में गणराज्य थे । पाणिनी की अष्टाध्यायी के गणपाठ में पश्चिमोत्तर तथा उत्तर-पूर्व के अनेक गणराज्यो के नाम मिलते हैं । महाभारत में भी अनेक गणराज्यो के नाम दिये गये हैं । जैन तथा बौद्ध साहित्य तो गणराज्यो के नामों से भरे पडे हैं । इन सबसे विदित है कि भारत में गणराज्यो की स्थापना का इतिहास २००० शती ईसा पूर्व से भी अधिक पुराना है । गणतन्त्र राज्यो की यह प्रणाली ईसा के पश्चात् पाचवी शती तक बनी रही । यूनान नगर-राज्यो को एक साम्राज्य में देखने की कल्पना करता ही रह गया, लेकिन भारत में नगर-राज्यो का विकास अपनी सीमाओ को लाघता हुआ साम्राज्यो तक पहुँच गया । ई० सन् पूर्व चार वर्ष पहले यूनान के नगर-राज्य जब परस्पर लडते हुए अपने विनाश का मार्ग प्रशस्त कर रहे थे, तब भारत में गंगा-यमुना की घाटी में सभ्यत, ससार का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य स्थापित हो चुका था और द्रुत गति से भारतीय इतिहास के स्वर्ण-काल की ओर चरण रखता चला जा रहा था ।

भारत ने राजदर्शन के विकास में सक्रिय भाग लिया । भौगोलिक दृष्टि से भारत इतना विस्तृत और समृद्ध देश है कि इसमें बाहर से आने वाली अनेक जातियाँ आकर बस सकी और अपना बौद्धिक विकास कर सकी । यह सत्य है कि भारत में कोई साम्राज्य बहुत अधिक दिनों तक स्थिर नहीं रह सका, लेकिन यह बात तो यूरोप के बारे में भी लागू होती है ।

हिन्दू राजदर्शन के इतिहास की सबसे बड़ी विशेषता सभ्यत यह है कि उसमें समन्वय, सामंजस्य एवं अनुपात पर सबसे अधिक बल दिया गया । सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता रखना और इस प्रकार सैद्धान्तिक दृष्टि का रखना भी भारतीय साम्राज्य के शासको की विशेषता थी । धर्म को ऊँचा माना गया है, लेकिन उसे जीवन के व्यक्तिगत पक्ष तक ही सीमित रखा गया । पर-धर्मविलंबियो की हत्या करना भारतीय राजदर्शन के इतिहास में अभूतपूर्व है । पुरोहितो को और ऋषियो को राज्य सर्वाधिक मान देता

था, लेकिन वे धर्म के नाम पर शासक के दैनिक राज्य-कार्य में कभी भी हस्तक्षेप नहीं किया करते थे । मैकियावली की भाँति शासक और शासितों के लिये भारतीय धर्म-प्रवक्ताओं ने आचार और नैतिकता के दो घरातल कभी निर्धारित नहीं किये ।

भारतीय या हिन्दू विचारक, मानव स्वभाव की दुर्बलताओं को समझते थे । वे इन निर्बलताओं पर सयम और अनुशासन से विजय प्राप्त करने के प्रबल पक्षपाती थे । वे राज्य का और राजा का यह कर्तव्य यह मानते थे कि वह मानव-स्वभाव की दुर्बलताओं के शमन एवं दमन की व्यवस्था करता हुआ व्यक्ति को उच्चतर मानवीय मस्तिष्क की अभिव्यक्तियों की ओर लेता चले । शमन कार्य के लिये भी उन्होंने बल-प्रयोग के औचित्य को ही सिद्ध किया है । शठ व्यक्ति को अधिक शठता करके ही दबाया जा सकता है—यह सिद्धान्त भी उन्होंने अनेकों बार निर्धारित किया । इसमें उनकी व्यावहारिक दृष्टि परिलक्षित होती है ।

इतना होते हुए भी राजा को विधियो, नैतिक एवं आचारशास्त्र की परम्पराओं एवं प्रथाओं से मुक्त नहीं किया गया । भारतीय राजदर्शन में ऐसे उदाहरण हैं जहाँ जन-हित की अवहेलना करने वाले तथा सामाजिक रीतियों और नीतियों का निरादर करने वाले राजाओं को भी हटा दिया गया है । राजा के विरुद्ध क्रांति करने का अधिकार प्रजा को दिया गया था । 'शुक्र' नीति में हमें उन सब नियमों का उल्लेख मिलता है जो राजाओं को प्रजा के ऊपर शासन करते समय पालन करने पड़ते थे ।

राजा की शक्तियाँ अपरिमित थी । इसकी कल्पना इसी बात से की जा सकती है कि राजा का शब्द ही कानून या विधि माना जाता था, न्याय के मामलों में उसका फैसला अंतिम होता था । सारे राज्य-कार्य को तथा प्रशासन को उचित ढंग से चलाने का उत्तरदायित्व राजा पर ही हुआ करता था । लेकिन हिन्दू राजा अपने पद-भार को बड़ा गुरुत्तर मानते थे और साथ ही उसके खतरो से भी परिचित थे । यही कारण है कि वे प्रजा के प्रतिनिधियों से बराबर सलाह लेते रहते थे । हिन्दू विचारकों ने निरंकुश एवं स्वच्छन्द राजा के स्थान पर सयमित तथा सीमित राजशक्ति की कल्पना की थी । प्राचीन गणराज्यों की शासन-प्रणाली से जिसमें राजा, उसका मन्त्रिमंडल, जनपद, मतदान तथा गंभीर विचार के द्वाग ही अपनी प्रजा पर राज करते थे, यह बात एकदम स्पष्ट है । प्रजातन्त्रवादी समानता और बहुत्व के जिस सिद्धांत का नारा १७वीं शताब्दी में फ्रांस की राज्यक्रान्ति के दौरान में लगाया गया—वह समानता और बहुत्व का सिद्धान्त बुद्ध की शिक्षाओं के कारण पाँचवीं शताब्दी में भारत में तथा इसके बाद भारत द्वारा विश्व भर में सार्वभौमिक मान्यता प्राप्त कर चुका था ।

हिन्दू राजदर्शन की एक विशेषता यह भी थी कि उसने 'शांतिवाद' का समर्थन किया । आचार-नीति ने हिंसा को बुरा बतलाया और बल-प्रयोग को अच्छा नहीं माना और इसी की स्वाभाविक उपसिद्धि के रूप में सेनादि को भी कम महत्व दिया, लेकिन कभी-कभी राजा को सैन्य-बल प्रयोग की भी निश्चित सलाह दी गयी । हर स्थिति का सामना करने के लिये तैयार रहने की शिक्षा भी राजा को दी गयी । राजा के लिए

कूटनीति और शठता का अचिंत्य भी मिट्ट किया गया । चाणक्य की शिक्षाएँ इस सबब से उल्लेखनीय है ।

चीन का राजदर्शन—हिन्दू राजदर्शन के विकास के साथ ही साथ लगभग उसी गति एवं बल से चीन में भी राजदर्शन का उत्थान हुआ है । चीन तथा भारत के हिन्दू-राजदर्शनों में अन्य पौराण्य देशों के राजदर्शनों की तुलना में कहीं अधिक समानता है । भौगोलिक दृष्टि में चीन का भू-विस्तार भारत में भी अधिक तथा जनसंख्या भी भारत में अधिक रही है । चीन की वृहत् सीमाओं पर लुटेरों के बराबर आक्रमण होते रहे और उनमें से कुछ तो चीन में आकर बस भी गये, लेकिन चीन पर कोई विदेशी शक्ति लम्बे समय तक अपना आधिपत्य नहीं रख सकी । आन्तरिक अस्थिरता और ऊहापोह से चीन मुक्त रहा । केन्द्रीय साम्राज्य सत्ता तो रही किन्तु वह इतनी मजबूत कभी नहीं हो सकी कि स्थानीय स्वतन्त्रताओं का अपहरण करने या विचारों की भिन्नता का दमन कर दे । यही कारण है कि विभिन्न विचारों के उदयान्त ने वहाँ की संस्कृति को कल्पनानीत नीति में समृद्ध बनाया है । विचार-स्वान्वय और महिष्णुता चीन के राजदर्शन की विशेषता रही है । वहाँ की सामाजिक स्थिति में वृद्धों को सर्वत्र मान्य माना गया है जिसके परिणामस्वरूप अनुभवी विचारकों के विचार—वे चाहे जिस विषय पर हो, मदैत्र आदरपूर्ण ढंग में देवे जाते रहे हैं । इस भावना ने चीन के राजदर्शन के इतिहास को जीवित बनाये रखने में बड़ी महायत्ना प्रदान की है । चीन के विचार-दर्शन का स्वर्ण-काल ईसा के जन्म से १वीं और ३मरी शताब्दी के बीच का है । वहाँ के सबसे अधिक प्रसिद्ध और न्यायतिरस्त्र विचारकों में कनफ्यूशियस, मेनशी-यम, मोह-ती और स-ओ-त्से आदि के नाम उल्लेखनीय हैं ।

मानव-प्रकृति के सबब में विचार—चीन के दार्शनिकों के विचार मानव प्रकृति या स्वभाव के सबब में भी बड़े ही मुलभे हुए हैं । जहाँ वे एक ओर मानव-स्वभाव की उन्नता तथा उन्नति की आकाशा में परिचित थे—वही वे यह भी जानते थे कि प्रकृतित मनुष्य की वृद्धि समय और अनुयासन के अभाव में उध्वंगामिनी भी हो सकती है । वे यह जानते थे कि प्राचीन शासकों ने आचार-शास्त्र, नैतिक-शास्त्र एवं विधि-महिता आदि की रचना मानव-प्रकृति की दुर्बलताओं के उन्मूलन के लिये ही की । यह विचार सुन लेंगे का था, लेकिन मेनशीयस कहा करता था कि “मनुष्य भली बातों की तरफ ठीक उसी प्रकार बढ़ता है, जिस प्रकार ढाल की ओर ।” मेनशीयम की यह उक्ति मानव-स्वभाव की सहज शुभ-बुद्धि की ओर इंगित करती है ।

मोहती ने ई० पू० सन् ५०० से ४२० तक सार्वभौमिक बहुत्व के धर्म को निरूपित किया था ।

मेनशीयस ने राज्य में सबसे अधिक महत्व प्रजा की ओर इसके बाद धर्म को तथा सबसे कम महत्व राजा को दिया था । मेनशीयस समाजवादी एकता के सिद्धान्त का सर्वप्रथम प्रवर्तक था । उसका कहना था, सब मनुष्य समान हैं और राजा का धर्म है कि वह अपने सगीत, पार्क तथा आमोद-प्रमोद की सुविधाओं का जनता के साथ

मिलकर उपभोग करे। यह सिद्धान्त प्रजा की शक्तिमत्ता और आधुनिक लोक सप्रभुता की ओर संकेत करता है। पञ्च-परमात्मा का यह सिद्धान्त चीन में भी प्रचलित रहा है। 'जनता-जनार्दन की इच्छा ही ईश्वर की इच्छा है'—यह सिद्धान्त चीन में युगानुयुग से माना जाता रहा है।

चीन में भी भारत की भांति राजा को दण्डित करने की प्रथा प्रचलित थी। वहाँ धर्म-पुरोहित अस्थायी रूप से राजा को नजरबन्दी में भी बुराइयों के सुधरने तक रख सकता था।

युद्ध को चीन के विचारकों ने बर्बर सम्यता का प्रतीक बतलाया है। युद्ध-कला तथा सामरिक कुशलता को चीन के इतिहास में बहुत अच्छी दृष्टि से नहीं देखा गया है। इसका पाश्चात्य शक्तियों ने तथा पड़ोसी जापान ने अनुचित लाभ भी उठाया है। लेकिन आधुनिक काल में चीन की रणकौशल विद्या ने बड़ी उन्नति की है और वहाँ एशिया के अच्छे सेनापतियों ने जन्म लिया है।

चीन के राजदर्शन का निष्कर्ष उसकी मौलिक उदारता तथा प्रगतिशीलता में निहित है।

भारत में शक सभ्यता का विकास

भारतीय सभ्यता के विकास में 'शक-सभ्यता' का भी अपना विशेष स्थान है । इसी शक जाति ने भारत में आकर, कुषाण-पल्लव आदि नाम रगे और कुछ दिनों तक अपनी सभ्यता को पृथक् रख कर, भारतीय सभ्यता में घुल-मिल ही नहीं गये, अपितु भारतीय सभ्यता को इन्होंने यथा-शक्ति सभी दृष्टियों से विकसित किया ।

शक सभ्यता का उद्गम और विकास

शक-जाति का मूल-स्थान मध्य एशिया का मडवाग था । जहाँ पर इनके भाषा-भाषी यूचियो ने, उन्हें भगाकर अपना कब्जा कर रखा था । अतः इन्हीं यूचियो पर १७४ ई०पू० चीन से पराजित होकर शको ने आक्रमण किया । उस समय शक लोग ग्रीक चाणूरियों के पास सीस्तान में जमे हुये थे । यूनानी मिथ्रुदात (द्वितीय) ईरानी के सेनापति होने पल्लव ने १२४ ई० पू० से १७५ ई० पू० तक लगातार आक्रमण किये । फलतः शको को अपने सीस्तान को छोड़कर, सिन्ध और विलोचिस्तान की ओर भागना पड़ा । अतः इन्होंने सिन्ध को जीत कर, सौराष्ट्र, अवन्ती और मथुरा तक अपना नया राज्य स्थापित कर लिया तथा 'क्षत्रात-वशी' अपने नेता मोग के नेतृत्व में ७७ ई० पू० के आस-पास गांधार और कपिशा को भी विजय कर लिया । उस समय बाल्खिया पर यूची लोगों का शासन जम चुका था और इन्होंने बाल्खिया को अपनी राजधानी बना रखा था । अधिकांश विद्वान् यूचियो को भी शको का कबीला ही मानते हैं । उसी आधार पर क्षत्रात को ही केवल शक कबीला नहीं मानते, अपितु तुखारी, जिससे कुषाण-वंश की उत्पत्ति हुई, वह भी शको का ही एक कबीला ही माना जाता है । इसी तुखार-शासन के कारण बाल्खिया का नाम भी तुखार पड़ा था । इनके अतिरिक्त पार्थिवो (पल्लवो) को भी शको का ही कबीला माना गया है ।

अस्तु, मोग ने, सिन्ध से उत्तर की ओर बढ़ कर, गांधार को अपनी राजधानी बनाया । उस समय के इसके सिक्कों पर केवल "राजा मोग" लिखा रहता था, परन्तु पीछे "राजाधिराज महामोग" लिखा जाने लगा । मोग पंजाब में केवल भैलम तक ही बढ़ सका । इसके आगे मिनान्दर के पुत्र और पौत्र पंजाब के कई भागों पर अब भी शासन कर रहे थे । इसके बाद, रावी से यमुना तक के भाग पर कुषीद्र, यौद्धेय तथा अर्जुनायन आदि लोगों के स्वतन्त्र गणराज्य थे । ६० ई० पू० के आस-पास मथुरा

तक शक बढ़ आये । सभवतः सौराष्ट्र और अवंती की विजय के बाद, शको ने मथुरा को जीता । इसका महाक्षत्रप रज्जुवल राजुल था । अतः राजा (मोग) के ५८ ई० पू० मर जाने के बाद इसने अपने को स्वतन्त्र शासक घोषित कर दिया जो ४० ई० पू० के बाद तक शासन करता रहा । उसके बाद उसका उत्तराधिकारी सोदास हुआ, जिमने १० ई० पू० के आस-पास तक शासन किया । वैसे मोग के बाद, शक, शासन छिन्न-भिन्न हो चुका था । मोग के सिक्को पर "वमीलेउस् मउग्रोस्" लिखा रहता था । जिस सिक्के पर मोग का नाम है, उस पर 'हर्मेयस' का नाम भी है । सभवतः वह ग्रीक-वाल्मीका का राजा हो और मोग के गांधार लेने पर दोनों में कोई समझौता और मित्रता हो गई हो, जिसका यह परिणाम हो । अतः मोग के मरने के बाद कपिशा और गांधार पर पल्लवों ने अपना अधिकार कर लिया । यह लोग ईरान के सासानी वंश के समय पर्याप्त शक्तिशाली हो गए थे । ईरान में रहने के कारण ही यह लोग वहाँ की शासन-विधि से अच्छे परिचित हो गये थे और क्षत्रप-महाक्षत्रप के पदों तथा अधिकारों से भी परिचित हो चुके थे । अतः मोग के मरने के बाद पश्चिमोत्तर भारत पर इन्होंने अपना पजा फैला दिया । भारत में इनके अस्तित्व और राजवश का ज्ञान इनके सिक्कों से ही हुआ है ।

ईरान में इन्होंने, २५६ ई० पू० से २२६ ई० तक शासन किया । इस बीच में इनके राजाओं की संख्या २६ हो चुकी थी । इन्होंने सेल्यूक (ग्रीक) राज्य का स्थान बड़े सचर्च से लिया । ईसवी सन् के बाद इन्होंने भारत के बहुत से राजवंशों के साथ अपने विवाह सम्बन्ध किये और अन्त में राजपूत बन कर भारत की प्राचीन क्षत्रिय जातियों में घुल-मिल गये ।

विवाह-सम्बन्धों के कारण ही पल्लव सातवाहनो के सम्बन्धी बने । इन सातवाहनो की एक शाखा (इक्ष्वाकु) घान्य कटक (जि० गन्तूर) में शासन कर रही थी । इन्होंने ई० पू० दूसरी-तीसरी सदी में बिहार के श्रीपर्वत और दूसरे स्थानों पर बौद्ध-स्तूप बनवाये थे । इनके शिला-लेखों और मूर्तियों से ज्ञात होता है कि उज्जैन के शकों के साथ इनके वैवाहिक सम्बन्ध थे । इन्हीं के उत्तराधिकारी दक्षिण के पल्लव राजा थे, जिन्होंने ३री सदी में काची में अपना शक्तिशाली राज्य स्थापित कर लिया था । उनका यह राज्य बाद में ४ शताब्दियों तक कायम रहा और उसने भारतीय कला और साहित्य के विकास में वही भाग अदा किया जो उत्तर भारत में गुप्तों ने किया । हिन्देशिया तथा कम्बोडिया की कला और संस्कृति में मुख्य हाथ इन्हीं का था । इनके सिक्कों से ही इनके राजाओं का पता चला है । जिनमें मुख्य हैं—

बोनान और स्पलहोर ७ से १५ ई० तक, स्पलरिश १६ ई०, अय १७ ई०, आर्यलिस १८ ई० तथा गुदफर २५ ई० । यह वंशावली जो सिक्कों के आधार पर कायम की गयी है, सदिग्ध है । वस्तुतः यह नाम पारसियों के राजाओं के हैं, जो अपने सिक्कों को यूनान और भारत में ढलवाते थे । उदाहरणार्थ ७ से १५ ई० तक बनान या बोनान नामक १६ वें पार्थिव राजा का नाम है, जिसके भाई का नाम स्पलहोर

था। स्पलहोर के सिक्के के एक ओर लिखा रहता है—‘वसीलेउस् वसीलेउन’ और दूसरी ओर “महागज भ्रातम थ्रमिअस स्पलहोरस।” इससे यह ज्ञात होता है कि स्पलहोरस वोनान का भाई ही था। वोनान के सिक्के पर एक ओर तब की ग्रीक लिपि में “राजाओ का राजा वोनान” लिखना भी उसे सारे पार्थिव साम्राज्य का शासक सिद्ध करता है और उसके भाई स्पलहोर का केवल ‘महाराज-भ्रातृ’ लिखा जाना, उसे युवराज या राजकुमार सिद्ध करता है।

पल्लवों के सिक्के—भारतीय पल्लवों ने अपने सिक्के पर उसी प्रकार ग्रीक लिपि, देवताओं और पदवियों का अनुकरण किया, जैसा मोग ने किया था। इनके कुछ सिक्के चौकोर भी हैं, जिनमें एक ओर ग्रीक देवता हेरकल की मूर्ति और ग्रीक लेख होता है और दूसरी ओर ग्रीक देवता पल्लस की मूर्ति होती है। स्पलहोर के कुछ सिक्कों पर, उसके पुत्र स्पलगदम का भी नाम ‘प्राकृत-भापा’ में अंकित मिलता है। स्पलहोर की तरह स्पलगदम को भी सिक्के पर धर्मिअस अर्थात् धार्मिक लिखना, उसके बौद्ध मतावलम्बी होने का सूचक है। इन सिक्कों पर ‘प्राकृत भापा’ खरोष्ठी लिपि में लिखी हुई है, जो कि भारत में सम्राट अशोक के समय में ही प्रचलित थी।

पल्लवों का पश्चिमोत्तर भारत से सम्बन्ध और यूनानियों की नकल की प्रवृत्ति इतनी प्रबल थी कि उन्होंने सौराष्ट्र और अवनति जैसे ब्राह्मी-लिपि के क्षेत्र में भी पहुँच कर, ग्रीक लिपि का प्रयोग अपने सिक्कों पर किया।

वोनान का दूसरा भाई स्पलहोर था, जो वोनान के बाद राजा बना था। इसके एक सिक्के में अय का नाम भी मिलता है, जिससे मालूम होता है कि जिस तरह वोनान स्पलहोर, स्पलगदम, और वोनान से स्पलरिश का सम्बन्ध था, उसी तरह का सम्बन्ध ‘अय’ से ‘स्पलरिश’ का रहा होगा। स्पलरिश के सिक्के पर त्रिशूलधारी राजा की खड़ी मूर्ति है। सिक्के के एक ओर ग्रीक अक्षरों में राजा की उपाधि और स्पलरिश का नाम लिखा हुआ है। दूसरी ओर ग्रीक देवता ‘जेडस’ की सिंहासन पर बैठी मूर्ति तथा खरोष्ठी लिपि में लेख है, जिसमें लिखा है—“महरजस महतस स्पलरिश।” संभव है स्पलरिश वोनान के आधीन न रह कर स्वतंत्र शासक बन गया हो। इस अकेले नाम वाले सिक्के के अतिरिक्त उसका दूसरा सिक्का भी मिलता है, जिसमें एक ओर ग्रीक लिपि में ‘स्पलरिश’ का नाम खुदा रहता है और दूसरी ओर खरोष्ठी में ‘अय’ का नाम अंकित है। इन सिक्कों में एक ओर राजा घोड़े पर सवार है और दूसरी ओर उसकी मूर्ति के साथ ‘अय’ का नाम रहता है। जिसका अर्थ है अय, इसके समय तक युवराज-मात्र था, जब अय स्वतंत्र शासक बन गया, तब उसकी धुडसवार मूर्ति के साथ ग्रीक-लिपि में उसकी राजोपाधि और नाम रहता है और दूसरी ओर किसी ग्रीक देवी-देवता की मूर्ति के साथ खरोष्ठी में ‘महरजस रजरजस महतस अयस’ लिखा रहता है। किसी सिक्के पर एक ओर ‘मोअ’ का नाम और दूसरी ओर ‘अय’ का नाम भी उत्कीर्ण देखा जाता है। निस्सन्देह अय ने मोअ के सिक्के के एक ओर अपने नाम का ठप्पा लगवा दिया है।

‘अय’ के दस प्रकार के चादी के और कई प्रकार के तांबे के सिक्के मिले हैं । इन दोनों पर यूनानी देवी-देवताओं की प्रधानता पार्थियो के फिलिपेल (यवन-पुत्र) के भाव को प्रकट करती है । कुछ और सिक्कों के कारण अय का उत्तराधिकारी अयलिश बतलाया जाता है । जिससे एक नये पल्लव राजा द्वितीय ‘अयस’ का अनुमान होता है । इसके राज्यपाल अश्ववर्मा के सिक्के के एक ओर घोड़े पर मवार हाथ में चाबुक लिये राजा की मूर्ति तथा अन्य भेदे यूनानी अधरो में उपाधि के साथ ‘अय’ का नाम है और दूसरी ओर यूनानी देवी पल्लम की मूर्ति तथा गगोछी लिपि में “इन्द्रवर्मपुत्रस अस्प वर्मस स्मत्तगस जयतस” लिखा है । यूनानी शासन-काल में प्रदेश के शासक की ‘स्मते-गोस’ कहते थे । सेल्यूक साम्राज्य में ६२ स्मत्तगोस थे । पल्लव सिक्कों पर यह प्रथा देखने में आती है कि उनके एक ओर उमका चित्र उपाधि सहित नाम होता था और दूसरी तरफ युवराज अथवा राज्यपाल का नाम अंकित होता था । किन्तु अब पल्लव पूरी तरह भारतीय बन चुके थे । उनके नाम इन्द्रवर्मा तक रखे जाने लगे थे । कालान्तर में दक्षिण के पल्लवों में तो ‘वर्मा’ राजाओं की उपाधि ही हो गयी थी । यह अभी भी त्रिवाङ्कुर-कोचीन के राजाओं के साथ देखी जाती है ।

जिस अंतिम पल्लव राजा को कुषाण कुजुल ने हराकर, अपने वश की स्थापना की उसका नाम पकारे कहा जाता है । ईरानी पार्थिव-वंश का २२वा राजा पकारे २७७ ई० के आसपास हुआ जिसका और अर्दवान चतुर्थ का संघर्ष रहा । इसके पहले पकारे प्रथम हुआ, जो अर्दवान (१६-४२ ई० का) ही दूसरा नाम या प्रतिद्वन्द्वी रहा होगा । प्रो० राखालदास बनर्जी का मत है कि गुन्दरफर नामक व्यक्ति कनिष्क और हविष्क के समय [७८-१५२ ई०] राज्य करता था । गुरफन्दर के सिक्कों पर एक तरफ राजा की मूर्ति ग्रीक लिपि में उपाधि सहित नाम तथा दूसरी तरफ ‘पल्लस’ या ‘वेउस’ की मूर्ति खरोष्ठी में ‘महरजस रजतिरस देवव्रतस गुदफरस’ लिखा होता है । बाद के सिक्कों पर उसके भाई ‘अथाग्रि’ और भाई के पुत्र ‘अवगद’ के भी नाम हैं, जो युवराज या उसके छत्रप रहे । इसके अतिरिक्त सनवर तथा पकुर आदि पल्लव शासकों के भी सिक्के मिले हैं ।

कुषाण (२५-४२५ ई०)—भारत में पल्लव-वंश का उच्छेद कुषाणों ने किया और पल्लवों की संस्कृति के भारत में आर्य संस्कृति से घुलमिल जाने के बाद, कुषाण अपनी नयी संस्कृति लेकर आये ।

कुषाण-संस्कृति के संस्थापक—कुषाण-संस्कृति के संस्थापक भी कबीले ही थे । वे वस्तुतः शक लोगों की वंशवेलि के ही थे । भारत आने से पहिले पाँच शक कबीले, गांधार और कपिसा के उत्तर के पहाड़ों में रहते थे । इनमें कुषाण कबीला अपने सरदार कुजुल के नेतृत्व में भारत की ओर बढ़ा । भारत आकर यह भी अपनी संस्कृति के अस्तित्व को पृथक् न रखकर, भारतीय सभ्यता के रंग में ही रंग गया । फिर कुषाण-संस्कृति के संस्थापकों में कुजुल, कदफिस, बिमकदफिस, कनिष्क, वशिष्क, कनिष्क (द्वितीय) हविष्क, वासुदेव और पिनो मुख्य हुए ।

कुजुल (२५ ई० से ५० ई० तक) — कुजुल के भारत आने के समय कपिसा (काबुल) में ग्रीक राजा 'हरमेयस' का शासन था जो पन्नवो के निर्बल होने के समय स्वतंत्र शासक बन बैठा था। बाद में 'कुजलकदाफिस' ने इसे हराकर अपना क्षेत्र बन लिया। संभवतः इसीलिये दोनों के मिश्रण पर एक दूसरे के नाम हैं। 'हरमेयस' के सिक्के पर उसके नाम के साथ कुजुल का नाम है और कुजुल के सिक्के पर ग्रीक अक्षरों में, 'वसिलेउस, कुपानो कोजोली कदफिजोयुम' लिखा रहता है। उस तरफ हरमेयस का आधा शरीर भी अंकित है। दूसरी तरफ ग्रीक देवता 'हेरकेल' की आकृति है तथा खरोष्ठी लिपि में "कुजुल कसम कुपाण यवगुस धम्मिदस" लिखा रहता है। यह भी संभव है कि ग्रीक राजा हरमेयस का कुजुल क्षेत्र यवगू हो। यह मध्य एशिया के तुर्क राजकुमारों या सूवेदारों की भी उपाधि थी। परन्तु यह निश्चित है कि यह व्यक्ति कुषाण-वंशी था। 'धम्मिदस' पाली 'धम्मिय' का ही प्रयोग है जो बौद्ध राजा अपने लिये प्रयोग करते थे। ईसा की प्रथम शताब्दी में बौद्ध-धर्म और भारतीय लिपि का प्रचार मध्य एशिया के लगभग सभी भागों में हो गया था। इसका कारण यह था कि समस्त मध्य एशिया में भारतीय लोग पर्याप्त संख्या में जाकर बस चुके थे। एक प्रकार से मध्य एशिया से पंजाब तक आर्य भाषा-भाषी लोग ही रहते थे। इसीलिये वहाँ के लोग भी अपने नाम भारतीयों के नामों जैसे ही रखने लगे थे। इसीलिये कुषाणों के यवगू का बौद्ध होना भी आश्चर्य की बात नहीं।

अस्तु, कुजुल के बाद के सिक्कों पर से हरमेयस के नाम का लोप हो जाता है और उसके स्थान पर शिरस्त्राण पहिने राजा का सिंह या दूसरे संकेत के साथ ग्रीक भाषा और लिपि में कुजुल का नाम लिखा मिलता है तथा बैठे हुए राजा का चित्र, ऊँट या देवता आदि के चित्र के साथ "कुषाण यवगुस धम्मिदस" या "महरजस महत्स कुषाण" के साथ "कुजुल कुश महरयस रजतिरजस यवगुस धम्मिदस" लिखा मिलता है। अतः इस व्यक्ति का जीवन अपने कुल और शासन की स्थापित करने में ही व्यतीत हुआ।

विम कदाफिस (५०-७८ ई०) — इस व्यक्ति के नाम के कई उच्चारण हैं, जिन में विम के श्रेय में मुख्य हैं। चीनी इतिहासकार इसे ही सर्वप्रथम भारत में गया मानते हैं। अर्थात् इसी ने अपने राज्य को गान्धार से भारत की ओर बढ़ाया था। बिहार से ख्वारेज्म तक फैले हुए कनिष्क के विशाल भारतीय राज्य के विस्तार में इसी विम का हाथ था। विम के शासन की एक महत्वपूर्ण घटना यह है कि इसी ने सबसे पहिले सोने का सिक्का चलाया था। यह रोमन सिक्के के आधार पर १२० ग्रेन का था। उस समय भारत का व्यापार रोम, अफ्रीका, चीन, जापान तथा हिन्देशिया के द्वीपों के साथ बहुत होता था। यह व्यापारी लोग अधिकतर माल के बदले माल लाते थे।

सिक्कों में परिवर्तन — कुषाण विम के समय ही कुषाण-कालीन सिक्कों की आकृति और भाषा में भी अन्तर आया। यह अन्तर ही यह स्पष्ट करता है कि कुषाण वस्तुतः बहुत पहिले ही भारतीय संस्कृति को अपना चुके थे, क्योंकि विम के सिक्कों

पर यूनानी देवता की मूर्ति न होकर, भारतीय देवता 'शिव' की मूर्ति है। किसी-किसी पर राजा के नाम के साथ 'महेश्वर' भी लिखा मिलता है। इससे स्पष्ट है कि यह बौद्ध मतावलम्बी न होकर "शैव" था। इसके सिक्को पर एक और मुकुट शिरम्याण-धारी राजा, हाथ में गदा और शूल लिये खड़ा है। ग्रीक लिपि में "वसिलेउस विमक-दफिसस" उत्कीर्ण है और दूसरी ओर "महरजस राजाधिरजस सर्व लोग इश्वरस महेश्वरस विमकदफिसस" लिखा है। इसके दूसरे तंत्र के सिक्को पर, लम्बी टोपी और लम्बा लवादा पहिने राजा खड़ा हुआ है। उसके दाहिनी ओर यज्ञ-कुण्ड है। राजा के बायें हाथ में परशु है। इस तरह ग्रीक लिपि में "वसिलेउस वसिलेउन तैतरमेगस विमकदफिस" लिखा है। सिक्के के दूसरी ओर नन्दी के साथ त्रिशूलधारी शिव की मूर्ति के साथ खरोष्ठी लिपि में लिखा रहता है, "ईश्वरस महीश्वरस विमकदफिसस"। अतः यह सिद्ध हो जाता है कि तरिम उपत्यका (तुपार-देग) सभ्यता ईसा से भी पहिले हिन्दू धर्मावलम्बी था।

कनिष्क—(७८-१०६ ई०)—इसी विम का उत्तराधिकारी भारत ही नहीं, अपितु एशिया भर का महान् सम्राट् कनिष्क हुआ। कनिष्क के राज्यभिषेक के समय से ही उस प्रसिद्ध सन् का प्रारम्भ होता है, जिसे आज 'शक-शालिवाहन सम्बत्' कहते हैं। शालिवाहन, सातवाहन का रूपांतर है, जो एक समय आंध्र राजाओं की पदवी बन गया था। सातवाहनो और शको का संघर्ष भी रहा और परस्पर विवाह-सम्बन्ध भी रहा। सम्भवतः बाद में इसीलिये शकशालिवाहन और शकसातवाहन दोनों परस्पर एक जैसा रूप लेकर बढे।

कनिष्क जहाँ सम्राट् अशोक की भाँति उदार हृदय और धर्म-भीरु राजा था, वहाँ वह योद्धा और कुशल शासक भी था। वह भी बौद्ध मतावलम्बी था। सारनाथ में उसके राज्य के तीसरे वर्ष (८१ ई०) का एक अभिलेख मिला है। जिससे जान पड़ता है कि गद्दी पर बैठने के तीसरे वर्ष ही वह सारे ही उत्तर भारत का सम्राट् बन गया था। ख्वारेज्म की मरुभूमि (कराकुम) से भी कनिष्क के समय के नगर मिले हैं और इसी कारण ईसा की प्रारम्भिक तीन शताब्दियों की संस्कृति को 'कुषाण-संस्कृति' कहा जाता है। अयस-कला, जिल्दिक और तोप्रक-कला के ध्वसावशेष इसी काल के हैं। यहाँ से प्राप्त वस्तुओं में कनिष्क के सिक्के भी हैं। रूसियों द्वारा १८४९ ई० की खुदाई से वहाँ तीसरी शताब्दी के महत्वपूर्ण भित्ति-चित्र भी मिले हैं। एक कमरे में तो कुषाण कारीगरो के बनाये हुए इतने धनुष-बाण और हथियार मिले हैं, जिनके कारण उसे उस काल का शस्त्र-संग्रहालय कहा जा सकता है। इन पुराने कुषाण-कालीन खण्डहरों में, संभव है उस समय के लेख भी मिलें, क्योंकि उससे कुछ पीछे के चमड़ों पर लिखे बहुत से लेख खुदाई से मिल चुके हैं। यदि कनिष्क के मनो सिक्के हमारे उत्तर प्रदेश के जिले आजमगढ़ में मिल जाते हैं तो कनिष्क के लेख पेशावर, रावलपिंडी, वहावलपुर रियासत, मथुरा, आवस्ती, सारनाथ और कौशाम्बी में भी

मिले हैं। अतः सम्भव है, कराकुम और किजलकुम की मरुभूमि भी कनिष्क के इतिहास के जानने में और सहायक हो।

कनिष्क के राज्य-काल का निर्णय उसके उत्तराधिकारियों के लेखों द्वारा ही किया गया है।

कनिष्क के लेख—कनिष्क के लेख अनेकों स्थानों पर पाये गये हैं। परन्तु मथुरा और साची में शक सम्वत् २४ और २८ के जो दो अभिलेख मिले हैं, जिनमें कनिष्क के बजाय 'वसिष्क' का नाम है, जिसका अर्थ है कि १०२ और १०६ ई० में कुषाणों का राजा वसिष्क था। इसके अतिरिक्त पेशावर के 'आरा' नामक स्थान से ११६ ई० का भी एक लेख प्राप्त हुआ है, जिसमें वसिष्क पुत्र महाराज राजातिराज देवपुत्र कनिष्क के राज्य का ४१ वर्ष लिखा हुआ है। इसमें यह तो ज्ञात होता है कि कनिष्क ने ४१ वर्ष राज्य किया, किन्तु यह सिद्ध नहीं होता कि कनिष्क, वसिष्क का पुत्र था। इसके अतिरिक्त १०६ और १४२ ई० के हुविष्क के लेख भी मिले हैं। इससे ज्ञात होता है कि हुविष्क और वसिष्क, कनिष्क के क्षत्रप थे। अथवा वसिष्क और हुविष्क के मध्य कनिष्क नाम के किसी दूसरे व्यक्ति ने राज्य किया, क्योंकि कनिष्क ने लगभग २३ साल तक राज्य किया था। उसका अंतिम वर्ष १०१ ई० था।

चीन से युद्ध—कनिष्क का चीन के साथ भी युद्ध हुआ। अपने दूत द्वारा कनिष्क ने चीन से व्याहने के लिये एक सुन्दर राजकन्या मांगी थी। उस समय चीन में हानवंश का शासन था। चीन सम्राट् ने कनिष्क के दूत को जेल में डाल दिया। इसी बिना पर चीन और कनिष्क का युद्ध छिड़ गया। पामीर और हिमालय के रास्तों से कनिष्क सेना लेकर गया, किन्तु हार गया। दूसरी बार कनिष्क ने पुनः हमला किया और चीन को पूर्णरूपेण परास्त कर, तरिम उपत्यका और उसके आसपास के चीन के करद राजाओं को अपने आधीन कर लिया। इस लड़ाई में कनिष्क को चीनी सेना ही नहीं, उसके सहायक तुर्कों, वसुनों, हूणों और खताइयों तक की संयुक्त शक्ति को परास्त करना पड़ा था। अतः बंधक के तौर पर कनिष्क चीन के कई राजकुमारों को पकड़ कर लाया और उन्हें कपिसा (कोहदामन) में स्थान बनाया गया था, जिसे 'शे-चो-क बिहार' कहते थे। श्वेन-चांग ने अपनी भारत यात्रा में ७वीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में उसे देखा था। पूर्वी पंजाब (जालंधर) के इलाके में उन्हें जागीर दी गयी थी, उसका नाम ही चीन-मुक्ति (चीन जिला) पड़ गया था। श्वेन-चांग के जीवन-चरित्र के लेखक हुई-ली ने लिखा है—“राजकुमारों ने बिहार बनवाकर, उसकी मरम्मत के लिये, इतना रुपया गाड़ कर रख दिया था कि उसे प्राप्त कर श्वेन-चांग ने बिहार की पुनः मरम्मत करा दी थी।

कनिष्क की राजधानी—कनिष्क की राजधानी पुष्पपुर (पेशावर) थी। इसके पूर्व गांधार के इस नगर को किसी ने प्रधानता नहीं दी थी। गांधार की प्रसिद्ध नगरी और राजधानी तक्षशिला थी, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में रावलपिंडी जिले में, कालासराय रेलवे स्टेशन के पास शाहजीदीढेरी के नाम से मौजूद है। गांधार का

प्राचीन देश काबुल से रावलपिंडी तक था। पुष्कलावती (चारसदा) को ग्रीक राजाओं ने कुछ समय तक अपनी राजधानी अवश्य बनाया था, किन्तु कनिष्क के समय पाटलिपुत्र का वैभव पुष्पपुर को मिल गया। इसका कारण यह था कि विवाह की पूर्वी सीमा से लेकर, पार्थिव (ईरानी) भीमा तक का चीन का मार्ग रेशम-पथ कनिष्क के हाथ में था। फगाना और सोगद के समरकन्द आदि व्यापारिक नगर भी उसके हाथ में थे। सोगद नदी के किनारे बस हुआ वर्तमान कस्या कुशानिया भी यही सिद्ध करता है कि कुषाणों ने इस भूमि को समृद्धशाली बनाने का प्रयत्न किया था। कश्मीर में भी कनिष्क ने कनिष्कपुर नाम से एक नगर बसाया था, जिसका कन्हूण ने 'राजतरंगिणी' में उल्लेख किया है। तक्षशिला में बसाया उसका नगर आज का 'सिरमुय' है।

व्यापार का विकास—कनिष्क ने हर सभव उपाय से व्यापार का विकास किया। भारत से ईरान और चीन तक कारवां माल ले जाते थे। पूर्वी देशों के साथ जलपोतो से व्यापार होता था। इनके अतिरिक्त प्रादेशिक व्यापार के लिये छोटी-बड़ी सभी प्रकार की नदियों का उपयोग किया जाता था। आजमगढ़ जिले में मगई (मार्गवती) जो गाजीपुर जिले में गंगा में जाकर मिलती है, इस छोटी-सी नदी के दाहिने किनारे पर स्थित शिसवापुर के ध्वसावशेष, जहाँ पर कनिष्क के सिक्के बहुत बड़ी संख्या में मिले हैं, इस बात का प्रमाण है कि एक समय यह नगर अच्छा व्यापारिक केन्द्र था और कनिष्क शासन छोटी-छोटी नदियों तक का प्रयोग भी व्यापार के लिये करता था।

कनिष्क-काल की मूर्ति-कला—कनिष्क के राज्य काल में व्यापार के अतिरिक्त मूर्तिकला को भी प्रोत्साहन मिला। 'बुद्धदेव' की प्रथम मूर्ति कनिष्क के समय ही बनी, जिसके चोवर के चुन्ट और केश-विन्यास पर ग्रीक प्रभाव स्पष्ट दिखायी देता है। अतः वाल्मी ग्रीक-कला को गाढ़ा भारतीय शैली में परिणत करने का काम कनिष्क के शासन में ही हुआ। ग्रीक और पल्लव शासन-काल से ही मथुरा क्षेत्रों की राजधानी चली आयी थी। तक्षशिला, पाटलिपुत्र और दक्षिण के व्यापार-पथ भी यहाँ आकर मिलते थे। साथ ही बुद्ध भगवान् स्वयं मथुरा आकर रहे थे। अतः बौद्धों के 'सर्वास्तिवाद' सम्प्रदाय, जिसका कि कनिष्क अनुयायी था, प्रधान केन्द्र मथुरा ही था। इसी धार्मिक प्रसंग को लेकर मथुरा कुषाण वास्तुकला और मूर्तिकला की अति समृद्ध नगरी बन गयी।

कनिष्क द्वारा बौद्ध-धर्म का विकास—बौद्ध-धर्म के विकास में अशोक के बाद, कनिष्क का योग रहा। पाटलिपुत्र जीतने पर वह अपने साथ 'अश्वघोष' को ले गया। इसी व्यक्ति के लिखे हुए "बुद्धचरित" और "सौंदर्यनन्द" नामक दो महाकाव्य हैं।

स्कृत में 'बुद्धचरित' खण्डित मिलता है, किन्तु उसके चीनी और तिब्बती अनुवाद पूर्ण हैं। "सारिपुत्र प्रकरण" (नाटक) की भी खण्डित संस्कृत प्रति तरिम उपत्यका के रेगिस्तान से मिली है और उनके एक दूसरे नाटक "राष्ट्रपाल" का भी पता लगता है, यद्यपि न उसका मूल प्रति कही मिली है और न अनुवाद ही किसी भाषा में प्राप्त

हुआ है। जिस प्रकार मथुरा की कला के रूप में गाँवार-कला भारतीय रूप में विकसित हुई, उसी प्रकार अश्वघोष के नाटकों के रूप में 'ग्रीक नाटकों' का भी भारतीयकरण हुआ था।

कनिष्क की विद्वान् मण्डली में, अश्वघोष से भी प्रमुख स्थान पार्श्व वसुमित्र का था। वसुमित्र की अध्यक्षता में कनिष्क ने बौद्धों की एक बड़ी संगीति, बौद्ध पिटक के सशोधन और संग्रह के लिये बुलाई थी। यह संगीति कश्मीर उपत्यका (कुडलवन विहार) में बंठी थी। जिसके प्रमुख पार्श्व और अश्वघोष थे। इसी समय सर्वस्तिवाद के अंतिम रूप मूल सर्वस्तिवाद के त्रिपिटक का पाठ-निर्णय और संग्रह हुआ था। मूल-सर्वस्तिवाद के विनय-पिटक का अनुवाद तिब्बती-संग्रह (कन्जर) में मिलता है, चीनी भाषा का मूल तथा उसका भाष्य (विनय-विभाषा) भी प्राप्य है। विनयपिटक भारत के बुद्धकालीन सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक जीवन पर पर्याप्त प्रकाश डालता है। उसके भाष्य के रूप में बनी विनय—विभाषा तो और भी सामाजिक-जीवन पर प्रकाश डालती है। कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर को ही चौथी सदी में वसुवध तथा उनके अग्रज असग को पैदा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। यह दोनों ही भाई प्रसिद्ध बौद्ध दार्शनिक रहे हैं।

इसी समय ग्रीक और भारतीय विचारों के मिलन का सुन्दर समागम हुआ। कनिष्क के समकालीन आचार्यों में आयुर्वेद शास्त्र के विघाता चरक भी हैं।

कनिष्क के सिक्के—कनिष्क के सिक्के बिहार से लेकर अगील सागर तक मिले हैं। कनिष्क के सिक्के के अग्रभाग पर लम्बा कोण, नुकीली टोपी, घुटनों तक का शकौ जैसा जूता पहिने तथा भाला और अकुश लिये कनिष्क की मूर्ति अंकित है, जिसपर ग्रीक लिपि और भाषा में "वैसीलियोस वैसीलियोन शास्त्रोन्नो शास्त्रो कनिष्को कुषाणो" लिखा रहता है। इसके पृष्ठभाग पर हेरकल, सेरापी आदि ग्रीक देवी-देवताओं अतशी (अग्नि) जैसे ईरानी देवताओं मित्र (सूर्य) जैसे देवताओं का बुद्ध की मूर्ति के साथ ग्रीक में देवताओं के नाम अंकित हैं। उसने अपने पहिले राजाओं का अनुकरण करके खरोष्ठी लिपि और प्राकृत भाषा को सिक्कों पर स्थान नहीं दिया, ग्रीक भाषा और लिपि का ही प्रयोग किया, इसका कारण संभवतः यूनानियों के साथ उसके व्यापार का विस्तार था।

वसिष्क—(१०१ ई० से १०६ ई० तक)

इस शासक के दो अभिलेख मथुरा और साची से मिले हैं। अल्पकाल तक शासन करने के कारण इसके सिक्के भी नहीं मिलते।

कनिष्क द्वितीय—कुषाण राजधानी से नातिदूर आरा गाव से प्राप्त ११६ ई० एक सिक्के के अनुसार इसका काल वसिष्क और हुविष्क के मध्य (१०६ ई० से १२० ई०) माना जाता है।

हुविष्क—(१२० ई० से १५२ ई० तक)

कनिष्क की भाँति यह भी शक्तिशाली सम्राट हुआ। इसका एक शिलालेख शक सम्वत् २८ (१०८ ई० का) गिरधरपुर जिला मथुरा के एक कुए से मिले खम्बे पर उत्कीर्ण है। यह कुम्मा ८४ जैन मन्दिर और गिरधरपुर के ढिह के बीच में पड़ता है। यह लेख मथुरा म्युजियम में है। इस लेख में एक दान का उल्लेख है, जिसमें देवपुत्र शाही हुविष्क तथा जितके वह प्रिय हैं, उनके पुण्य के लिये स्कमानपुत्र सरामलेरपति वकनपति ने ११०० पुराण (सिक्को) की अक्षयनिधि इसलिये स्थापित की कि प्रतिमास शुक्ल चतुर्दशी के दिन पुण्यशाला में १०० ब्राह्मणों को भोजन कराया जाय। इसने मथुरा में एक बौद्ध-विहार और चैत्य भी बनवाया था। कश्मीर में अपने नाम से नगर बसाया था जो हुष्कपुर, उष्कुर (जकूर) के नाम से मौजूद है। उसके अभिलेख १०६ से १३६ ई० तक के मिलते हैं।

इस शासक के तावे और चाँदी के सिक्के मिले हैं, जिनके अग्र भाग पर राजा का चित्र, ग्रीक, लिपि में नाम और उपाधि अंकित है। सिक्के के पृष्ठ भाग पर भारतीय देवी-देवताओं की मूर्तियाँ अंकित हैं। इसके एक सिक्के पर हाथी पर सवार, सर पर मुकुट धारण किये हाथ में शूल लिये, देवपुत्र का चित्र है और पृष्ठ भाग पर किसी देवता की खड़ी मूर्ति है।

वासुदेव—(१५२ ई० से १८६ ई० तक)

वासुदेव के समय तक, शक पूर्णरूपेण भारतीय हो चुके थे। यह इस शुद्ध भारतीय नाम से ही स्पष्ट है। इसके अतिरिक्त इसके पूर्वाधिकारी हुविष्क के समय से भी पहिले यह बौद्ध धर्म छोड़कर, शैव-धर्म ग्रहण कर चुके थे, क्योंकि जहाँ पहिले शक-शासकों के सिक्को पर बौद्ध-चित्र मिलते हैं, वहाँ हुविष्क के किसी सिक्के पर बुद्ध का चित्र नहीं मिलता। न ही इनके पूर्व स्थान ख्वारेज्म और सोगद में पूजित नाना देवी का चित्र मिला है। इसके विपरीत, शिव, विष्णु आदि की मूर्तियाँ उसके सिक्को पर मिली हैं। सम्भवतः हुविष्क के ब्राह्मण-धर्म ग्रहण करने के कारण ही इसके उत्तराधिकारी का नाम वासुदेव पड़ा।

इस शासक ने लगभग २४ वर्ष तक राज्य किया। इसके लेख भी १५२ ई० से लेकर १७६ ई० तक के मिले हैं। इसके अविकाश सिक्के पंजाब में और लेख मथुरा जिले में मिले हैं।

मध्यएशिया पर भारतीय कुषाणों का शासन तीसरी शताब्दी के अन्त तक रहा, जिसके नगरों के अवशेष तोप्रक-कला, थक्केपरसान और लघु कवात-कला के ध्वसावशेषों के रूप में शताब्दियों तक किजिलकुम के बालू में ढके रहकर, अब बाहर आये हैं। उस समय ग्रीक वाख्त्रिया, सोगद और पामीर में भी कुषाणों का शासन था। कुषाण अपने मूल स्थान के नाम से तुखारी भी कहे जाते थे। इस समय इनकी

उस भूमि का नाम 'तुखारिस्तान' है । अरब इतिहासकारों ने इसका यही नाम अपने ग्रन्थों में लिखा है ।

भारत में प्राप्त सिक्कों से यह भी ज्ञात होता है कि वासुदेव और कनिष्क नाम के और भी कई शासक हुए हैं । अंतिम कुषाण शासक किदार के नाम से पुकारे जाते थे । यह 'कुषाण-शाह' के नाम से सासानियों के अधीन थे । प्रधान कुषाण शाह की राजधानी पेशावर में थी । इसने कश्मीर तथा पंजाब को जीतकर अपने राज्य को बढ़ाया था और सासानियों से स्वतंत्र हो गया था । परन्तु इसके सिक्कों सासानियों की नकलमात्र ही हैं । इनके एक ओर राजा की आधी मूर्ति और ब्राह्मी अक्षरों में राजा का नाम खुदा हुआ है । इसकी पगड़ी मुकुट की भाँति वैधो है । बाल बिखरे हुए हैं । मुख पर दाढ़ी नहीं है । नाम 'किदार कुषाण' लिखा है । सिक्कों के पृष्ठभाग पर, अग्नि-कुण्ड के दोनों ओर दो परिचारक खड़े दिखाई देते हैं ।

कुषाणों का यह सबसे अंतिम राजा था ; क्योंकि देश में गुप्तों की शक्ति बढ़ चली थी । अतः इनके अवशिष्ट राजा पुरो को चन्द्रगुप्त द्वितीय ने ३८८ ई० में हराया । हारकर वह अपने प्राचीन स्थान की ओर चला, परन्तु वहाँ शापूर से हारा । अतः उसने ईरान के सासानियों की अधीनता स्वीकार करली ।

कनिष्क-काल में भारतीय सभ्यता का विकास—भारतीय सभ्यता के विकास में कनिष्क ने जीवन भर सहयोग दिया । यह सम्राट् प्रायः सभी धर्मों के प्रति उदार था, किन्तु उसने अपना व्यक्तिगत धर्म, 'बौद्ध-धर्म' मान लिया । इसके सिक्कों पर ग्रीक ईरानी और हिन्दू देवताओं की आकृतियाँ तथा उनके नाम ग्रीक भाषा में खुदे मिलते हैं । अपने बौद्ध होने पर इसने बौद्ध सिद्धान्तों के स्पष्टीकरण के लिये ५०० बौद्धों की एक धर्म-संगीति बुलाई । इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की । इनमें बौद्ध-धर्म के मूल सिद्धान्तों का स्पष्टीकरण किया गया और इन भाष्यों को ताम्रपत्र पर खुदवाकर एक स्तूप में रख दिया गया ।

मूर्ति-कला का प्रारम्भ—कनिष्क-काल में बौद्धों द्वारा मूर्ति-कला का प्रारम्भ हुआ और गुप्तकाल तक यह विश्व की श्रेष्ठ मूर्ति कला से भी आगे बढ़ गया । कनिष्क और गुप्तकाल के मध्यभारत की मूर्ति कला पर विशाल साहित्य का सृजन हुआ । इस का मुख्य कारण यह था कि भारतीय मूर्तिकला मनोरजनार्थ वासनामयी कला न होकर, धर्ममयी थी । अस्तु, कनिष्क के समय तक बौद्ध-लोग केवल बुद्धदेव के उपयोग में आने वाली वस्तुओं की ही पूजा किया करते थे, उनकी मूर्ति का निर्माण नहीं हुआ था । परन्तु अब बुद्ध देव की मूर्तियाँ बनाना प्रारम्भ हो गया । अतः मानवबुद्ध, मूर्ति रूप में आने पर देव हो गये । इसका एक कारण यह भी था कि बुद्धाचार्य यह अनुभव कर रहे थे कि जनता-जनार्दन के लिए, हिन्दुओं की भाँति बौद्ध देवता भी ऐसा होना चाहिए जिनके सामने वह अपना सुख-दुःख रो सकें । अतः हीनयानों के बौद्ध सिद्धान्तों के परिशीलन को महायानियों ने विस्तृत रूप दिया और बुद्ध की मूर्ति के साथ ही धार्मिक

हुविष्क—(१२० ई० से १५२ ई० तक)

कनिष्क की भांति यह भी शक्तिशाली सम्राट हुआ। इसका एक झिलालेख शक सम्वत् २८ (१०८ ई० का) गिरधरपुर जिला मथुरा के एक कुए से मिले पत्थर पर उत्कीर्ण है। यह कुआ ८४ जैन मन्दिर और गिरधरपुर के डिह के बीच में पड़ता है। यह लेख मथुरा म्युजियम में है। इस लेख में एक दान का उल्लेख है, जिसमें देवपुत्र शाही हुविष्क तथा जिनके वह प्रिय है, उनके पुण्य के लिये रुक्मानपुत्र खरासलेरपति चकनपति ने ११०० पुराण (सिक्को) की अक्षयनिधि इसलिये स्थापित की कि प्रतिमास शुक्ल चतुर्दशी के दिन पुण्यशाला में १०० ब्राह्मणों को भोजन कराया जाय। इसने मथुरा में एक बौद्ध-विहार और चैत्य भी बनवाया था। कश्मीर में अपने नाम से नगर बसाया था जो हुष्कपुर, उष्कुर (जकूर) के नाम से मौजूद है। उसके अभिलेख १०६ से १३६ ई० तक के मिलते हैं।

इस शासक के तावे और चाँदी के सिक्के मिले हैं, जिनके अग्रभाग पर राजा का चित्र, ग्रीक, लिपि में नाम और उपाधि अंकित है। सिक्के के पृष्ठ भाग पर भारतीय देवी-देवताओं की मूर्तियाँ अंकित हैं। इसके एक सिक्के पर हाथी पर सवार, सर पर मुकुट धारण किये हाथ में शूल लिये, देवपुत्र का चित्र है और पृष्ठ भाग पर किसी देवता की खड़ी मूर्ति है।

वासुदेव—(१५२ ई० से १८६ ई० तक)

वासुदेव के समय तक, शक पूर्णरूपेण भारतीय हो चुके थे। यह इस शुद्ध भारतीय नाम से ही स्पष्ट है। इसके अतिरिक्त इसके पूर्वाधिकारी हुविष्क के समय से भी पहिले यह बौद्ध धर्म छोड़कर, शैव-धर्म ग्रहण कर चुके थे, क्योंकि जहाँ पहिले शक-शासकों के सिक्कों पर बौद्ध-चित्र मिलते हैं, वहाँ हुविष्क के किसी सिक्के पर बुद्ध का चित्र नहीं मिलता। न ही इनके पूर्व स्थान ख्वारेज्म और सोगद में पूजित नाना देवी का चित्र मिला है। इसके विपरीत, शिव, विशाख आदि की मूर्तियाँ उसके सिक्कों पर मिली हैं। सम्भवतः हुविष्क के ब्राह्मण-धर्म ग्रहण करने के कारण ही इसके उत्तराधिकारी का नाम वासुदेव पड़ा।

इस शासक ने लगभग २४ वर्ष तक राज्य किया। इसके लेख भी १५२ ई० से लेकर १७६ ई० तक के मिले हैं। इसके अविकाश सिक्के पंजाब में और लेख मथुरा जिले में मिले हैं।

मध्यएशिया पर भारतीय कुषाणों का शासन तीसरी शताब्दी के अन्त तक रहा, जिसके नगरों के अवशेष तोप्रक-कला, थक्केपरसान और लघु कवात-कला के ध्वसावशेषों के रूप में शताब्दियों तक किजिलकुम के बालू में ढके रहकर, अब बाहर आये हैं। उस समय ग्रीक वाख्त्रिया, सोगद और पामीर में भी कुषाणों का शासन था। कुषाण अपने मूल स्थान के नाम से तुसारी भी कहे जाते थे। इस समय इनकी

उस भूमि का नाम 'तुखारिन्तान' है । अरब इतिहासकारों ने इसका यही नाम अपने ग्रन्थों में लिखा है ।

भारत में प्राण्ड निको से यह भी ज्ञात होता है कि वामुदेव और कनिष्क नाम के और भी कई शासक हुए हैं । अंतिम कुषाण शासक क्तिदार के नाम ने पुकारे जाने थे । यह 'कुषाण-शाह' के नाम से सात्तानियों के अधीन थे । प्रधान कुषाण शाह की राजधानी पेसावर में थी । इसने कश्मीर तथा पंजाब को जीतकर अपने राज्य को बढ़ाया था और सात्तानियों ने स्वनम्र हो गया था । परन्तु इसके सिक्के नामानियों की नक्कलमात्र ही हैं । इनके एक ओर राजा की आधी मूर्ति और बाह्यी ओरों में राजा का नाम खुदा हुआ है । इसकी पगड़ी मुकुट की भाँति बँधी है । शाल दिखते हुए हैं । मुख पर दाढ़ी नहीं है । नाम 'क्तिदार कुषाण' लिखा है । सिक्के के पृष्ठभाग पर, अग्नि-कुण्ड के दोनों ओर दो परिवारक खड़े दिखाई देते हैं ।

कुषाणों का यह सबसे अंतिम राजा था ; क्योंकि वेग में गुप्तों की शक्ति बढ़ चली थी । अतः इनके अवशिष्ट राजा पुरो को चन्द्रगुप्त द्वितीय ने ३३० ई० में हराया । हारकर वह अपने प्राचीन स्थान की ओर चला, परन्तु वहाँ शायर से हारा । अतः उसने ईरान के नामानियों की अधीनता स्वीकार करली ।

कनिष्क-काल में भारतीय सभ्यता का विकास—भारतीय सभ्यता के विकास में कनिष्क ने जीवन भर सहयोग दिया । यह मन्त्राट् प्रायः सभी धर्मों के प्रति उदार था, किन्तु उसने अपना व्यक्तिगत धर्म, 'बौद्ध-धर्म' मान लिया । इसके सिक्कों पर ग्रीक ईरानी और हिन्दू देवताओं की आकृतियाँ तथा उनके नाम ग्रीक भाषा में खुदे मिलते हैं । अपने बौद्ध होने पर इनने बौद्ध सिद्धान्तों के स्पष्टीकरण के लिये ५०० बौद्धों को एक धर्म-संगीति बुलाई । इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की । इनमें बौद्ध-धर्म के मूल सिद्धान्तों का स्पष्टीकरण किया गया और इन भाष्यों को ताम्रपत्र पर खुदाकर एक स्तूप में रख दिया गया ।

मूर्ति-कला का प्रारम्भ—कनिष्क-काल में बौद्धों द्वारा मूर्ति-कला का प्रारम्भ हुआ और गुप्तकाल तक यह विश्व की श्रेष्ठ मूर्ति कला से भी आगे बढ़ गया । कनिष्क और गुप्तकाल के मध्यभारत की मूर्ति कला पर विशाल साहित्य का मूलन हुआ । इस का मुख्य कारण यह था कि भारतीय मूर्तिकला मनीरज्जनार्थ वामनान्यो कला न होकर, धर्मनयी थी । अस्तु, कनिष्क के समय तक बौद्ध-संग केवल बुद्धदेव के उपयोग में आने वाली वस्तुओं की ही पूजा किया करते थे, उनकी मूर्ति का निर्माण नहीं हुआ था । परन्तु अब बुद्ध देव की मूर्तियाँ बनाना प्रारम्भ हो गया । अतः मानवबुद्ध, मूर्ति रूप में आने पर देव हो गये । इसका एक कारण यह भी था कि बुद्धाचार्य यह अनुभव कर रहे थे कि जनता-जनोद्धार के लिए हिन्दुओं की भाँति ही देवता भी ऐसा होना चाहिए जिनके सामने वह अपना सुख-दुःख रो सके । अतः हीनयानों के बौद्ध सिद्धान्तों के परिशीलन को महायानियों ने विस्तृत रूप दिया और बुद्ध की मूर्ति के साथ ही धार्मिक

विधि-विधान तथा दन्तकथाओं (थेरी गाथाएँ आदि) के अतिरिक्त अनेको देवताओं—बुद्ध तथा बौधिसत्वों की कथाएँ भी गढ़ी गयीं।

कनिष्क-काल तक भारत में मध्य एशिया से आये शक, यूची तथा ग्रीक सभी भारतीय संस्कृति के उपासक होकर उसके उन्नायक बन चुके थे। यूनानी सिक्कों पर धर्मचक्र का चिन्ह और प्राकृत-भाषा का प्रयोग इसके स्पष्ट प्रमाण हैं।

शक महाक्षत्रप नहपान के जामाता उपवदात का नासिक में एक गुहा लेख है, जिसमें लिखा है—“राजा क्षहरात क्षत्रप नहपान के जमाता, दीनाक के पुत्र तीन लाख गायों का दान करने वाले वार्णासा नदी पर सोने का दान करने वाले तथा तीर्थ बनाने वाले, देवताओं और ब्राह्मणों को सोलह ग्राम देने वाले, पूरे सात लाख ब्राह्मणों को खिलाने वाले धर्मात्मा उपवदात ने गोवर्धन में अरश्मि पर्वत पर एक गुहा बनाई।” इसके अतिरिक्त मथुरा के महाक्षत्रप सोडास के समय एक शक महिला ने जन-मूर्ति की स्थापना की। कुषाण-वंश के संस्थापक कुबुल ने (कनिष्क का बाबा) अपने सिक्कों पर “सच क्रमयितस सत्यधर्मं स्थि तस्य” पद लिखा मिला है। इसका उत्तराधिकारी ‘वैमो’ भी शैव था, वह सिक्कों पर ‘माहेश्वर’ शब्द का प्रयोग करता था। कनिष्क और हुविष्क—दोनों बौद्ध रहे; किन्तु वासुदेव शैव हो गये।

शुंग-काल में भारतीय सभ्यता का विकास

(१८५ से ७२ ई० पू० तक)

कला और साहित्य की दृष्टि से भारत का शुंग-काल अन्यन्त महत्वपूर्ण है। वस्तुतः इस काल में राजनीतिक उलट-फेर भी काफी हुए। इस काल में एक ओर 'ब्राह्मण-धर्म' पुनः शक्तिशाली हुआ और दूसरी ओर अशोक के पञ्चात् मौर्यवश में कोई शक्तिशाली राजा न होने के कारण, शक और कुषाण आदि जानिया पनपती रही। अतः मौर्य सम्राट् बृहद्रथ को मेना के सामने ही मान कर, मेनापति पुष्यमित्र शुंग ने इस वंश की स्थापना की। इस शुंग वंश के सम्यपक पुष्यमित्र के बारे में इतिहासकारों में विभिन्न मतभेद हैं। वाण ने अपने 'हर्षचरित्र' में इसे दुष्ट और अनार्य लिखा है। * पाणिनि के एक सूत्र से यह ब्राह्मण वर्णीय जान होता है। अस्तु हर्ष के समय में ही यूनानियों ने आक्रमण किया। पनजलि ने अपने महाभाष्य में लिखा है कि यवनो ने माकेत, और माध्यमिका (चित्तौड़ के निकट का नागरी नामक स्थान) को घेरा। 'गार्गी संहिता' के अनुसार माकेत मथुरा और पांचाल को पराजित करके यवन कुमुद्वज पहुँच गये, परन्तु वह टिक न सके, उन्हें वापस लौटना पड़ा। इसी घटना के संकेत हाथीगुफा अभिलेख में भी हैं। अस्तु, इस राजा ने जीवन भर ब्राह्मणवाद को बढ़ावा दिया। और कुछ बौद्ध-मठ भी बनवाये। इस वंश में कुल १० राजा हुए। इन राजाओं के शासन-काल तक यूनानी भी बौद्ध और वैष्णव हो चुके थे, क्योंकि शुंग-वंश का ९वाँ राजा भागवत था। तब तक शुंग शक्तिशाली थे। इस शासक के शासन के १४वें वर्ष में तक्षशिला के यवन राजा अतिलिखिदस (Antial Kidas) के राजदूत दियन के पुत्र हेलिथाडोरस ने विदिशा में विष्णु के नाम पर ११३ ई० पू० एक स्तम्भ खड़ा कराया था। इस वंश का १०वाँ राजा देवभूति था। विष्णु-प्राण में लिखा है कि इसे वामुदेव नामक मंत्री ने मारकर राज्य पर कब्जा कर लिया। हर्षचरित्र में राजा के मारने की विधि का भी वर्णन है। अतः इस वंश का शासन ११२ वर्ष रहा, पञ्चात् वामुदेव ने नये वंश की स्थापना की।

कण्डव-वंश—(२२ ई० पू० से २८ ई० पू० तक)

इस ब्राह्मण शासक के समय तक उत्तरगण्य विदेशियों के हाथ में आ चुका था। इस वंश में कुल चार राजा हुए और लगभग ४५ वर्ष इनका शासन रहा और इस समय में इन्होंने वैदिक-धर्म की यथोचित उन्नति की। परन्तु २८ ई० पू० आत्र राजा मिमुज ने इस वंश के अन्तिम राजा को ममापन कर राज्य पर अपना अधिकार कर लिया।

सातवाहन-राज्य—आध्रवशी इस सातवाहन-राज्य का उल्लेख 'ऐतरेय-ब्राह्मण' में आया है। दक्षिण में मौर्यों के बसने का वर्णन हम पहिले ही कर चुके हैं। मेगस्थनीज और प्लिनी ने इन्हे विन्दुसार के समय तक मौर्यों के आधीन बताया है; परन्तु सैनिक दृष्टि से यह अत्यन्त शक्तिशाली थे। अतः अशोक के पश्चात् अपनी राजधानी श्रीककुलम से यह बाहर निकले और महाराष्ट्र तक फैल गये। अन्त में अपने राज्य की राजधानी इन्होंने प्रतिष्ठान—पठन को बनाया और इधर आकर सातवाहन (जिनका वाहन सिंह है) कहे जाने लगे। २८ ई० पू० सिमुक ने मगध-राज्य पर अधिकार किया। इस वंश में सिमुक के अतिरिक्त कान्ह अथवा कृष्ण और सातकर्णी प्रसिद्ध राजा हुए। इसके पश्चात् इसके दो पुत्र—शक्ति और वेदश्री के समय जब उनकी विधवा मा-सरक्षिका थी, शको ने दूसरा आक्रमण किया (ई० पू० ७८ के लगभग) और महाराष्ट्र में आकर अपने एक नये वंश 'क्षहरात' की स्थापना की। अतः क्षहरातो और शको में सघर्ष चलता रहा। परन्तु साथ ही साहित्य का विकास भी चलता रहा।

साहित्य-सृजन—इस वंश में सातकर्णी और गौतमीपुत्र सातकर्णी के बीच 'हाल' नामक एक राजा हुआ। यह भाषा प्राकृतिक भाषा का अत्यन्त प्रख्यात कवि था। इसका लिखा हुआ ग्रन्थ "गाथा सप्तशती" है, जिसमें सात सौ पद हैं। यह शृंगार-रस का मुक्त काव्य है। इसकी सभा में विद्वानों का बहुल्य था। इसके दरबारी "बृहत्कथा" के लेखक गुणादय थे। दूसरे संस्कृत व्याकरण 'कातम' के लेखक सर्ववर्मन जैसे विद्वान थे। इसी समय मर्हपि पतञ्जलि ने 'महाभाष्य' बनाया। यह गोडा के निवासी थे और पुण्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। कथा साहित्य में 'पंचतन्त्र' भी इसी काल की रचना है। वाल्मीकि रामायण में उत्तरकाण्ड भी इसी काल में जोड़ा गया। आचार्य सुमति भार्गव ने मनुस्मृति का सकलन भी इसी समय किया। भारतीय दर्शनों का रूप भी इसी काल में बहुत कुछ ठीक किया गया।

काव्य और नाटक—महाकवि भास भी इसी काल का मगध का निवासी था। इसने कण्ववंश के शासन-काल में १३ नाटकों की रचना की। इनमें 'स्वप्न वासव दत्तम्', 'चारुदत्तम्', 'प्रतिभानाटकम्', 'कर्णभारम्', 'उरू भगम्' तथा 'बालचरितम्' प्रमुख हैं।

वैदिक परम्परा का पालन करने वाले यह शासक अश्वमेध-यज्ञ भी करते थे। इन्होंने स्थान-स्थान पर गुहा लेख भी लिखाये थे। नासिक का गुहा लेख (१३० ई०) गौतमीपुत्र सातकर्णी की माता गौतमी वलश्री ने लिखाया था। इस राजा को वेदों का पूर्ण ज्ञाता और वेदों का आश्रय भी कहा गया है। शको को इसने कई बार परास्त किया। साथ ही शक क्षत्रपों से इनके वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित हो गये, क्योंकि शक भी आर्य धर्म स्वीकार कर चुके थे। उज्जैयिनी के क्षत्रप रुद्रदामन ने अपनी लड़की का विवाह वशिष्ठपुत्र पुलोमावी से किया था। यह भी एक आश्चर्य की घटना है कि मौर्यों द्वारा परित्यक्त एक दक्षिण जाति ने ही आर्य धर्म का स्वयं ही प्रचार नहीं किया, अपितु विदेशी शको को भी आर्य बनाकर भारतीय सभ्यता को नवीन रूप दिया। २२५ ई० में यह वंश राज्य से निर्मूलन कर दिया गया।

कुपाण-काल में भारतीय सभ्यता का विकास

कुपाण लोग वास्तव में मध्य एशिया की यू० ची० जाति की शाखा थे। अपनी विभिन्न शाखाओं में यह मध्य एशिया में ही विभक्त हो चुके थे। इन्हीं की एक शाखा भारत में आक्रमणकारी की हैमियत में आयी। इसी शाखा का मरदार 'दमो फेड-फ्राइसस' था और इसी का उत्तगधिकारी कनिष्क था।

वर्ण-व्यवस्था—इस काल में वैदिक-कालीन वर्ण, व्यवस्था प्रायः समाप्त हो चुकी थी और शूद्र, यूची, यूनानी आदि अति प्राचीन जातियों के पुनः भारत में लौटने के कारण, एक नई संस्कृति उत्पन्न हो गयी थी। शुग-काल में इनको भारतीय समाज में दीक्षित करने की समस्या सामने आयी थी, जिसका हल स्मृतिकारों ने निकाल लिया था। अतः स्मृतिकारों ने इन्हें पुनः क्षत्रिय ही मानने की व्यवस्था दे दी थी। इनमें इनके कुछ पुरोहित ब्राह्मण बन गये थे। मूर्तान के मूर्थ मन्दिर के पुजारी शूद्र ब्राह्मणों का होना, उपर्युक्त कथन की पुष्टि करता है। जातिवाद विकृत रूप ग्रहण न करले, इसी लिए मनु ने पुनः वैदिक-कालीन घोषणा की कि 'जाति जन्म से नहीं, कर्म से होती है।' अतः शुग-काल को ही हम भारत का 'स्मृति-काल' भी कह सकते हैं।

साहित्यिक-प्रगति—इस काल में साहित्यिक प्रगति को राज्यीय सत्र पर्याप्त मिला और वह बहुत फली-फूली। सबसे बड़ी विशेषता इस काल में यह हुई कि संस्कृत भाषा पुनः साहित्यिक भाषा बन गयी। बौद्ध और जैन ग्रन्थों में भी प्राकृत का स्थान संस्कृत भाषा ने ले लिया। दार्शनिक अश्वघोष ने संस्कृत भाषा में 'बुद्धचरित्र' महाकाव्य इसी समय लिखा। 'सूत्रालंकार' तथा 'सौन्दरानन्द' भी इसी की रचनाएँ हैं। सूत्रालंकार का केवल चीनी अनुवाद ही उपलब्ध है। भरतमुनि का 'नाट्य-शास्त्र' भी इसी काल में लिखा गया। इसी काल में भारतीय नाट्य-शास्त्र और यूनानी नाट्य-शास्त्रों की शैली का भी परस्पर आदान-प्रदान हुआ।

वैद्यक के प्रसिद्ध ग्रन्थ 'चरक' और 'सुश्रुत' इसी समय लिखे गये। चरक कनिष्क का समकालीन था। सुश्रुत का नागार्जुन ने सम्पादन किया था। नागार्जुन एक कुशल वैद्य और से रासायनिक था। ज्योतिष में 'गार्गी-संहिता' भी इसी काल की कृति है। कनिष्क के समय त्रिपिटक व्याख्या लिखी गयी। इनके अतिरिक्त आर्थ रक्षिक ने, जो वज्रस्वामी के शिष्य थे, जैन सूत्रों को अंग और उपागों में विभक्त किया।

कला—मौर्य-काल में कला की जिस रूपरेखा का प्रारम्भ हुआ था, जिसे अशोक ने नया जीवन दिया था, इस युग में और भी विकसित हुई। विदिशा, भारहूत, साची और अमरावती के केन्द्रों में स्तूपों, विहारों और चैत्यों के रूप में हरा-भरा पाठ है। शुंग-काल के मूर्तिकार बड़े सिद्धहस्त थे। यह लोग काठ को छोड़कर, पत्थर की मूर्ति बनाने लगे थे।

बौद्ध-स्तूप—सम्राट् अशोक ने बौद्ध-धर्म को श्रीलंका, जावा, सुमात्रा और चीन तक फैलाया था। कनिष्क ने मध्यएशिया में उसको जड़ें जमा दीं। उस समय तक मध्य एशिया की प्रायः सभी जातियाँ बौद्ध-धर्म में दीक्षित हो चुकी थीं। दूसरी ओर भारत में तीव्र गति से बौद्ध चैत्यों का निर्माण हो रहा था। साची का बौद्ध-स्तूप इसी काल की कृति है। इसके ऊपर पत्थरों की उधेरी हुई मूर्तियाँ तथा अनेक बौद्धधर्म सम्बन्धी दृश्य हैं। शुंग-काल में कई स्तूपों के तोरण और वेदिकाएँ बनीं। भारहूत का स्तूप भी शुंग काल में बना। शुंगों के दो सामन्त थे—(१) अहिछत्र के राजा इन्द्रमित्र, (२) मथुरा के राजा ब्रह्ममित्र। इन दोनों की रानियों के नाम बोध गया के मन्दिर की वेदिका पर खुदे हैं। इससे सिद्ध होता है कि यह वेदिक भी उसी समय की है। साची स्तूप के दक्षिण तोरण पर सातवाहन राजा सातकर्णी का नाम खुदा हुआ है। संभव है, इसका निर्माण मौर्यकाल में ही प्रारम्भ हो गया हो। अमरावती स्तूप दूसरी शताब्दी का है। आन्ध्रों ने उसकी वेदिका बनवाई थी। पूना के समीप थाना का स्तूप भी ई० पू० का है।

स्तूपों के अतिरिक्त बौद्ध-चैत्यों (पूजा-गृह) का भी निर्माण मौर्यकाल में प्रारम्भ हो गया था और कनिष्क-काल तक यह विशाल रूप ले चुके थे। परन्तु शुंग-काल तक बुद्ध की मूर्तियों के दर्शन नहीं होते। इससे सिद्ध होता है कि उस काल तक बुद्ध की पूजा का प्रारम्भ नहीं हुआ था, पूजा का प्रारम्भ कुषाण-काल में हुआ।

गान्धार-कला—भारतीय मूर्ति-कला ने इस समय एक नया मोड़ लिया—नयी शैली भी अपनायी। इसी कला का नाम 'गान्धार-कला' है। इस समय गान्धार बौद्धों का प्रधान केन्द्र हो गया था और वहाँ जनता अधिकतर यवन थी। जब बौद्ध-धर्म में महायान शाखा फलने-फूलने लगी, तब उन्होंने भारतीय दृष्टिकोण से यूनानी देवी-देवताओं के अनुकरण में मूर्तियाँ बनायीं। इस शैली के अनुयायी जो मूर्तियाँ बनाईं गयीं उनमें यूनानी वेश-भूषा, शृंगार और सजावट को प्रमुखता दी गयी। मूर्तियों में बोधिसत्वों की मूर्छें बनाना यूनानी शैली का ही अनुकरण है, क्योंकि हमारे देश में देवताओं के मूर्छें नहीं बनाई जाती थीं। उदाहरणार्थ उस समय सारनाथ और मथुरा में जो मूर्तियाँ बनायीं गयीं, उनमें मूर्छें नहीं हैं। स्मिथ और मार्शल का कथन है कि यवनो ने ही सर्वप्रथम गान्धार में बुद्ध की मूर्ति बनायी थीं। परन्तु कुमार स्वामी और हैवेल इस मत का समर्थन नहीं करते। उनका कथन है कि भारत में जैन तीर्थंकरों की मूर्तियाँ पहिले से ही मौजूद थीं। इन्हीं का अनुकरण बौद्ध-धर्म की शाखा-महायान के आचार्यों ने किया।

धार्मिक-विकास—जुग और कनिष्क-काल मे भारती धर्म-व्यवस्था मे नई-नई आवाओ का प्रस्फुटन हुआ । पहिले यज्ञो मे अहिमा आदि के विरोध के लिये हिन्दू-धर्म से जैन सम्प्रदाय बना । उनी के साथ लगभग उन्ही आदर्शो पर और वैदिक कर्मकाण्ड की जटिलता से उक्ताई हुई जनता से, तथा जातिवाद के उन्मूलन और 'ब्राह्मणवाद' के विरोध के लिये बौद्ध-धर्म की एक और शाखा हिन्दू-धर्म मे निकली । साथ ही इन दोनों के मुकाबले मे आर्य धर्म से दो और पौराणिक शाखाएँ फूटी । यह थी—भागवत और शैव सम्प्रदाय नामक शाखाएँ ।

भागवत सम्प्रदाय—मथुरा के पास वृष्णि लोग कृष्ण की पूजा करने लगे थे । 'विष्णु का अवतार मानकर उन्होंने कृष्ण की मूर्तिया बनायी । इस धर्म मे यज्ञो का विरोध न था, वरन् उनकी जटिलता को सरल कर दिया गया था । उनके इष्टदेव कृष्ण थे । वह परम योगी थे । सुदर्शनधारी कृष्ण सत्पुरुषो के रक्षक और दुष्टो के सहारक थे । अतः शक्तिशाली देव कृष्ण के मन्दिर बनने लगे और ज्ञान का स्थान भक्ति-भावना ने ले लिया । धर्म के इस नये स्वरूप ने विदेशियो तक को प्रभावित किया, जैसा कि भेलसा के यूनानी हेवियोडोर के स्तम्भ से स्पष्ट है । हिन्दू-धर्म के इस नये धर्म का पृष्ठपोषण करने के लिये भागवत पुराण रचा गया ।

शैव-धर्म—इस धर्म का प्रारम्भ अति प्राचीन-काल से ही हो चुका था । सिन्धु-सभ्यता मे इसके स्पष्ट प्रमाण मिलते हैं । परन्तु इस धर्म के लोकरूप के प्रवर्तक आचार्य लकुलेश थे । पुराणो मे इन्हे शिव का अवतार कहा गया है । यह गुजरात के भट्ट-कच्छ के समीप उत्पन्न हुए थे । इन्होंने "पञ्चाध्यायी" नामक पुस्तक लिखी । यह धर्म ई० पू० की प्रथम शताब्दी तक भली-प्रकार जम चुका था । पतञ्जलि के महाभाष्य मे शिव-भागवतो की चर्चा है । यह लोहे का एक त्रिशूल लिये रहते थे । शैव लोगो ने भागवतो की भाँति शिव और रुद्र को आदि देव मानकर लकुलेश को उनका अवतार माना । प्रारम्भ मे इनके पुजारी 'शिवभागवत' 'लाकुल' 'माहेश्वर' तथा 'पाशुपत' कहे गये । कालान्तर मे इस सम्प्रदाय से भी विभिन्न सम्प्रदायो का जन्म हुआ । इस धर्म को भी विदेशियो ने माना और सिक्को पर स्थान दिया ।

हेरोडोट्स ने प्राचीन जर्मनी स्कन्धनाभ (स्वीडन-जर्मनी आदि सहित) के लोगो का जो वर्णन किया है, उससे ज्ञात होता है कि शैव-धर्म ई० पू० से हजारो वर्ष पहिले यूरोप मे फैल चुका था । हेरोडोट्स ने लिखा है—इन लोगो का देवता नसई था, त्रिशूलधारी था और मृगचर्म पर आसीन रहता था । उसकी 'हर कुलिस' नाम से पूजा होती थी । जर्मन लोगो मे अपने नाम से पूर्व 'हर' शब्द लगाने की पद्धति भी इसी कारण पड़ी । हेरोडोट्स के इस वर्णन से स्पष्ट हो जाता है कि यह देवता केवल शिव ही थे । हेरोडोट्स ने अपने इतिहास मे जर्मनी मे कृष्ण और वलराम की पूजा का भी विषद् वर्णन किया है । इसका अर्थ भी यही है कि वहा शैव-धर्म के साथ-साथ भागवत-धर्म भी अपनी जड़ जमा चुका था ।

शैव-धर्म पर ११ अध्यायो मे बृहद् ग्रन्थ 'भुवनकोष' है । भुवन-कोष का अर्थ

है, सृष्टि का ज्ञान । इसके अतिरिक्त “तत्त्व ह्यम हाज्ञान” शैव-धर्म के तत्वों की विशद व्याख्या करने वाला ग्रन्थ है । इसमें आरम्भ में संस्कृत श्लोक और पश्चात् कविता में उनकी व्याख्या करते हुए दर्शन को जन-जीवन तक पहुँचाने का प्रयत्न किया गया है ।

शैव-धर्म और दर्शन के सम्पादित ग्रन्थों में “वृहस्पतित्व” शैव-दर्शन का प्रतिनिधि ग्रन्थ है । उक्त ग्रन्थ में भटार ईश्वर, देवगुरु वृहस्पति को उपदेश के रूप में विभिन्न तत्वों, श्रृष्टिक्रम, मोक्ष के विभिन्न उपायों तथा योग आदि पर विस्तृत प्रकाश डाला गया है । इसके अतिरिक्त ताडपत्रों शक और उसके परवर्ती काल में लिखे गये, संकडों शैव-धर्म सम्बन्धी लेख भी सुलभ हैं ।

‘वृहस्पतित्व’ में तीन भिन्न शैवमतों का उल्लेख है—शैव, पाशुपत और अलेपक । इस ग्रन्थ में दिये गये चौथे लेख में वृहस्पतित्व का दूसरा नाम ‘शिव-तत्त्व’ भी दिया गया है । ‘शैव’ और पाशुपत’ सर्वदर्शन संग्रह में उद्धृत हैं, परन्तु अब तक किसी भी संस्कृत के कोष में ‘अलेपक’ शब्द नहीं मिला । अलेपक के अर्थ हैं ‘निर्लेप’ । कश्मीर शैव-दर्शन के प्रसिद्ध ग्रन्थ—“तन्त्रालोक” के १३वें पटल के ३०५वें श्लोक में भैरवों के अन्तर्गत ‘वैमल’ शैव हैं । समानार्थ के आधार पर सम्भवतः यह कहना अनुपयुक्त न होगा कि ‘अपैलक’ का तात्पर्य वैमलो से ही हो *। ग्रन्थ का धारण इस प्रकार है—“भिन्न-भिन्न प्रकार के शास्त्र हैं । उनमें भिन्न प्रकार के मोक्ष मार्गों का उल्लेख है । इसका क्या कारण है । इसका कारण मनुष्य की भिन्न-भिन्न योनियाँ हैं । पुनर्जन्म का कारण वासनाएँ हैं, जो अच्छे बुरे कर्मों को करने के लिए प्रेरित करती हैं ।

शासन-प्रणाली—इस काल में शासन-प्रणाली अलग-अलग थी । राजतंत्र की प्रणाली में मन्त्रिपरिषद् होती थी । पतंजलि के महाकाव्य में पुष्यमित्र की सभा का भी वर्णन है । कालीदास के नाटक ‘मालविका अग्निमित्र’ में अग्निमित्र की अमात्य परिषद् का उल्लेख है । गिरनार के शिलालेख में भी मन्त्रिसचिव का उल्लेख है । इनके अतिरिक्त ‘जनपदों’ का शासन पौर और जनपद सभाओं द्वारा होता था । गिरनार के लेख में ऐसे ही ‘जनपद’ का उल्लेख आया है । खारवेल के गुहा लेख में भी इनकी चर्चा की गयी है ।

आर्थिक-विकास—इस काल में देश का आर्थिक विकास अत्यन्त उन्नत था ॥ व्यापार के क्षेत्र में श्रेणियों का महत्व अधिक था । यह श्रेणियाँ बैंकों का कार्य भी करती थी और व्यापारों का संगठन भी करती थी । इनकी चर्चा स्मृतिकारों ने भी की है । विदेशियों के आवागमन बढ़ने के कारण उस काल में विदेशी व्यापार भी बहुत बढ़ गया था । पश्चिम तट के व्यापारी रोम, अरब और मिस्र से व्यापार करते थे ॥

लाल सागर और नील नदी के रास्ते एक भारतीय व्यापारी शोमन का यवन भाषा में एक लेख उपलब्ध हुआ है। रोम के साथ भारतीय व्यापार इतना उन्नत हो चुका था कि रावलपिंडी, कन्नौज प्रयाग, मिर्जापुर आदि स्थानों में रोमन मिक्के पर्याप्त मिले हैं। भारत से रोम को मोती, मणियाँ, औषध-सामग्री, गर्म मनाले, रेगमी तथा मृत्तौ-वस्त्र भेजे जाते थे। उस समय एक मेर काली मिर्च का मूल्य वहाँ दो दीनार था। पश्चिम तट पर केरल उस समय व्यापार का मुख्य केन्द्र था। पूर्व की ओर श्रीलंका मलाया, जावा, सुमात्रा तथा स्याम, हिन्दुचीन और चीन से व्यापार होता था।

गुप्त-काल में भारतीय सभ्यता का विकास

(२७५ ई० से ५१० ई० तक)

गुप्त-काल से पूर्व—रामायण-काल के पश्चात् भारतीय सस्कृति के उत्थान के दो काल—मौर्य काल और गुप्त-काल भारतीय भूमि पर अपनी कीर्तियों के लिये विशेष प्रसिद्ध हैं । मौर्य-काल के पश्चात् गुप्त-काल ही एक ऐसा समय है जिसमें भारतीय सस्कृति की चहुमुखी प्रगति हुई । परन्तु गुप्त-काल को सस्कृति के विकास में उस काल से सम्बल मिला जो मौर्यों और गुप्तों के मध्य का काल था । इसी काल को इतिहास में अन्धकार युग' (Dark age), 'भारशिव-युग' और 'नाग-युग' कहा गया है, जिन्होंने 'सातवाहन-साम्राज्य' के समय अपने गणराज्य खड़े करके 'शैव-वाद' को साहित्य तथा तक्षण-कला आदि सभी दृष्टियों से विशेष प्रोत्साहन दिया था ।

डा० काशीप्रसाद जायसवाल के अनुसार शिव के इन पुनीत भक्तों ने कुषाणों से सत्ता छीनी थी और विदिशा, पद्मावती कान्तिपुरी तथा मथुरा में अपने राज्य स्थापित किये थे । उस समय मध्य भारत में वाकाटकों का राजकुल भी उन्नति कर रहा था और उस कुल के नाग-कुल (भारशिव) से अच्छे सम्बन्ध थे । इसका प्रमाण यही है कि वीरसेन नामक नाग राजा, जिसने कुषाणों से सत्ता छीनी थी और उन्हें उत्तर प्रदेश से भगाया था, वाकाटक राजा प्रवरसेन के पुत्र गौतमी पुत्र से हुआ था । इस व्यक्ति ने वाराणसी (काशी) में दशाश्वमेध घाट पर दस अश्वमेध यज्ञ किये थे । इन नागों (भारशिवों) का वर्णन समुद्रगुप्त के प्रयाग-स्तम्भ पर उत्कीर्ण है । उसमें नाग सेन, गणपति नाग और नागदत्त के नाम हैं । शिव के उपासक इन नागों ने अनेक शिव मन्दिर और हजारों शिव-मूर्तियाँ बनवायी थी ।

गुप्त-काल की वंश-वेलि—गुप्त-काल का संस्थापक 'श्रीगुप्त' नामक व्यक्ति है । श्रीगुप्त के पश्चात् 'घटोत्कच गुप्त' नामक व्यक्ति का नाम आता है । इन दोनों राजाओं की पदवी केवल 'महाराज' मिलती है । अतः यह स्पष्ट है कि यह तब तक केवल राजा मात्र थे, महाराजा नहीं थे । इनका समय २७५ ई० से ३०० ई० तक है ।

चन्द्रगुप्त (प्रथम)—इस वंश का सबसे प्रथम सम्राट् चन्द्रगुप्त (प्रथम) हुआ । डा० काशीप्रसाद जायसवाल का कथन है कि चन्द्रगुप्त (चण्डसेन) को पाटलीपुत्र—कोट-कुल के राजा सुन्दर वर्मन ने गोद लिया था, परन्तु जब राजा के पुत्र उत्पन्न हो गया, उसका आदर नहीं रहा । अतः चन्द्रगुप्त ने लिच्छवी-वंश की राजकुमारी कुमारदेवी से

विवाह कर, लिच्छवियों की सहायता से मगध राज्य पर आक्रमण किया और मुन्दर वर्मन को मार दिया । राजा का लड़का कन्याण वर्मन दक्षिण की भाग गया, किन्तु जनता ने उसे बुला कर ही राजा बना दिया । कुछ दिन बाद चन्द्रगुप्त ने राज्य पुनः छीन लिया । चन्द्रगुप्त के लिच्छवी राजकुमारी कुमारदेवी से विवाह करने की पुष्टि उसके सोने के सिक्के से भी होती है । उसके सिक्के पर एक और रानी को कंकड़ देते हुए राजा की आकृति बनी है तथा दायी और बायी ओर चन्द्रगुप्त और कुमारदेवी के नाम अंकित हैं । सिक्के के पृष्ठ भाग पर सिंहवाहिनी दुर्गा की आकृति तथा 'लिच्छवय' लिखा है । भविष्य पुराण में गुप्तों के राज की सीमाओं के संकेत में लिखा है—

“अनु गग प्रयाग च साकेत मगधास्तथा ।

एतान् जनपदान् सर्वान् भोक्ष्यन्ते गुप्त वंशजा ॥”

इस राजा ने अपने सिंहासनारूढ (३२० ई०) होने पर, गुप्त सम्वत् के नाम से एक सम्वत् चलाया ।

समुद्रगुप्त (३३०-७५ ई०)—चन्द्रगुप्त का यह छोटा पुत्र—समुद्रगुप्त अपनी विजयों के कारण भारत का नैपोलियन माना जाता है । साथ ही यह महान् कवि भी था । चन्द्रगुप्त और समुद्रगुप्त के मध्य में 'काच' नामक एक और व्यक्ति, जो चन्द्रगुप्त का भाई था, राजा बना । इसके भी सिक्के मिलते हैं । कुछ इतिहासकार इसे चन्द्रगुप्त का बड़ा लड़का मानते हैं और कुछ समुद्रगुप्त का ही यह प्रथम नाम मानते हैं । परन्तु 'काच' नाम के सिक्के से यह समुद्रगुप्त का नाम नहीं हो सकता — भाई अधिक सम्भव है । समुद्रगुप्त के सिक्के छह प्रकार के हैं । यह लम्बा-चौड़ा सम्राट् एक सिक्के पर पीठिका पर आराम से बैठा वीणा बजाते दिखाया गया है । इनके अतिरिक्त प्रयाग के स्तम्भ लेख पर उसके दरबारी कवि 'हरिषेण' ने उसे उच्च कोटि का कवि भी लिखा है और उसने अपने लिए 'कविराज' शब्द चुन लिया था । इस वीर और विद्वान् राजा ने अपना राज्य कितना बढ़ाया था और कितने राजाओं को परास्त किया था, इसका उल्लेख भी उक्त प्रशस्ति में है । उसके अनुसार नाग-वंश (भरशिव) और वर्मनों के समस्त राज्यों को इसने गद्दी पर बैठते ही समाप्त कर दिया था । इनके पश्चात् विन्ध्य के समीप के आठविक राज्य को समाप्त कर दक्षिण की ओर मुह किया । दक्षिण में जो राज्य जीते, उन्हें लौटा दिया । महाकवि कालिदास ने इस प्रकार की विजयों को अपने 'रघुवंश' में 'धर्म-विजय' कहा है ।

अपने साम्राज्य को विशाल बनाकर, चन्द्रगुप्त ने अश्वमेध-यज्ञ किया । लखनऊ के संग्रहालय में उत्तरी अवध से प्राप्त घोड़े की एक पत्थर की मूर्ति है, जिस पर प्राकृत भाषा में 'समुद्रगुप्तस देव धम्म' अंकित है । यह समुद्रगुप्त के उसी अश्वमेध-यज्ञ का स्मारक है । इतिहासकार 'स्मिथ' ने इसे सुयोग्य, विद्वान्, कवि, गायक और उद्भट सेनानी तक लिखा है ।

चन्द्रगुप्त द्वितीय (विक्रमादित्य)—(३७५ ई० से ४१४ ई०) समुद्रगुप्त के बाद उसकी दत्तदेवी नामक रानी से उत्पन्न यह व्यक्ति गद्दी पर बैठा । इसके बारे में कहा

जाता है कि यह अपने भाई रामगुप्त को मारकर गद्दी पर बैठा था और उसकी विधवा पत्नी ध्रुवदेवी से इसने विवाह कर लिया था। इस कहानी का आधार इतिहासकारों ने विशाखादत्त के (अप्राप्य) नाटक 'देवीचन्द्र गुप्तम्' को बनाया है और साथ ही हर्षचरित, राजशेखर की काव्य-मीमांसा और राष्ट्रकूट राजा अमोघ वर्ष का ताम्रपत्र इस घटना का कुछ हेर-फेर के साथ समर्थन करते हैं, किन्तु चन्द्रगुप्त के चरित्र से यह सम्भव नहीं लगता, क्योंकि गुप्त-काल में यह सम्राट सबसे अधिक लोकप्रिय रहा।

इस शासक ने सबसे पहिले गणराज्यों को समाप्त किया। इनमें कुषाण और अवन्ति के महाक्षत्रप-मद्र और खरपटिक स्वतन्त्र थे। इनके पश्चात् इसने नागों और वाकाटक राज्य से अपनी मित्रता प्रारम्भ की। कुवेर नामक नाग-कन्या से विवाह कर इसने नागों को अपना मित्र बनाया। इस समय मालवा, गुजरात और सौराष्ट्र का शासक रुद्रसिंह नामक शक क्षत्रप था। ३८८ ई० में चन्द्रगुप्त ने इसे परास्त किया। उदयगिरी के लेख से यह स्पष्ट है। इसके बाद, इसके अभियानों ने चारों ओर तीव्र प्रगति की और राज्य की सीमाओं को पश्चिम में सौराष्ट्र से पूर्व में बंगाल तक, उत्तर में पंजाब से दक्षिण में विंध्याचल तक फैला दिया। राज्य की समुचित व्यवस्था के लिये अयोध्या और उज्जैन को भी उप-राजधानियाँ बनायीं।

दरबार के नव-रत्न—गुप्त राजाओं में विक्रमादित्य सबसे विद्वान् और न्याय-प्रिय शासक, तो था ही साथ ही वह विद्वानों का आदर भी सबसे अधिक करता था। सौभाग्य से उस काल में भारत में विद्वानों के एक बड़े समुदाय ने ऐसे स्थानों पर जन्म लिया था, जिनमें से अधिकांश विक्रमादित्य के नव-रत्न बने थे। इसके अतिरिक्त प्रसिद्ध चीनी पर्यटक फाहियान भी इसी के दरबारियों में से एक था और वह १५ वर्ष (३६६-४१४ ई०) तक भारत में घूमता भी रहा था। चन्द्रगुप्त के दरबारियों के नव-रत्न थे—कालिदास, अमरसिंह, धन्वन्तरि, विशाखदत्त, सुवन्धु, घटखर्पर, क्षपणक, वैताल और वीरसेन। दसवाँ विद्वान् फाहियान् को माना जा सकता है। फाहियान ने उस समय के भारत का वर्णन अपने यात्रा-ग्रन्थ में किया है। यह व्यक्ति मध्य एशिया के रास्ते से भारत आया था और भारत में घूमकर तथा ज्ञान प्राप्त करके, जल-मार्ग से जावा आदि होता हुआ चीन लौटा था। वहीं जाकर उसने अपना यात्रा-वर्णन लिखा।

अपने यात्रा-वर्णन में फाहियान लिखता है कि पाटलीपुत्र में अशोक का महल, उस समय भी ज्यों का त्यों बना हुआ था। नगर में दो विशाल विहार थे, जिनमें से एक 'हीनयान' वालों का और दूसरा 'महायान' वालों का था। इनमें से प्रत्येक में सात-सात हजार भिक्षु रहते थे। इनका कार्य बाहर से आये विद्यार्थियों को शिक्षा देना था। फाहियान लिखता है—वाजारों में मांस तथा मद्य की दुकानें नहीं हैं। लोग सुखर तथा मुर्गी नहीं पालते। वह प्याज तथा लहसुन का भी प्रयोग नहीं करते। चाण्डाल समाज से वहिष्कृत हैं। वे आखेट कर सकते हैं। मांस बेच सकते हैं। वे नगर से बाहर रहते हैं। नगर में आने पर वह लकड़ी बजाकर शब्द करते हैं, जिससे लोग उनके स्पर्श से सावधान हो जाय।

धर्म के बारे मे फाहियान लिखता है—यह धर्म (अच्छा धर्म बौद्ध-धर्म) बगल तथा पजाव मे हराभरा है। मथुरा मे २० विहार है। परन्तु मध्यदेश मे यह धर्म लोक-प्रिय नहीं है। वहा नगरो तक मे भी बौद्ध मठ नहीं है। मध्यप्रदेश मे ब्राह्मण धर्म का बोलवाला है। राजा स्वयं वैष्णव है। परन्तु दोनो धर्मो मे विरोधाभास नहीं, मेल है।

गुप्त-शासन-व्यवस्था के बारे मे फाहियान लिखता है—‘प्रजा समृद्धिशाली और सुखी है। उसे अधिक कर नहीं देना पडता। न उसे घरों मे ताना लगाना पडता है। प्रजा-जन कही भी आने जाने, बसने और व्यापार करने के लिए स्वतन्त्र हैं। अपराधी अपने अपराधानुसार आर्थिक दण्ड पाते है। शारीरिक यातनाये (दुख) कम दिया जाता है। प्राणदण्ड नहीं है। देशद्रोह के अपराध मे अग-भग आवश्यक है। भूमिकर सिक्को मे लिया जाता है। राजकर्मचारी वेतन पाते हैं।

कुमारगुप्त (महेन्द्रादित्य)—चन्द्रगुप्त (विक्रमादित्य) और ध्रुवदेवी की सन्त न कुमारगुप्त ४१५ ई० मे गद्दी पर बैठा और इसने ४० वर्ष तक राज्य किया। ‘मन्दसौर’ के शिलालेख मे इसे चारो समुद्रो की घबल लहरो पर राज्य करने वाला लिखा है। दूसरे देशो मे दूर-दूर तक प्राप्त इसके सिक्को से भी यही सिद्ध होता है कि इसने अपना राज्य दूर-दूर तक बढा लिया था। इसके सिक्को पर अश्वमेध यज्ञ का चिह्न यह बताता है कि इसने अश्वमेध यज्ञ भी किया था। इसके एक सिक्के पर घोडे की आकृति है और चवर लिये रानी खडी है तथा “अश्वमेध महेन्द्र” लिखा है।

स्कन्दगुप्त के गाजीपुर जिले मे मिलतारी लेख से ज्ञात होता है कि इसके अंतिम दिनों मे इस पर सकट आये थे और यह सकट थे—‘हूण’ आक्रमण। इन आक्रमणो का सामना कुमारगुप्त की ओर से राजकुमार स्कन्दगुप्त ने किया। हूणो का सेनानी पुष्यमित्र था।

हूण-आक्रमण—४५० ई० में टिड्डी दल की भाँति गुप्त-साम्राज्य पर हूणो ने प्रबल आक्रमण किया। स्कन्दगुप्त ने पुन उनका सामना किया और मसार के इन दुर्धर्ष विजेताओ को मार भगाया। इस बीच कुमारगुप्त की मृत्यु हो चुकी थी। अत अपनी विजय का सदेश स्कन्द गुप्त ने अपनी माता को सुनाया। उक्त लेख से यह स्पष्ट है।

स्कन्दगुप्त (विक्रमादित्य) (४५५ ई० से ४६७ ई० तक)—इसके समय मालवा और उज्जयिनी—दोनो इसके राज्य मे थे। जूनागढ वाले लेख मे लिखा है कि इसने सोराष्ट्र का गोप्ता, नियुक्त करने के लिए अनेक शासको के गुण-दोषो को देखा था। इसी व्यक्ति ने ‘सुदर्शन-भील’ का पुनरुद्धार कराया था। इस भील को चन्द्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था तथा अशोक ने इसकी मरम्मत करवाई थी और नहरे निकाली थी। इसके टूटने पर रुद्रदामन न इसे ठीक कराया था। गुप्त सम्वत् १३६ = (३२० + १३६) = ४५६ ई० मे इस भील का बह वाघ फिर टूट गया। अत पर्गदत्त के पुत्र चक्रपालित ने अपार धन व्यय करके इसे बनवाया। इसी की स्मृति मे चक्रपालित (मन्त्री स्कन्दगुप्त) ने गुप्त सवत् ४५८ ई० मे वहा विष्णु मन्दिर बनवाया।

यह व्यक्ति विष्णु का भक्त अर्थात् वैष्णव था। परन्तु इसने किसी धर्म पर

आघात नहीं किया। कहौभ शिलालेख से भी यही सिद्ध होता है। उक्त शिलालेख से ज्ञात होता है कि 'मद्र' नामक एक व्यक्ति ने, जो ब्राह्मणों, गुरुओं और पण्डितों के प्रति अत्यन्त दयालु था, जैन तीर्थंकरों की पाँच मूर्तियाँ स्थापित करायी थी। यह सम्राट् छात्र-धर्म का अनुयायी था और अपने युवराज काल से ही यह ऊँठोर जीवन यापन करने का अभ्यासी हो चुका था। इसे अपने सारे जीवन भर हूणों से लड़ना पड़ा। इस समय हूण उत्तर-पश्चिम में बड़े प्रबल हो चुके थे। श्री भारतीय सीमान्तों पर बसे नगरो के जलाने और उजाड़ने का उन्होंने वही रवैया अपना रखा था, जो रवैया इनके पूर्वजों ने चीन के साथ अपनाया था। इन्हीं हूणों के साथ लड़ते हुए स्कन्दगुप्त की मृत्यु भी हुई।

पुरगुप्त—(४६७ ई०)—यह स्कन्दगुप्त का सौतेला भाई था। इसके सिक्कों पर प्रकाशदित्य और विक्रम की उपाधियाँ मिलती हैं। इसके समय गुप्त साम्राज्य विखरना प्रारम्भ हो गया था। सैदपुर भीतरी में, जहाँ स्कन्दगुप्त का स्तंभ खड़ा है, वहाँ से प्राप्त एक मुहर पर गुप्त राजाओं की वशावलि मिली है। परन्तु इसमें स्कन्दगुप्त का नाम नहीं है। इसलिये यह ज्ञात होता है कि दोनों भाइयों में मेल नहीं था।

नरसिंहगुप्त बालादित्य—पुर गुप्त के बाद उसका पुत्र नरसिंह गुप्त गद्दी पर बैठा। इसने केवल चार वर्ष राज्य किया।

कुमार गुप्त, बुद्धगुप्त और भानुगुप्त—कुमार गुप्त की माता का नाम महा-लक्ष्मी था। सारनाथ के एक लेख में उसका यही नाम है। यह लेख गुप्त सम्वत् १५४ अर्थात् ४७३-७४ ई० का है। मन्दसौर का लेख इसी काल का है। इसके शासन-काल में रेशम के जुलाहों की श्रेणी ने दशपुर के सूर्य मन्दिर का उद्धार कराया।

कुमार गुप्त के बाद, बुद्धगुप्त राजा हुआ। इसने गुप्त वंश की गिरती हुई अवस्था को सुधारा और ४७६ से ४९४ ई० तक राज्य किया। इसके पश्चात् 'भानुगुप्त' गद्दी पर बैठा। इससे हूणों ने मालवा छीन लिया। इसका प्रमाण यही है कि मातृविष्णु बुद्धगुप्त का सामन्त था। परन्तु उसका छोटा भाई धन्यविष्णु हूणराज तोरमाण का माण्डलिक था। ५१० ई० के 'एरण' के लेख से विदित होता है कि अर्जुन के तुल्य भानुगुप्त के साथ उसका सेनापित गोपराज एरण में आया और शत्रु से लड़कर वीर-गति को प्राप्त हुआ। यह युद्ध भी हूणों से ही हुआ था। भानुगुप्त का शासन ४९५-५१० ई० रहा। भानुगुप्त के पश्चात् गुप्त साम्राज्य का सूर्य अस्त हो गया। कुछ सिक्के और मुहरों से जिन राजाओं के नाम मिले हैं, वे राजा नगण्य हैं।

गुप्त-कालीन सभ्यता

सुख-समृद्धि का प्रतीक तथा धार्मिक सहिष्णुता का काल होने के नाते ही गुप्त-काल को भारत का 'स्वर्ण-युग' कहा जाता है। गुप्त सम्राटों ने प्रजाहित का सदैव दृष्टि में रखा। इस वंश के किसी भी सम्राट ने दम्भपूर्ण शासन कभी नहीं किया। उनके सुयोग्य शासन में विद्या-व्यापार और कला-कौशल ने विशेष उन्नति की। उनके

शासन का ज्ञान हमें ताम्र पत्रों, गिना-लेखों और चीनी यात्रियों के लेखों से मिलता है। गुप्तों के मधीनस्थ सामन्त ही, उनके दूर-दूर के प्रान्तों का शासन करते थे और उन्हें कर आदि दिया करते थे।

राजा का पद—गुप्त-काल में मारी सत्ता का केन्द्र राजा ही होता था। पिता अपनी योग्य मन्तान में से अपने उत्तराधिकारी का चुनाव करता था। यह सम्राट् लोग बहुत-सी उपाधियाँ धारण करते थे। यथा—महाराजाविग्रह, परममहाराज, परम दैवत, चक्रवर्ती, सम्राट्, विक्रमादित्य, महेंद्रादित्य आदि। राजा के कार्या में सेना, शासन तथा न्याय प्रमुख थे। युद्ध के समय राजा स्वयं युद्ध करता था।

मन्त्रिपरिषद्—गुप्त सम्राटों के शासन-काल में भी मन्त्रिपरिषदों के दर्जन होते हैं, परन्तु मन्त्रियों के कार्य अलग अलग होने के सकेत नहीं मिलते। फिर भी इनमें सन्धि विग्रहिक (Minister for Peace and war) अक्षपटलाधिकृत (Minister for official Papers) रणभाण्डागारिक (Minister for in war) इत्यादि थे। समस्त केन्द्रीय शासक अनेक भागों में विभक्त था। इनके अध्यक्ष 'अमात्य' 'कुमारा-मात्य' आदि थे। इस काल में राजा की भाँति मन्त्रि का पद भी वशानुगत था जैसा कि हम पर्गुदत तथा चक्रपालिक के विषय में देखते हैं। शासन की दृष्टि में समस्त गुप्त साम्राज्य इकाइयों में बँटा हुआ था। सबसे बड़े भाग—प्रान्त-दश या मुक्ति कहलाते थे। इन प्रान्तों के शासक भोगिक, भोगपति, गोप्ता, उपरिक, महाराज, अथवा राजस्थानीय कहलाते थे। प्रान्तों में छोटा भाग "प्रदेश" कहलाता था। इससे छोटा "विषय" कहलाता था, जिसका शासक 'विषय-पति' होता था। शासन की सबसे छोटी इकाई "ग्राम" था, जिसका प्रबन्ध पन्नायन के हाथ में था। उस समय सरपंच को 'ग्रामिक' 'योजक' अथवा 'महत्तर' कहते थे।†

गुप्त-काल का स्थानीय शासन—गुप्त शासन पद्धति के अनुसार विषय की राजधानी में विषयपति की शासन-मन्त्रालय सहायता के लिए एक समिति होती थी। इस समिति के सदस्य निम्नलिखित होते थे—(१) नगर श्रेष्ठित (वैको का प्रमुख), (२) सार्यवाह (व्यापारिक काफलों का मुखिया), (३) प्रथम कुलिक, (कारीगरो का मुखिया), (४) प्रथम कायस्थ (लेखक), (५) पुस्तपाल (भूमि के मूल्य का निर्धारण करने वाला)।

शासन व्यवस्था के विभाग—गुप्त-शासन व्यवस्था में कई विभाग थे। इनमें राजस्व विभाग प्रमुख था, क्योंकि इसमें आय के कई साधन थे। भूमि की पैमायश करवाई जाती थी और उसके मालिकों तथा भूमि का ब्यौरा रखा जाता था। उस समय भूमि की कई किस्में थी। यथा—खिल (परती भूमि), नाल (खेतिहर भूमि), वस्तु (वस्ती की भूमि), अग्रहस्त (विना जुती हुई भूमि), अप्रदा (वह भूमि जिससे शासन को आय

† अफगानों में यह शब्द अब भी चलता है।—लेखक

‡ दामोदरपुर ताम्रपत्र—प्राधार।

न हो। जैसे दान, दमयान आदि की भूमि)। विमानों में उपज का $\frac{1}{3}$ भाग लिया जाता था। यह कर राज्य के कोषागार में जाता था। इसके बाद राजा के वास्तविक उपयोग के लिये एक 'उपनिगर' भी लिया जाता था। इसमें अतिरिक्त प्रजा से धान्य-कर (अनाज के रूप में), हिरण्य कर (सोने के रूप में) शुल्क-कर, (व्यापारिक शुल्ग), गोम्भिक (जंगल कर) आदि थे। इनके अतिरिक्त राज्य की आय न्याय शुल्क, अर्थदण्ड तथा पराजित राजाओं के करों से भी होती थी।

गुप्तकालीन न्याय—गुप्तकालीन न्याय विभाग अत्यन्त सुदृढ होता था। न्याय के लिये तीन प्रकार के सार्वजनिक न्यायालय थे और प्रतिम तथा चौथा न्यायालय राजा का होता था। इनमें 'कुल', 'श्रेणी' और 'गण' न्यायालयों में जनता के द्वारा ही न्याय होता था और साधारण मामले निपटाये जाते थे। सर्वोपरि न्यायालय राजा का था। इसमें एक प्रमुख अधिकारी रहता था जो वैशाली की मुहर के अनुसार विनय, स्थिति, स्थापक अर्थात् नियम और व्यवस्था स्थापित करने वाला कहलाता था। व्यवहार (Civil) सम्बन्धी न्याय का 'नारद-स्मृति' में विशद वर्णन है। फाहियान के अनुसार उस समय अपराध कम होते थे और दण्ड कोमल दिया जाता था। शारीरिक यातनाओं के दण्ड नहीं थे।

लोकोपकारी विभाग—गुप्तों के इस विभाग द्वारा प्रजाहित के कार्य किये जाते थे। इसी विभाग द्वारा चिकित्सा के लिये निःशुल्क अस्पताल थे तथा शिक्षा के लिये विद्यालय थे, जिनमें अधिकांश में विद्यार्थियों को मुफ्त भोजन भी दिया जाता था। गुप्तों द्वारा बनवायी गयी धर्मशालाएँ, मन्दिर और दानपत्रों से यह सिद्ध होता है कि गुप्त लोग उदार और प्रजापालक थे।

सुरक्षा व्यवस्था—गुप्त शासन में सुरक्षा व्यवस्था भी सुदृढ थी। यही कारण था कि इन्होंने हूणों को अनेक बार पराजित किया। प्राप्त लेखों में हमें उनकी चतुरगिणी सना का विवरण मिलता है। उनकी सेना का सेनापति "सन्धि विग्रहिक" होता था। उसके अधीन महासेनापति, महादण्डनायक, बलाधिकृत, रणभाण्डागारिक भट्टाश्वपति आदि थे। इनके अतिरिक्त नागरिक सुरक्षा के लिये आरक्षक विभाग था। इसका सबसे बड़ा अधिकारी दण्डपाणाधिकारी था। उसके अधीन चोरोद्धरणिग, दाण्डिक दण्ड-पाशिक तथा गुप्तचर विभाग होता था। मजुमदार ने गुप्तों की इसी शासन व्यवस्था को प्रजा के सुख की कुंजी माना है*।

गुप्तकाल की आर्थिक प्रगति—गुप्तकालीन भारी-भारी स्वर्णालिकार तथा भारी सोने और चादी के सिक्कों से उस युग की समृद्धि का सजीव चित्र स्पष्ट है। परन्तु गुप्तकालीन वैभव के इससे भी सुन्दर चित्र शूद्रक, 'पारा मृच्छ कटिक' में हैं। उनमें गुप्तों के अनोखे महल, महलों में रखी हुई सोने की चिडिया, रत्नजटित गृह के फलक स्फटिक मणि से बनी हुई खिडकियों के वर्णन भी महत्वपूर्ण हैं।

व्यापारिक प्रगति—गुप्तकाल में व्यापारिक प्रगति का विकास अत्यन्त उन्नत

था। चीन सहित अफ्रीका और यूरोप के देशों में व्यापार होता था। रिज डेविस ने गुप्तकालीन व्यापार के लिए लिखा है—“जल और थल—दोनों मार्गों में व्यापार होता था। मसाले वाले द्वीपों को भारतीयों ने अपना उपनिवेश बना लिया था।”

भारतीय व्यापार की प्रगति का संकेत फाहियान की यात्रा में पहिल भी मिल चुका है। फाहियान जिस विशाल यान से चीन लौटा था। उसके बारे में लिखा गया है कि वह यान व्यापारिक वस्तुओं—कपड़े, मसाले, चाँदी तथा अन्य बहुमूल्य रत्नों से भरा हुआ था। उस जहाज में दो सौ से अधिक मनुष्य थे और एक जीवन रक्षक नौका इस पोत के पीछे बन्धी हुई थी।

व्यापार की प्रगति देने के लिये गुप्तकाल में कई व्यापारिक मंच बने हुए थे। यह सब जनता और व्यापारियों के लिये बंको का काम भी देने थे। ‘निगम’, ‘श्रेणी’ और गणों द्वारा व्यापार पर नियंत्रण होता था। परन्तु उस समय मुख्य व्यवसाय कृषि था और कृषि के लिए सिंचाई का प्रबन्ध तालाबों, कुओं भीलों और भीलों में निकाली गयी नहरों द्वारा होता था। अन्य व्यवसायों में जहाज और नौका बनाने के कारखाने, लोहे की वस्तुओं के बनाने के कारखाने थे। स्कन्दगुप्त के जूनागढ़ वाले लेख में लिखा है—“आतों दरिद्री व्यसनी, कदर्यों, दड़्यों न वा भृगपीडित स्यात्।” अर्थात् कोई भी व्यक्ति साम्राज्य में दुखी व दरिद्री न था। इतिहासकार सर जान मार्शल का कथन है—“गुप्तकाल भारतीय बुद्धि का पुनर्जागरण और सच्चा पुनरुत्थान बतलाता है। यह बुद्धि, कुशलता उस समय की वास्तुकला, ज्ञान तथा विचार, सभी में परिलक्षित है। वस्तुतः भारतीय कला के इतिहास में, उनकी वास्तु तथा मूर्तिकला अपनी बौद्धिक सूक्ष्मता तथा सर्वांगीण सौंदर्य और विचार के लिए सर्वोत्तम सिद्ध है। उन्हें देखकर हमें प्राचीन यूनान और रोम की कृतियों का स्मरण हो आता है।”

गुप्तकालीन समाज—गुप्तकालीन समाज व्यवस्था में भी मुख्यतः चार वर्ग—ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र—ही प्रमुख थे। अस्तु इनमें तब तक अनेक शाखाएँ—उपशाखाएँ उत्पन्न होकर फल-फूल रही थी। इन्हीं उप-जातियों में शक, कुषाण और हूण भी आकर घुलमिल गये थे। इस काल में अन्तर्जातीय-विवाह का दौर-दौरा भी चल रहा था। स्वयं स्कन्दगुप्त का विवाह एक नाग जाति की कन्या से तथा उसकी पुत्री प्रभावती गुप्ता का विवाह रुद्रसेन (द्वितीय) से हुआ था। शुंगकाल की भाँति इस काल में भी पूर्व वैदिक धर्म और संस्कृति को पुनरुज्जीवन मिला। बौद्ध-धर्म इस काल में विदेशियों का धर्म-श्रृंगार बनकर भारत से बाहर ही फैल रहा था। अतः इस काल में भारतीय समाज का संगठन पुनः प्राचीन भारतीय आदर्शों के अनुरूप किया गया। परन्तु इस काल की धार्मिक श्रृंखला को कठोरता से श्रृंखला बद्ध नहीं किया गया। इसका प्रमाण यही है कि ब्राह्मण लोग भी कर्मकाण्ड के अतिरिक्त व्यापार, भवन निर्माण-कला तथा सेना में कार्य करते हुए पाये जाते हैं। इसी प्रकार क्षत्री भी सैनिक होने के अतिरिक्त व्यापारी भी थे। शूद्र भी व्यापार, कृषि, शिल्पकार्य आदि करते थे। उस समय चाण्डाल अवश्य अछूत थे जो नगर के बाहर रहते थे। दान का उस

समय बहुत महत्त्व था। दान ब्राह्मणों, मन्दिरो तथा मन्दिरों के पुजारियों आदि को दिया जाता था।

उस समय का समाज शाकाहारी था। चीनी यात्री का कथन है—“ममस्त दश मे न कोई अधिवासी हिमा करता था, न मन्दिर पीता या श्रीर न लहगुन श्रीर प्याज ही खाता था।”

वेशभूषा—गुप्तकाल तक भारतीय वेश-भूषा पर विधियों का काफी प्रभाव पड़ चुका था। शकों के लम्बे कोटों और पायजामों का प्रयोग होने लगा था। गुप्तकालीन सिक्के इस वेश-भूषा के प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। परन्तु धोती, चादर और पगड़ी का रिवाज भी ज्यों-का-त्यों था। उत्सव आदि के अवसरों पर दाग कढ़ितनर विदेशी वस्त्र पहनते थे। सामान्य तथा सूनी वस्तुओं का प्रयोग होता था।

गुप्तकालीन महिला-समाज—गुप्तकाल में महिलाओं के उपनयन तथा वेदादि पढ़ने का प्रचलन कम हो गया था। इस समय नारी-सम्मान की भावना समाज में अवश्य बहुत थी और वे कहीं भी जा जा सकती थी, परन्तु विद्या की दृष्टि में उनमें हीनता आती जा रही थी। विलासिता बढ़ रही थी, इसका प्रमाण गुप्तकालीन मूर्तियाँ हैं। दाय-भाग में विधवा को पुत्रों के बराबर अधिकार मिलता था। गुप्तकाल में सती होने का केवल एक प्रमाण मिलता है। ५१० ई० में गोपराज की पत्नी सती हुई थी। उस समय की मूर्तिकला, चित्रों और सिक्कों से नारी समाज के शृंगार पर भी पर्याप्त प्रभाव पड़ता है। उस समय अनेक प्रकार के आभूषण बनते थे। उस समय भी स्त्री और पुरुष दोनों ही आभूषण धारण करते थे। अजन्ता के चित्रों से ज्ञात होता है कि गुप्तकाल में भी पावडर और लिपस्टिक का प्रयोग होता था।

गुप्तकालीन आमोद-प्रमोद—गुप्तकाल में पाँच प्रकार के उत्सवों का वर्णन मिलता है—(१) समाज गोष्ठी उत्सव, (२) पूजा के लिए सामूहिक-यात्रा, (३) साथ-साथ जलपान-यात्रा, (४) उद्यान-भ्रमण, (५) सामूहिक खेल। फाहियान ने लिखा है—“पाटलिपुत्र में तथा अन्य जनपदों में प्रत्येक वर्ष रथ यात्रा होती थी। अन्य मनोरंजनों में पशु-युद्ध, आखेट, चौपड़ और जुआ भी थे।

गुप्तकालीन वास्तु-कला—गुप्त लोग वास्तु-कला प्रेमी ही नहीं थे, अपितु वह इस विद्या के ज्ञाता भी थे और विद्यालयों में अन्य विद्याओं के साथ-साथ शिल्प-शास्त्र की शिक्षा भी दी जाती थी। शिल्प-कला में हिन्दू-पद्धति को ही स्थान दिया जाता था। अतः गुप्तकालीन वास्तुकला (४ वी और ५ वी सदी के मन्दिर) में इसके दर्शन भी स्पष्ट रूप से होते हैं। उदाहरणार्थ कानपुर जिले का मितरगाँव का मन्दिर ईंटों का बना है और इसकी छत शिखर-युक्त है। गुप्तकाल में ही इन चोटियों का बनना प्रारम्भ हुआ था। दूसरा मन्दिर है भाँसी जिले के देवगढ़ स्थान पर दशावतार का। इसमें भी हिन्दू-पद्धति की सभी बातें प्राप्य हैं। गर्भ-गृह के खम्बों पर मूर्तियाँ बनी हुई हैं। चौखट पर कमल की आकृति है। यही अनन्तशायी विष्णु की प्रतिमा है।

भूमण का शिव मन्दिर—यह मध्यप्रदेश के नागौर राज्य में खण्डहरावस्था में है।

इसके द्वार के खम्बों के दाहिनी ओर मगर युवक गंगा तथा वायी ओर वच्छप-युवक जमा की दर्शनीय मूर्तियाँ हैं। दक्षिण का कपोतेश्वर का मन्दिर भी चौथी सदी का ही है।

बौद्ध वास्तु-कला—गुप्तों की उदारवृत्ति के कारण गुप्त-काल में बौद्ध-वास्तु कला का भी विकास हुआ। राजगिरि और सारनाथ के स्तूप उसी काल की कृतियाँ हैं। सारनाथ का स्तूप धमेख स्तूप कहलाता है, यह १२८ फुट ऊँचा है। इसके चारों दिशाओं में चार तम्ब हैं, जिनमें बुद्ध की मूर्तियाँ हैं। इसके ऊपर च पत्थर के त्रिपाठी से मजे हैं, पर डोल सहित कमल तथा रेखाओं की अनेक आकृतियाँ बनी हैं। इनके अतिरिक्त अजन्ता की १६वीं गुफा भी इसी काल में बनी। इसका समर्थन डा० त्रिपाठी ने भी किया है अजन्ता की कलाकृतियाँ इनकी मजबूत, निर्दोष तथा तक्षण-कला की विशेष शुद्ध कृतियाँ हैं कि उनके सामने समस्त मसारा की तक्षण-कला फीकी है। इनके अतिरिक्त भेलमा के पास उदयगिरि स्थान पर चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य की बनाई हुई गुफाएँ भी हैं, इन गुफाओं के दरवाजे के खम्बों तथा दीवारों पर अनेक मूर्तियाँ बनी हुई हैं, उनमें विष्णु तथा दुर्गा की मूर्तियाँ भव्य हैं। इस गुफा के बायीं तरफ वाराह अवतार की विष्णु की एक बड़ी मूर्ति बनी है, जिसमें विष्णु एक वाराह को दबाये हुए हैं। इसके अतिरिक्त इस काल में अनेक स्तम्भ बने। दिल्ली का स्तम्भ भी इसी काल में बना।

गुप्तकालीन मूर्तिकला—गुप्त-काल में मूर्तिकला अपने उच्च शिखर पर थी। उस काल में मूर्तिकार आन्तरिक और बाह्य—दोनों भावों को अपनी कलाओं में लक्षित करते थे। यही कारण है कि इस काल की मूर्तियों में गम्भीरता के भाव अधिक सजीव हो उठे हैं। इनमें अविकाश मूर्तियाँ धर्मों में सम्बन्धित हैं। गुप्तकाल में तक्षण-कला के तीन मुख्य केन्द्र थे—सारनाथ, मथुरा और पाटलिपुत्र। इन केन्द्रों में अविकाश बुद्ध की मूर्तियाँ बनीं। इनमें खड़े हुए बुद्ध की मूर्ति, सारनाथ की उपदेशक भाव वाली बैठी हुई मूर्ति और सुत्तानगज की ताँवे की ७ फुट ऊँची मूर्ति उस काल के आध्यात्मिक भावों पर अच्छा प्रकाश डालती है। इसका अतिरिक्त उस काल में चित्रण और पारदर्शक वस्त्रों वाली बुद्ध की मूर्तियाँ गान्धार में भी बनाई गयीं। इनमें भावों के मध्य टीका और केग दायी ओर घूमे हुए हैं। परन्तु गुप्त-काल में टीके का लोप हो गया। इस काल की मूर्तियों का वक्षस्थल भी वहुत प्रभावशाली दिखाई देता है। गुप्त-काल से पूर्व इनका प्रभा-मंडल (Halo) अलंकार से रक्षित होता था। गुप्त-काल से पूर्व गावार में भूरे पत्थर की और मथुरा में लाल पत्थर की मूर्तियाँ बनाई जाती थी, परन्तु गुप्त-काल में चुनाब के श्वेत पत्थर का उपयोग किया गया। सारनाथ के संग्रहालय में धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा वाली बुद्ध मूर्ति को हैबेल महोदय ने गुप्तकाल की तक्षण-कला का सर्वोत्तम नमूना कहा है। इसमें बुद्ध के आध्यात्मिक व्यक्तित्व के भाव लक्षित हैं। इसके अतिरिक्त इस समय बुद्ध की अभय (भय से मुक्त करने वाली)। वरद् (वरदान देने वाली) और भूमि-स्पर्श मुद्राएँ भी बनाई गयीं। मथुरा की महावीर की पद्मासन-युक्त

मूर्ति भी इसी काल में बनाई गयी । इस मूर्ति के आगन के बीच में एक चक्र बना हुआ है तथा बनने का समय भी अंकित है ।

इस काल की अधिकांश हिन्दू मूर्तियाँ अधिकतर अपोवस्त्र पहने हैं । उदयगढ़ में विष्णु की मूर्ति मुकुट-धारिणी है और गले में हार शोभित है । देवगढ़ में शेषनाग पर सोते हुए विष्णु की मूर्ति में पैरों के पास लक्ष्मी बैठी है और नाभि से निकले हुए कमल पर ब्रह्मा की मूर्ति है । इसके ऊपरी भाग में शिव, इन्द्र आदि देवों की मूर्तियाँ हैं । इनके अतिरिक्त अन्य देवी-देवताओं की भी मूर्तियाँ हैं ।

स्मृतिकालीन बौद्ध-साहित्य

जिम समय स्मृतिकार समाज को धार्मिक और कर्तव्यपरायणता के सूत्र में आवद्ध करने के लिए स्मृति-ग्रन्थों की रचना कर रहे थे, उस समय बौद्ध लेखक भी शान्त नहीं थे। बौद्ध दागनिकों द्वारा उस समय विपुल-मात्रा में विभिन्न विषयों पर साहित्य का सृजन हो रहा था। इस साहित्य में ज्योतिष, नाटक, विज्ञान, थेरी गाथाएँ, चिकित्सा-शास्त्र आदि सभी प्रकार का साहित्य सम्मिलित था जो भारत और भारत से बाहर मध्य-एशिया तक में लिखा जा रहा था। इस काल में बौद्ध-धर्म में बड़े-बड़े विद्वानों ने जन्म लिया और बौद्ध-धर्म के ज्ञान के भण्डार को अपने साहित्य से परिपूर्ण किया।

नागार्जुन और उसका साहित्य— इस काल में उत्पन्न बौद्ध दार्शनिक नागार्जुन का विशेष रूप से महत्त्व है। इस व्यक्ति ने बौद्ध-धर्म की प्रत्येक प्रकार से सेवा की। १७५ ई० में नागार्जुन का जन्म विदर्भ के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। पहिले उसने हिन्दू दर्शनों का अध्ययन किया। इसके पश्चात् उसने श्रीपर्वत (कोडा-गुन्दूर) को अपना निवास बनाया। इस व्यक्ति को आन्ध्र के राजा गौतमीपुत्र यजश्री (१६५-१८६) ने भी सहायता दी। अतः नागार्जुन ने माध्यमिक कारिका, युक्तिषष्टिका, प्रमाण विध्वंसन, उपाय कौशल्य, विग्रह व्यावर्तिनी आदि ग्रन्थ लिखे। अन्तिम ग्रन्थ व्यावर्तिनी में उसने वस्तु-शून्यता प्रमाणित की है कि वस्तुओं में कोई स्थिर तत्त्व नहीं है—वह विच्छिन्न प्रवाहमात्र है। नागार्जुन को कारिका शैली का आचार्य माना जाता है। इसने अपने तीन ग्रन्थ उक्त शैली में ही लिखे हैं। इस शैली में पद्य जैसी व्यवस्था और सूत्र जैसी संक्षिप्त भाषा होती है। इन कारिकाओं की व्याख्या भी उसने स्वयं की है। उसका कथन है— 'जो शून्य को समझता है, वह सभी अर्थों को समझ सकता है। प्रतीत्य-समुत्पाद को समझ सकता है और वही आर्य मतों को समझ सकता है और पश्चात् तृष्णा, निरोध तथा निर्वाण आदि की प्राप्ति कर सकता है।' शून्य से नागार्जुन का अभिप्राय यह है कि विश्व और उसकी सभी जड़-चेतन वस्तुएँ किसी भी अचल तत्त्व से सर्वथा शून्य हैं। नागार्जुन ने प्रतीत्य समुत्पाद के दो अर्थ किए हैं। अर्थात् (१) प्रत्य से उत्पत्ति—सभी वस्तुएँ कारण से उत्पन्न होती हैं। (२) सभी वस्तुएँ क्षण भर बाद नष्ट हो जाती हैं। इस प्रकार उत्पत्ति प्रवाहमय है। इसे ही 'मध्यम-मार्ग' कहता है। वह कहता है कि बुद्ध न आत्मवादी थे और न भौतिकवादी।

इसी से उनका मार्ग माध्यमिक (बीच) का है। नागार्जुन का कथन है कि उत्पत्ति-स्थिति और विनाश है—उसकी परमार्थ गत्ता कभी नहीं मानी जा सकती। कर्ता और कर्म के सम्बन्ध में वह कहता है—सत् रूप से क्रिया नहीं होती, अतः कर्म को कर्ता की आवश्यकता नहीं। इसी भाँति कर्ता को कर्म की आवश्यकता नहीं। अतः नागार्जुन का शून्यवाद, ससार को शून्य मानकर, उसकी समस्याओं के अस्तित्व में उन्कार करता है।

असंग—बौद्धधर्म के दूसरे दार्शनिक असंग थे। इनका जन्म ३५० ई० में पेशावर के एक पठान ब्राह्मण के घर हुआ था। 'वसुबन्धु' उनका छोटा भाई था। यह व्यक्ति योगाचार दर्शन का प्रथम आचार्य था। इसकी पाँच कृतियों का पता चला है यथा—महायानोत्तर तन्त्र, सूत्रालंकार योगाचार-भूमि वस्तु संग्रहणी, योगिगन्ध और पिटकाव वाद। इसमें प्रथम तीन चीनी और तिब्बती भाषाओं में अनुदिन हैं। 'योगाचार भूमि' विशाल ग्रन्थ है, वह सत्रह भूमियों में विभक्त है। इसमें अनेक तर्कों, विषयों, विज्ञानों और दार्शनिक प्रश्नों की विवेचना है। यह ग्रन्थ नस्कृत भाषा में है।

यह व्यक्ति क्षणिक विज्ञानवादी था। उसने सूत्रों की भाषा-शैली ग्रहणायी। उसके विचार में जगत का कोई कर्ता या नष्टकर नहीं है। आत्मा कुछ नहीं है। असंग ने तर्कशास्त्र को हेतुविधा कहा है तथा उस पर विस्तृत विवेचना की है। वह ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानता। यज्ञों और वर्णों के ऊँच नीच भाव का विरोधी है। वह परमाणु को भी नित्य नहीं मानता।

वसुबन्धु—यह व्यक्ति बौद्ध-दर्शनो का महापंडित था। इसके अधिकांश ग्रन्थ नष्ट हो गये हैं। इसका अभिधर्म-कोष प्रौढ़ ग्रन्थ है। वह सर्वस्मिन्वाद पर एक विवेचन है। वसुबन्धु ने स्वयं उस पर भाष्य रचना की है, जो तिब्बत से प्राप्त हुआ है। इन्होंने न्यायवाद विधान पर एक ग्रन्थ भी लिखा। यह चन्द्रगुप्त [द्वितीय] के शिक्षक भी रह चुके थे।

दिगनाथ—यह वसुबन्धु के शिष्य थे और न्यायशास्त्र के आचार्य थे। इनका प्रसिद्ध ग्रन्थ 'न्यायमुख' है। इनका दूसरा ग्रन्थ 'प्रमाण समुच्चय' है। यह ग्रन्थ केवल तिब्बती भाषा में उपलब्ध है। इसी भाषा में इस पर महावैयाकरणी काशिका विवरण पत्रिका के कर्ता जिनेन्द्र बुद्धि (७०० ई०) की टीकाएँ हैं। इनका जन्म काजी-वरम् के पास 'सिंहविक्रम' नामक ग्राम में ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इन्होंने 'नाग-दत्त' नामक बौद्ध भिक्षु से बौद्ध दर्शन पढ़े। पश्चात् यह उत्तर भारत में आकर वसुबन्धु के शिष्य हो गये।

धर्मकीर्ति—बौद्ध-धर्म के इस विद्वान् का जन्म लगभग ६०० ई० में, उत्तर तमिल में तिरुमलै नामक ग्राम में हुआ था और नालन्दा आकर विज्ञानवादी दार्शनिक धर्मपाल के शिष्य हो गये। इन्होंने आचार्य ईश्वरसेन से दिगनाथ का 'न्याय-तर्क' पढ़ा। इन्होंने बौद्ध-दर्शन और बौद्धप्रयाण शास्त्र पर अनेक ग्रन्थ लिखे। जिनमें सात मूल ग्रन्थ और स्वयं की टीकाओं का पता चला है। तिब्बती भाषा में बौद्ध न्याय के ग्रन्थ अधिकांश इन्हीं के हैं।

धर्मकीर्ति का 'प्रमाण वार्तिक' ग्रन्थ, दिगनाथ के 'प्रमाण समुच्चय' की व्याख्या ही है। इस पर अनेक विद्वानों की टीकाएँ हैं। इन्होंने केवल 'प्रमाण' पर ही सात ग्रन्थ लिखे। इन्होंने ब्राह्मणों की भाँति जैन मिद्धान्तों का भी खण्डन किया है।

नागसेन—पजाव (हिमाचल प्रदेश) के कजगल ग्राम में १५० ई० पूर्व एक ब्राह्मण के घर इनका जन्म हुआ। प्रारम्भ में घर पर ही वेदाध्ययन किया। पश्चात् बौद्ध भिक्षु 'रोहण' के शिष्य बनकर, बौद्ध साहित्य पढ़ा। इसके पश्चात् अश्वगुप्त के शिष्य बने। अश्वगुप्त ने उन्हें अशोकाराम विहार में पाटलिपुत्र भेज दिया, जहाँ उन्होंने धर्म रक्षित से तत्त्व ज्ञान सीखा और पिटिको का अध्ययन किया। उन दिनों सागल का राजा यूनानी मिलिन्द था। इस विद्वान् राजा की शास्त्रार्थ में बड़ी रुचि थी। अतः सघ के आदेश से नागसेन मिलिन्द से मिलने के लिए सागल पहुँचा। वहाँ नागसेन और मिलिन्द के जो प्रश्नोत्तर हुए उन्हें ही नागसेन ने 'उपलभ्यपाली मिलिन्द-पञ्च' ग्रन्थ में छह अध्यायों में लिखा। चीनी भाषा में इनका अनुवाद हुआ है। इन प्रश्नों से प्रतीत होता है कि नागसेन भारतीय दर्शनों के साथ-साथ यूनानी दर्शनों का भी विद्वान् था।

मध्य एशिया की सभ्यता

इतिहास की दृष्टि से मध्य एशिया की सभ्यता का अपना अलग स्थान है । एक समय इस सभ्यता ने, एशिया के प्राय सभी देशों को ग्रस्त किया, यूरोपियन देशों को रोदा । इसकी बर्बर वादों में बड़ी-बड़ी जातियाँ और नगर लिपट कर अपना अस्तित्व खो बैठे । शनैः-शनैः इनकी यह वादें भी दूसरी जातियों की लहंगों में विलीन होती गयीं और जो अपने स्थान पर ही जमी रही, अथवा थोड़ी-बहुत दूर जाकर पुनः अपने केन्द्र-स्थल के आसपास मडराती रही, उन्होंने नयी जातियों और नयी सभ्यता को जन्म दिया । मध्य एशिया की नयी सभ्यता के सृजक-खानों और हूणों में से जो लोग आर्य-वंशावली को खोजते हैं, उत्खननों से यह स्पष्ट हो जाता है कि उन बर्बर-जातियों में न सभ्य आर्यों की कभी उत्पत्ति हुई थी और न ही आर्य जातियाँ, उनसे भी ऊपर (रूसी साइबेरिया आदि) से आकर मध्य एशिया आती हुई एशिया के अन्य देशों में फैली, क्योंकि मध्य एशिया में कहीं भी आर्यों के जीवन के अवशेष उपलब्ध नहीं । इसके विपरीत मध्य एशिया में मानव का विकास यूरोप के अंतिम हिमयुग से बाद में ही हुआ, जबकि एशिया के अन्य भागों में उससे पहिले हो चुका था । यही कारण है कि मध्य एशिया की 'बर्बर-सभ्यता' को सभ्य बनने में भी पर्याप्त समय लगा ।

मध्य एशिया की सभ्यता का पर्यवेक्षण—मध्य एशिया के उत्तरापथ पर प्रारम्भ में शक जाति का निवास था । इन्हीं के वंशज मसगित, कग, अलान थे और उन्हीं की वंश चेलि में यूची, तुखार और ब्रू-सुन थे । ई० पू० द्वितीय शताब्दी में शकों की भूमि पर हूण फैलने लगे और जैसे-जैसे शताब्दियाँ बीतती गयीं, उनके वंशजों, अवारो जुजुनों और तुर्कों के अनेक कबीले शक वंशजों का स्थान ले, इस भूमि को तुर्क भूमि में बदलने लगे । किन्तु इस समय भी तरिय उपत्यका शक-वंशी तुखारों और भारतीय राजाओं के हाथ में थी । इसी कारण वहाँ प्राकृत-भाषा और भारतीय लिपि की प्रधानता थी । भारतीय बौद्ध-धर्म, यहाँ सार्वजनिक धर्म था । कुछ व्यापारी लोग ईरान के मानी और जरथुस्त्री धर्म को भी मानने वाले थे । फिर भी सभी धर्मों के मानने वालों में बड़ा प्रेम था । इसका प्रमाण यही है कि मुसलमानों ने जब इनका सफाया किया, तब सभी धर्मों के सन्तों ने एक जगह ही प्राण दिये थे और मुसलमानों ने सभी का सर काट दिया था । अस्तु तरिय-उपत्यका के नगर पहिले तुर्कों के आधीन

रहे । ६६२ ई० में तुर्कों से तिब्बतियों ने छीन लिये । कारगर, खोतन, अक्मू से लगा कर नेपाल और कश्मीर सीमान्तों तक तिब्बती बढ़ आये थे ।

७ वी सदी के अन्त तक सप्तनद से भी शक लगभग माफ हो चुके थे । परन्तु यहाँ का भी धर्म बौद्ध धर्म ही था । ईरानी लोग जरथुश्त्र धर्म की अपेक्षा मानव-धर्म के अनुयायी थे । तुर्क खान लोग पहिले अग्नि पूजक थे । इसके बाद बौद्ध मतावलम्बी हो गये थे । यहाँ उस समय तुर्क और सोगद लोग रहते थे । उन्हीं का स्थान कालान्तर में कज्जाक और किरगिजों ने लिया ।

सप्तनद के उत्तरी भाग में पहिले मसागत लोग बसते थे । इनसे पहिले इनके पूर्वज कग और अलान रहते थे । पश्चात् यह भूमि भी हूणों और उनके वंशज अवागों और तुर्कों के हाथ में चली गयी । तुर्क यहाँ इतने प्रबल हो गये कि हूणों को पश्चिम की ओर भागने के अतिरिक्त और कोई चारा ही न रहा । उस समय वहाँ बुल्गार, अवार और खज़ार नामक कई हूण कबीले रहते थे । खज़ारों ने कैस्पियन सागर को अपना नाम दिया जिसे मुसलमानों ने खज़ार समुद्र की जगह खिज़िर समुद्र बना दिया । बुल्गारों का नाम रूस की बड़ी नदी वोल्गा ने ले लिया । इसके बाद अवार लोग भी अपने से पूर्व गये हूण लोगों के पास हंगरी में पहुँच गये । आज उन्ही मध्य एशिया में तुर्क वंशज तुर्कमान, उजबेक, किरगिज और कज्जाक बसते हैं, जो पहिले मुसलमान थे और अब साम्यवादी हैं । मध्य एशिया के कुछ भाग पर चीन का भी अधिकार है और कुछ पर ईरान और अफगानिस्तान का ।

कुषाण-संस्कृति—ईसा से ३सरी से ५वी शताब्दी तक की संस्कृति कुषाण संस्कृति है । इसके प्रारम्भ के साथ कगों का वैभव नष्ट हो जाता है । इस समय कगों की वनवाई हुई नहरें टूटने लगती हैं । अतः उनके नगरों को रेगिस्तान निगलने लगता है, केवल मिट्टी की दीवारें बची रहती हैं । रेगिस्तान और वर्षा की कमी के कारण, किजिलकुम की मरुभूमि ने इन नगरों की बहुत सी वस्तुओं को सुरक्षित रखा, जिससे इनकी संस्कृति की जानकारी हो सकी । इन लोगों के बहुत से सिक्के, मूर्तियों के अतिरिक्त चमड़े पर लिखे इनके कग भाषा के लेख भी मिले हैं । यहाँ पक्के परसन में एक पुराने मन्दिर का ध्वसावशेष भी मिला है, जो सम्भवतः अग्नि-पूजकों का है । ५वी सदी के बाद, १०० वर्षों के लगभग यहाँ और कोई संस्कृति रही । इस संस्कृति के चिन्ह वे कुतू—कला तथा तोगिक कला में मिले हैं । अरब विजेताओं के सम्पर्क में यही संस्कृति आयी । यही दसवी शताब्दी में ख्वारेज़्म का प्रसिद्ध विद्वान् अबूरेहा अलबिरूनी पैदा हुआ ।

मध्य एशिया का पाषाण-युग—प्रायः प्रत्येक देश की सभ्यता, नदियों की तलहट्टियों और जहाँ पर पानी का सुभीता हुआ, उन पर्वतों की उपत्यकाओं में ही फूल-फली है । अतः मध्य एशिया की सभ्यता का विकास भी सरदरिया की उपत्यका, सोगद, तुपार (मध्य वक्षु उपत्यका), ख्वारेज़्म, अराल और पव की उपत्यकाओं में ही हुआ और वही से मानव-जाति के अन्तिम पाषाण-युग के अवशेष भी मिले हैं ।

इन श्रवशेषों का काल ७ हजार वर्ष प्राचीन माना जाता है । उस समय इन उपत्यकाओं में बसे हुए मानव, हरियाले स्थानों पर पशु चराने थे, मैदान में कृषि भी करने लगे थे और अपने व्यवहार में हाथ में बनाये (बिना चाक) मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग करते थे ।

सभ्यता में परिवर्तन—यही समय वस्तुतः पत्थर-युग के मध्य एशियाई मानव की सभ्यता में परिवर्तन का है । इस परिवर्तन में उसने यत्र-तत्र न घूमकर एक स्थान पर जमकर, रहना प्रारम्भ किया । अतः यहाँ परिवारों ने अपने छोटे-छोटे ग्राम बनाये । अपना आखेट जीवन कम करके कृषि कर्म प्रारम्भ किया । फलतः पहिले, जहाँ पत्थरों से मनुष्य जंगलों में शिकार करता फिरता था और स्त्रियाँ पशु-पालन का कार्य करती थी, अब पशु-पालन और कृषि-कार्य का भार स्त्रियों के हाथों से पुरुषों ने ले लिया । अतः पाषाण-युग की मातृसत्ता का स्थान पितृसत्ता ने ले लिया । अपना कृषिकर्म इन्होंने गेहूँ और जौ की खेती में प्रारम्भ किया । अपने पहाड़ों की उपत्यकाओं में इन्हें गेहूँ और जौ के बीज मिले । इन्हीं कुदरती तौर पर जमे गेहूँ और जौ के पेड़ों की यह पर्वती उपत्यकाओं में अपने पशुओं को चराया करते थे और स्वयं शिकार करके पेट भरा करते थे । लड़ाख की घाटियों में जंगली गेहूँ और चने के खेत अब भी मिलते हैं, जिन्हे लोग अपनी बकरियों को चराया करते हैं ।

प्रारम्भिक कृषि उपकरण—वैज्ञानिक लोगों का अनुमान है कि पहिले अनाज की खेती भी मनुष्य ने अपने पशुओं के चारे के लिए की । इन बीजों को वह स्वयं भी खा सकता है, इसका ज्ञान उसे वाद में हुआ । इस ज्ञान के प्राप्त होने पर वह केवल शिकार पर ही निर्भर नहीं रहा । वरन् मौसम की प्रतिकूलता, शिकार के न मिलने और शिकार के समय के खतरों से भी उसे मुक्ति मिल गयी । इस समय का मानव अपने पत्थर के हथियारों के साथ-साथ नुकीली लकड़ी के हथियारों का भी प्रयोग करने लगा था । वह अपने पत्थर के हथियारों से पेड़ों से मोटे टहने तोड़कर उन्हें चकमक के हथियारों से नुकीला बना लेता था । अतः पहिले उसने अपने पत्थर के कुदाल को लकड़ी के डंडे में बाँधकर बारिश से गीली हुई जमीन को खोदकर कृषि करना प्रारम्भ किया । इसके बाद उसने अपने फावड़े को लम्बा रूप दिया, यही उसका पहला हल हुआ । जिसमें खींचने की सुविधा की दृष्टि से चकमक के फलक को नुकीला और सकरा दिया गया । इसे पहिले आदमी ने खींचा, बाद में धीरे-धीरे पशुओं से खींचवाने की परिपाटी चली । कुछ जगहों में हल का आविष्कार और भी बाद में हुआ । इन लोगों ने जंगल के कुछ मेड़ों को जलाकर उसकी राख में अन्न के दाने मिलाकर खेती शुरू की, जैसे कि अब भी असम आदि राज्यों के अदिवासी करते हैं ।

अपनी फसल को इन्होंने पहिले जब से उखाड़कर, उसे ढड़ों से पीट पीट कर दाने निकाले । यह प्रथा बहुत दिनों तक जारी रही । इसके बाद मुड़ी हुई लकड़ी में चकमक पत्थर के तेज धार वाले टुकड़े लगाकर फसल काटने का हथियार (दरात) बनाया गया । इसके बाद फसल को खाने के रूप में प्रयोग करने की आवश्यकता पड़ी ।

इन लोगों ने अवीसीनिया (इथोपिया) के दानाकील जाति के लोगों का भाति पहिले अन्न के दानो को सूखा या भिगोकर चबाया । उसके बाद, पत्थर की शिनाओ में छेद कर ओखली बनाई गयी, जिसे लम्बे पत्थर से कूटा गया । ११वीं—१२वीं सदी तक तिब्बत की घुमक्कड़ जातियाँ भी ऐसी ओखलिया और डंडे साथ रखती थी । यही चक्की का आदिम रूप था । पहिले यह लोग अन्न के दानो को भूनते, बाद में वारीक कूटकर सत्तू बनाकर खाया करते थे । यही कारण है कि पाषाण-युग के उपकरणों में जहाँ पत्थर की कुल्हाड़िया, हसिया और हथौड़े तथा ओखली मूसल आदि मिलते हैं, वहाँ चक्की कहीं नहीं मिली । केवल 'अनों' की खुदाई से एक तन्दूर जैसी भट्टी मिली है, हो सकता है वह रोटी पकाने का तन्दूर न होकर, अनाज भूनने का ही उस समय का भांड हो । अतः यह सर्वविदित है कि मानव ने रोटी पकाने का ज्ञान बहुत काल बाद प्राप्त किया, अन्यथा वह अन्न का सत्तू बनाकर ही खाता रहा ।

पशु पालन—यह लोग अपने आखेट काल में ही कुत्ते को पहिले ही पालतू बनाकर अपने शिकार के कार्य में सहायक कर चुके थे । उसके बाद, घोड़ा, भेड़, गाय तथा हरिण आदि पशु पालतू बनाये गये । इनसे मानव ने कृषि आदि का काम लेना तो बहुत बाद में शुरू किया, पहिले तो इन्हें मांस के लिये ही पालतू बनाया । इसी तरह ऊँट, जंगली गदहो और भैंसों को पालतू बनाया गया ।

खाने-पीने के बर्तन—प्रथम पत्थर युग में ही मनुष्य को आग का ज्ञान हो चुका था, किन्तु वह उस पर केवल मांस भून कर ही खाता था । इसके पश्चात् उसे उस पर मिट्टी के बनाये बर्तन पकाने का भी ज्ञान हुआ । परन्तु यह ज्ञान उसे हजारों वर्ष बाद प्राप्त हुआ । वह भी किसी जाति विशेष के आविष्कार के कारण न होकर अपनी आवश्यकता के अनुरूप परिवार का समझदार व्यक्ति मिट्टी का बर्तन बनाकर उसे आग पर तपाकर मजबूत बना लेता था, परन्तु उस पर चित्रकारी करके सजाने का रिवाज नहीं था । यह रिवाज उस समय प्रचलित हुआ जिस समय बर्तन चाक पर बनने लगे अर्थात् बर्तन बनाना एक साधारण बात हो गयी और उसके पश्चात् श्रम-विभाजन जातिगत हो गया यानी बर्तनों के बनाने के लिये भी कुम्हारों की एक जाति अलग बन गयी । अतः अन्तिम पाषाण-युग का मानव अपने हाथ से ही मिट्टी के बर्तन बनाता था । प्रायः सभी परिवारों में ऐसे बर्तन बनाने की कला में एक-दो मनुष्य दक्ष हो गये थे ।

हथियार और औजार—प्रथम पाषाण युगीन मानव के हथियार अधिकतर हड्डी के होते थे, किन्तु द्वितीय पत्थर-युग में इनका स्थान चकमक पत्थर ने ले लिया था । इस चकमक की प्राप्ति के लिए भी उसे कम कष्ट नहीं उठाना पड़ता था । चकमक खरिया मिट्टी की खानों की ऊपरी पपड़ी से उन्हें प्राप्त होता था, जिन्हें पत्थर की कुदाल से काफी गहरा खोदकर प्राप्त करना पड़ता था । यह खाने भी प्रत्येक जगह सुलभ नहीं थी । अतः इस मँहगी वस्तु को प्राप्त करने के लिए कभी कभी बड़े शिकार से पत्थर का टुकड़ा बदल लेते । कभी कभी बदले में कुछ खाली या अपनी कोई कीमती वस्तु भी देकर बदल लिया जाता था । छीना-भपटी भी होती हो, तब भी आश्चर्य

नहीं। इस पत्थर के घिसने से इसीमें चमक और धार पैदा नहीं हो जाती, बल्कि यदि पत्थर इससे घिसा जाय, तब वह भी धारदार बन जाता है। अतः उम समय इससे लोग दुहरा काम लेते थे। अर्थात् इससे घिसकर पत्थरो को तेज करके उसके भी हथियार बनाते थे और इसके भी। इनके अतिरिक्त उस समय लकड़ी और पशुओं के मीनों के भी हथियार बनाये जाते थे और यह पेड़ काटने से लेकर, लकड़ी की वस्तु बनाने तक में सहायक थे।

मध्य-एशिया के पाषाण युग के अवशेष—मध्य एशिया के अंतिम पाषाण-युग के अवशेष कई स्थानों पर प्राप्त हुए हैं; किन्तु यह अवशेष अनों में, १९०३ में अमेरिकन पुरातत्ववेत्ता राफेल पम्पेली को बहुतायत में मिले। यह स्थान ईरान और रूस की सीमा पर स्थित कोपेत-दाग पर्वतमाला से थोड़ा हटकर उत्तर में है। इस व्यक्ति ने यहाँ के ध्वसावशेषों की खुदाई के अतिरिक्त अस्कावाद के कूप में नल गलवाकर, भूमि स्तरों की जाच की थी। कूप की इन मिट्टी की विभिन्न परतों से ही यह पता चला था कि मध्य एशिया का जलवायु परिवर्तनशील रहा है। अनों में तीन जगह खुदाई की गयी थी। एक कूर्गान (उत्तरी डोह), यह स्थान आस-पास की भूमि से ३० फुट उंचा है। यहाँ प्रथम और द्वितीय पाषाण-युग के अवशेष मिले। ज्ञात हुआ कि पाषाण-युग के अन्तिम दौर में लोग कच्ची ईंटों के आयताकार मकान बनाकर रहते थे। घरों की छतें फूस की होती थी। पश्चात् वर्षा के कम होने के कारण मिट्टी की छतें बनाई जाने लगी। इसका अर्थ स्पष्टतः यही है कि आज से ६ हजार वर्ष पूर्व मध्य एशिया में वर्षा अधिक होती थी और जलवायु तर था। अतः वहाँ बीमारियों की बहुतायत और मनुष्य जीवन की अल्पायु का होना भी स्वाभाविक ही है। अतः जिस समय वहाँ का मनुष्य कच्ची ईंटों की दीवारें बनाकर रहता था, उस समय भारत में मोहन-जो-दड़ो और हड़प्पा (वर्तमान पाकिस्तान) तथा महिष्मति के लोग पक्की ईंटों के सुन्दर मकान बनाकर रहते थे।

सभ्यता में सुधार—अनों के उत्खनन से प्राप्त वस्तुओं से ही यह ज्ञात होता है कि शनै-शनै मध्य एशिया की सभ्यता सुधार की ओर बढ़ रही थी। उदाहरणार्थ यह लोग अपने मिट्टी के बर्तनों पर ज्यामितीय चिह्न बनाते थे। मिट्टी की तकली पर ऊन कातना उन्होंने सीख लिया था, अतः शनै-शनै खाल का स्थान ऊन का कपड़ा ले रहा था, किन्तु सिलने के लिये अभी भी हड्डी के सुए का ही प्रयोग करते थे। उस समय तक इन्हे तीर, भाले डेला फेंकने की गोफिया का ज्ञान नहीं था। अतः शिकार और लड़ाई-भगड़ो में डड़ो और पत्थर के औजारों का प्रयोग करते थे। छोटे-बच्चों को यह अपने घरों में ही खोदकर गाड़ देते थे। बड़े मुर्दों को आग या घर के बाहर गाड़ते थे। मृतक के पास खान-पान की चीजों का रखना भी अनिवार्य था। संभवतः कभी-कभी बच्चों की बलि भी दी जाती थी और उन बच्चों को विशेष रूप से घरों में गाड़ा जाता था। बच्चों को घरों में गाड़ने की प्रथा प्राचीन रोमनों में भी मिलती है।

द्वीप की जन-जातियों में अब भी है। पम्पेली की खुदाई में वहाँ, जहाँ वच्चो की ममा-धियाँ, शिकार के औजार तथा आखेट किये गये पशुओं की हड्डियाँ मिली, वहाँ पालिश किये बर्तन, गुडियाँ आदि नहीं मिले। धातुओं की सभी प्रकार की वस्तुओं का वहाँ अभाव था तथा मनुष्य द्वारा की गयी चित्रकारी के भी दर्शन कहीं नहीं हुए। पम्पेली की यह वस्तुएँ २५ फुट की गहराई में मिली थी, अतः उन्होंने इस पापाण-काल को ईसा से ६ हजार वर्ष पूर्व माना, जबकि अन्य विद्वान् केवल ५ हजार वर्ष पुराना मानते हैं। इसके बाद ही वहाँ पशुओं को पालन बनाने का क्रम प्रारम्भ हुआ। साथ ही बर्तनों को रंगीन बनाकर उनमें भी सुधार किया गया। इसी काल में अर्थात् पूर्व समय के दो हजार वर्ष बाद लगभग ३ हजार ई० पू० मनुष्य ने ताँबा धातु का हल्का प्रयोग करना शुरू कर दिया था। अतः पत्थर के छुरे का स्थान तँबे के छुरे ने ले लिया।

उस समय सम्भवतः क्वारेज्म का विशाल रेगिस्तान भी नहीं था। इसका प्रमाण यही है कि रूसी पुरातत्ववेत्ताओं ने वहाँ लगभग २०० वस्तियों का पता लगाया है। १६४६ ई० के रूसी गोध-अभियान में लगभग ८० चर्मपत्रों पर लिखे अभिलेख, उस भाषा में मिले हैं, जो समाप्त हो चुकी है।

मध्य एशिया का ताम्र-युग—जितने वर्षों मानव पापाण युग में रहा, इतने दिन किसी भी धातु के युग में नहीं रहा। धातु-युग में मनुष्य सबसे पहिले ताम्र-युग में आया, किन्तु एक साथ न आकर अलग-अलग देशों में अलग-अलग कालों में आया। जहाँ भारत और मिस्र आदि में तँबे का ज्ञान मनुष्य को पहिले हुआ वहाँ मध्य एशिया के लोगों को बहुत पीछे हुआ। मध्य एशिया के लोगों को यह ज्ञान केवल ईसा से १५०० वर्ष पूर्व ही हुआ। इसके ७-८ सौ साल बाद वहाँ पीतल-युग का प्रारम्भ हुआ, किन्तु ताम्र-युग से पीतल-युग में आने के लिए बहुत से देशों के लोगों को इतना भी समय नहीं लगा, उन्हें इस धातु का ज्ञान तँबे के साथ ही हो गया। प्रारम्भ में मिट्टी मिली धातु को कोयले की दो परतों के बीच में तेज आँच में तपाकर, साफ किया जाता था। बाद में उस साफ धातु को पीट-पीटकर, पत्तर आदि बनाये जाते थे। इसी क्रिया में धीरे-धीरे भट्टी का स्थान लिया। इस भट्टी के चारों ओर छेद करके धोये वास की नलियों से कोयलो को फूँका जाता था। यह मानव के वैज्ञानिक-ज्ञान का प्रथम चरण था, जब उसने ताँबे को, उसके मिट्टी के साथियों—सल्फेड, सिलिफेट आदि हल्के तत्वों से अलग करके ठोम ताँबा अलग कर लिया। परन्तु तब तक भी यह प्रथम वैज्ञानिक इसे चक्रमक पत्थर का ही चमकीला भाई मानते थे। ताँबे का ताँबा नाम तो बहुत काल बाद पड़ा। प्राचीन संस्कृत और पाली ग्रन्थों में तँबे और लोहे को अलग-अलग नामों से न पुकारा जाकर, लोहे के नाम से पुकारा गया है।

इसी समय धातु को पिघलाने वालों का एक स्वतन्त्र-पेशा धातु पिघलाना अर्थात् लुहारगीरी का काम बन गया। जिसने कालान्तर में अन्य व्यवसायों और व्यापार पद्धति को जन्म दिया। एक ओर जहाँ कुछ लोगों का काम कच्ची धातु की तलाश करके लाना रहा, वहाँ लुहारों का काम उसे साफ करके, उसका उपयोग हथियार आदि

बनाने के लिए था। इस प्रकार पत्थर के हथियारों, हथके फलकों तथा शिकार करने के छुरों आदि का स्थान ताँवे के उपकरणों ने ले लिया। इन उपकरणों में सम्पादन का कार्य अन्य सभ्यता के लोगो ने किया। उदाहरणार्थ भारतीय, मिस्री और त्रीट द्वीप के निवासी तथा ईरानी उस समय ताँवे के युग को बहुत पीछे छोड़ आये थे और जिस समय मध्य एशियाई जंगली जातियाँ ईरान आदि पर अपने ताँवे के हथियार लेकर घावे बोलती थी, उस समय वह लोहे के तौर, भालों और बछ्छों से लड़ने लगे थे। ताँवे का प्रयोग वह वर्तनों आदि के रूप में अथवा धनिक लोग अपने किनाड़ों, मन्दिरों के देवालियों वी छत्रे बनाने आदि के काम में करते थे। मध्य एशिया की यह जंगली जातियाँ उस समय दो सभ्यताओं के सम्पर्क में आ रही थी, पहिली सभ्यता भारतीय—आर्यों की थी जो ईरान में अपना साम्राज्य खड़ा कर चुकी थी—आर्योंनियन लोगो की थी। दूसरी चीन देश के लोगो की पर्याप्त विकसित सभ्यता थी।

व्यापार की प्रारम्भिक अवस्था—अन्य देशों की भाँति मध्यएशियाई लोगो के सामने तीन वस्तुएँ आयी। एक पशु-पालन, जिसमें आखेट भी सम्मिलित किया जा सकता है, दूसरा कृषि-कर्म और तीसरा घानु की वस्तुएँ। इन्हीं तीन वस्तुओं ने अन्तिम व्यापार की अवस्था, वस्तुओं की बदल-बदल के रूप में स्थापित की। जिसका गन्-गन् विकास होता गया।

सामाजिक-व्यवस्था का प्रारम्भ—ताँवे के युग में आकर ही यहाँ भी सामाजिक व्यवस्था प्रारम्भ हुई। छोटे-छोटे परिवार वाले ग्रामों में परिवार का एक वृद्ध व्यक्ति मुखिया बनाया गया। जिसकी आज्ञा-पालन करना परिवार के प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य था। इस ताम्र-युग में आस-पास के देहात जन के नाम से संगठित हुए और उन्होंने अपना एक मुखिया चुना। यह मुखिया ही बाद में, यूथों का सरदार बना और उसके पदचात् इसी ने राजा का रूप लिया। उस समय भी इन जनो में परस्पर लड़ाई होती थी, और जिस जाति का जन हारता था, उसका पूर्ण विनाश कर दिया जाता था। गुलामी की प्रथा का ज्ञान न होने के कारण, एक जाति दूसरी का विनाश कर दिया करती थी।

विवाह-प्रथा—उस समय कोई व्यवस्थित विवाह-प्रथा नहीं थी। एक जन की स्त्रियाँ, उस जन के सभी पुरुषों की पत्नियाँ, होती थी। बच्चे माता की सन्तान थे। वह समय मातृसत्ता प्रधान था। पत्नी पर एकाधिकार की प्रथा का प्रारम्भ व्यवस्थित खेती और लड़ाइयों में पकड़ी गयी, पराजितों की स्त्रियों के कारण हुआ। इसी समय से यहाँ दास-प्रथा भी प्रारम्भ हो गयी। इन्हीं लोगों से धीरे-धीरे श्रम कराया जाने लगा। जिसने कुछ समय बाद ही सामन्त-प्रथा और पूजावाद को जन्म दिया।

भारतीय सभ्यता से सम्बन्ध—मध्यएशिया के अनी और ख्वारेज्म में ताँवे के युग के अनुसन्धान से यह स्पष्ट हो जाता है कि इस सभ्यता का भारतीय सभ्यता-मोइन-जो-दड़ों और हडप्पा से सम्बन्ध स्थापित हो चुका था। और मोइन-जो-दड़ों की मातृ देव की मिट्टी की मूर्तियाँ वहाँ भी बनाकर पूजी जाने लगी थी। साथ ही अब वर्तन भी चाक पर बनते थे। और उन पर पशुओं, मनुष्यों तथा पक्षियों के चित्र

बनाये जाते थे । साथ ही ताब्रे के तीर भी बनने लगे थे । परन्तु अनी और ख्वारेज्म मे एक ही जाति के लोग होते हुए भी, विकास की दृष्टि से अलग-अलग रहे । सम्भवत अनी के लोगो की भाँति ख्वारेज्म के शिकारी अथवा मछियारा जाति के लोग भारत आदि की विकसित सभ्यता के सम्पर्क मे तो आये ही नही, अनी मे रहने वाले अपने वधुयो से भी बचते रहे, इसी कारण इनका सामाजिक ढाँचा देर से विकसित हुआ । उदाहरणार्थ इस सभ्यता के लोगो ने पीतल के बर्तन बनाना भी अब से लगभग २७०० वर्ष पूर्व सोखा, जबकि भारतीय समाज अपनी सामाजिक व्यवस्था को प्रत्येक प्रकार से पूर्ण कर, धार्मिक वैज्ञानिक तथा सामाजिक साहित्य का मृजन कर रहा था । ख्वारेज्म के उत्खनन से उपलब्ध तेशिककला और अमीरावाद के ध्वसावशेष इस बात के प्रमाण है कि ७ वी ई० पू० तक यहाँ लोग पक्की ईंटो का मकान बनाना तक नही जानते थे । अबतता उत्तरापथ मे प्राप्त मिनसून सस्कृति के लोगो की कब्रो मे रखे पीतल के छुरो, आभूषणो, तलवार और कुल्हाडो से यह सिद्ध होता है कि यह लोग पीतल बनाना जान गये थे और ताँबे का स्थान पीतल ने लेना प्रारम्भ कर दिया था । इसी जाति को शक जाति की पूर्वज बताया जाता है और इन्ही की एक शाखा को आर्य । अर्थात् रूसी इतिहासकारो का मत है कि मध्यएशिया के ताम्र युग मे अनी, ख्वारेज्म से सप्तनद तक वहाँ मुन्डा-द्रविड जाति की प्रधानता थी । पीतल युग मे आर्यो और शको के पूर्वज सारे उत्तरापथ और दक्षिणपथ मे फैले । पीतल युग मे इनकी शाखायें मध्य एशिया छोड गयी और इसके बाद पुन अपने पूर्वजो की भूमि मे लौट आयी । इसके लिए उन्होने प्रमाण यह दिया है कि अल्ताई से सिबेर्यांग तक फैले, मुन्डा-द्रविड जाति के अवशेष बोल्गा के उत्तर के वनखण्डो मे रहने वाली कौमी, वाल्तिक के पूर्वी तट पर बसने वाली एस्तोनी और फिनलैंड मे बमने वाली फिन जाति के रूप मे पाते है । किसी समय का लेनिनग्राड और मास्को का भू-भाग उसी जाति का था फिन भाषा का द्रविड भाषा से सम्बन्ध भी इसी बात की पुष्टि करता है । परन्तु यह धारणा निर्मूल है । पहली बात तो यही है कि मुन्डा जाति के लोग दक्षिण भारत के रहने वाले थे और उनकी सस्कृति ईसा से ३ हजार वर्ष पूर्व स्वस्थ हो चुकी थी, जैसा कि उत्खननो से स्पष्ट है । उस समय मध्य एशिया का मानव नितान्त पाषाण-युग मे पडा था । दूसरी बात यह है कि यदि मध्यएशिया से यह जातियाँ भारत आती, तब पहिले पजाब तक आ सकती थी न कि सीधे दक्षिण पहुँचती, जबकि पजाब और दक्षिण के बीच मे सागर था और उस समय सागर के दोनो ओर जातियाँ बसने के चिन्ह विद्यमान हैं । तीसरी बात यह है कि मध्य एशिया के कथित आर्यो को, उनके निवास स्थान मे कही भी प्रकृति की पूजा करते नही पाया जाता । भारत मे आकर एकाएक ही वह कैसे इतने सुसस्कृत नागरिक बन गये । यदि भारतीय आर्यो की पूजा-विधि के प्रारम्भिक कालक्रम तथा उनके मन्त्रो की रचना के काल का निर्धारण किया जाय, तब वह समय ईसा से लगभग ७ हजार वर्ष पूर्व का बैठता है, उस समय मध्यएशिया का मानव सम्भवत पशु-तुल्य जीवन ही व्यतीत कर रहा था । सबसे अधिक विचार-

राज्य बात यह है कि मुन्डा लोगो की भाषा और उनके रीति-रिवाज ज्यो के त्यो अभी भी अफ्रीकी देशो, अण्डमान निकोबार तथा फिलपीन की कई जातियो मे इसीलिए पाये गये हैं कि उस समय अफ्रीका और एशिया जुड़े हुए थे । तब क्या इसका अर्थ यह लगाया जाय कि रूस आदि से आकर मुन्डा जाति के लोग दक्षिण भारत मे बसते हुए अफ्रीका तक फैल गये ? अतः यह युक्तियुक्त धारणा नहीं ।

मध्यएशिया की जातियां

प्राचीनकाल अर्थात् पाषाण, ताम्र और पीतल युगमे मध्य एशिया मे बहुत सी आदिम जातियां पर्वतो की उपत्यकाओ, नदियो की गोदियो और सागर तट पर बसी हुई थी । एक-दूसरे से लड़ते-भगड़ते यह दूसरे राज्यों पर भी आक्रमण करती थी । कभी उस आक्रमण मे यह लड़ाई मे नष्ट हो जाती थी, कभी विजयी हो कर वही बस जाती थी और आस-पास की जातियो मे घुल-मिल जाती थी । इन जातियो मे शक सीथियन जो वस्तुतः शकोके ही भाई-बन्द थे, हूण और गाथा मुख्य हैं । इन्होंने यूरोप मे जहा यूनान और रोमन साम्राज्य पलटा वहा ईरान आदि का भी पर्याप्त भाग हड़प कर वहा बस गये । हूण लोगो ने भारत, चीन और थाई देश तक धक्के मारे । परन्तु भारतमे वह अपनी पृथक् सत्ता समाप्त कर वहा की जातियो मे ही घुल-मिल गये । मध्य एशिया के शेष बचे जो आक्रामक होकर बाहर नहीं गये वह भारतीय बौद्ध-धर्म के प्रकाश मे बौद्ध बने और उसके पश्चात् १०वीं शताब्दी मे अरब से उठने वाली इस्लाम-धर्म की आंधी की लपेट मे आकर मुसलमान बने । तब यह गोर आदि नामो से पुकारे जाने लगे । भारत के मुगल-सम्राट् भी इन्ही लोगो के वंश के थे ।

शक-जाति

डेन्यव (युनाई नदी) से अल्ताई पर्वत-माला तक फैली हुई, जाति को शक और उस

* भारतीय वाङ्मय के अनुसार भारतवासी बहुत समय से हूणो से परिचित थे जिस समय वशिष्ठ जी और विश्वामित्र का युद्ध हुआ, उस समय अन्य जातियो के साथ हूणो ने वशिष्ठजी की सहायता की थी ।

“चिवुकाश्च, पुलिन्दाश्च, चीनान् हुनान् सकेरलान् ।

ससर्ज फेनतः सा गौर्म्लेच्छान् बहु विधानपि ।”

—महाभारत आदि पर्व

इसके अतिरिक्त रघुवंश के चौथे सर्ग मे भी लिखा है कि रघु ने दिग्विजय के समय हूणो को परास्त किया था । यथा—

“तत्र हूणावरोधाना भर्तृषु व्यक्तविक्रमम् ।

कपोल पाटलादेशि वभूव रघुचेष्टितम् ।”

स्थान को प्रारम्भिक शकास्थान * या शकद्वीप कह सकते हैं । परन्तु ई० पू० तासरी शताब्दी के उत्तरार्द्ध में, ईरान के पूर्वी भाग में शको के निश्चित रूप से वस जान पर इस भाग को शकास्तान कहा जाने लगा, परन्तु अपने मूल स्थान में अब भी शक बसे हुए थे । वहाँ से इनका पलायन ४थी शताब्दी में मंगोलिया से आये हूणों के अत्याचारों से हुआ और अवशिष्टों का सफाया शको की ही साथ नामक एक शाखा ने कर दिया, जो काला सागर के किनारे बसती थी । इन भागे हुए शको ने यूनानी राज्य और भारत में कई सौ वर्ष तक घुसपैठ जारी रखी । इस समय तक भी यह लोग अपना घुमक्कड़ जीवन अपनाये हुए थे ।*

सामाजिक-जीवन—शको का सामाजिक-जीवन भी प्रारम्भ में नगर-राज्य की भाँति ही था । उनका सरदार ही सभ्यत राजा था । दारा (प्रथम) के शको पर ५१३ ई० पू० आक्रमण करने से भी १ हजार वर्ष पहले उनके राजा अथवा सरदार का उल्लेख यूनानी इतिहासकारों ने किया है । ई० पू० चौथी शताब्दी में इनके एक नगर राज्य का नाम सर्वमात (सत्मात) यह सिद्ध करता है कि इनके पारिवारिक जीवन में मातृ-सत्ता प्रधान थी । लड़ाइयों में स्त्रियाँ भाग ही नहीं लेती थी, अपितु कभी-कभी सैन्य-संचालन भी करती थी । अपने सौंदर्य के लिए शक सुन्दरियाँ सब देशों में प्रसिद्ध थी ।

वेश-भूषा—इनकी वेश-भूषा की रूपरेखा का ज्ञान इनकी मथुरा और अमरावती से प्राप्त दूसरी तीसरी शताब्दी की मूर्तियों और इनके सिक्कों से होता है । यह लोग सर पर नुकीली टोपी पहनते थे । कमर पर लम्बा चोगा पहना जाता था और पायजामे के बाद लम्बे बूट पहिनते थे । कमर में कमरबन्द बाँधते थे और उसमें तलवार लटकाते थे । इनकी नाक लम्बी और बाल श्वेत होते थे ।

देवी-देवता—शक लोग सूर्य के उपासक थे । इसका प्रमाण यूनानी इतिहासकार तो है ही, साथ ही मथुरा आदि में रखी इनकी सूर्य की विशाल मूर्तियाँ भी हैं । उस समय रूस तक की सभी जातियाँ ईसाई-धर्म अपनाने तक सूर्य की ही पुजारी थी । यह लोग सूर्य को “स्वलियु” कहते थे । सूर्य की मूर्तियों को भी इन्होंने अपने ही जैसे लम्बे बूट पहिनाये हैं । इनके सूर्य देवता का पिता दिव्य और माता अपिया (आधी-पृथ्वी थी) अतः दिव्य वैदिक (द्यौ) और अपिया भी उनकी पूजनीया थी । इनके एक देवता पक नाम के थे । जिन्हें ईरानी बग और आर्य भग कहते थे । अतः यह अपने सरदार को पकपूर ही कहते थे । चन्द्रमा को यह अरतिम्पत नाम से पूजते थे । इनकी एक देवी वृन्दू नाम की थी ।

* “कश्यमाना निबोधध्व शाकद्वीप द्विजोत्तमाः ।

जम्बूद्वीपस्य विस्ताराद्द्वीगुणस्तस्य विस्तरः ।” मत्स्य पुराण

यहाँ प्रसिद्ध वक्षु नदी को उक्त पुराण में इक्ष्वनदी लिखा है । ग्रीक इतिहासकारों ने इसे शाकताइ और सिखिया नाम से पुकारा है ।

द्वर जीवन—इन लोगो का जीवन अत्यन्त द्रवर था । मांस और प्याज तो इनका मुख्य भोजन था ही, माथ ही यह रक्त-पान भी करते थे । यह आदत हूणो में भी पाई जाती थी । युद्ध के समय शत्रु का खून पीना और विरोधी सरदार या सेनापति का सर काटकर उसकी खोपड़ी का कटोरा बनाकर रस लेना, आम बात थी ।

नारी-समाज—नारियो को पर्याप्त स्वतन्त्रता होने हुए भी इनके वैवाहिक-जीवन की किसी प्रथा का आभास नहीं मिलता । इनकी कन्नो की खुदाई से यह अवगम्य ज्ञात होता है कि जहाँ इनके मृत सरदारों के साथ पाने-पीने और पहिनने की वस्तुओं के अतिरिक्त घोड़े आदि भी दफनाये जाते थे वहाँ कम में कम एक मुख्य स्त्री और बादियाँ भी गाड़ी जाती थी । इनके सरदारों की कन्नो अल्टाई पर्वत माना और काकेशस में मिली है । इनकी साधारण कन्नो में भी खानपान की चीजें और वर्तन भी रखे जाते थे । यही पद्धति इनकी दूसरी शाखा खस जाति में भी थी उसो को कन्नो लदाख और कुमाऊँ के बीच में बहुत पायी गई हैं । मुर्दे को गाड़ने के साथ-साथ शको में मुर्दा जलाने की प्रथा भी थी । उसमें भी स्त्री को जलना पड़ता था । ६वीं शताब्दी तक रूस में भी यही प्रथा थी । एक अरब पर्यटक ने मृतक के साथ स्वयं जीवित स्त्री को जलते देखा ।

वस्तुतः अन्तिम सस्कार की यह पद्धति, सीथियनो और हूणो में भी थी और शको की दूसरी जाति शाखा खसो में भी थी । इस खस जाति का वर्णन यूनानी इतिहासकार टालेमी ने भारत की पर्वतीय जाति के रूप में किया है । मध्य एशिया की नहीं । राहुल सांकृत्यायन ने, गिलगित, कश्मीर, नेपाल और काशगर के निवासियों को खस मानते हुए नेपाली-भाषा का प्रमाण दिया है कि नेपाली-भाषा का नाम खस-कुदा (खस-भाषा) है । इन्हें तस्मिन् उपत्यका के आदिवासी मानते हुए उत्तर एशिया में इनका बढ़ाव माना है । इनके मूल स्थान से इन्हें हूणो ने भगाया था ।

रूसी पुरातत्ववेत्ताओं ने १९५३ ई० में अल्टायी पर्वतमाला (साईबेरिया) की पाजरीक घाटी में इन्हीं लोगो के सरदार की कन्नो को खोला था, जो प्रारम्भ से ही बर्फ में दबी हुई थी, अतः उसके अन्दर का सामान भी ज्यों का त्यों सुरक्षित मिला है ।

इस हरीभरी सुन्दर घाटी के बर्फ से ढके पाच टीलों को उन्होंने खोला था । पहिले इनके ऊपर जमी बर्फ को गर्म पानी से पिघलाया गया । बर्फ पिघलने पर लकड़ी का बना एक तहखाना मिला, जो एक बिना खिडकियों के घर के समान था । इसके अन्दर की चीजों पर भी बर्फ जमी हुई थी । बर्फ के हटाने पर वहाँ से अब से २५०० वर्ष पहले के लगभग समय की वस्तुएँ प्राप्त हुई । इनमें चमड़े को चोवकारी के कार्य से युक्त वस्तुएँ, रेशम और फनर के बने महिलाओं के कपड़े, योद्धा के शिरस्त्राण थे जो न गले थे, सड़े थे ज्यों के त्यों मौजूद थे ।

इसके बाद उन्हें देवदार की लकड़ी की बनी शव-पेटिका मिली इसमें एक खास सरदार और उसकी पत्नी के शव थे । सरदार का रंग सावला और गालों की हड्डियाँ कुछ उभरी हुई थी । स्त्री का शरीर श्वेत तथा कद ठिगना और कोमलता की

आभा से युक्त था। दोनों शवों पर मसाला लगाया हुआ था। सरदार के सीने और कवों पर गोदना गुदा हुआ था। इस गोदने का चित्र एक परदार गृद्ध था, जिसकी शक्ल बिल्ली जैसी थी। दूसरा बाज जैसी चोच वाला एक हिरन था और तीसरा चित्र किसी बिल्ली-बिलाव की मात्रा दुम थी। उस समय इस प्रकार गोदने वीर साहसी तथा सरदारों के ही गुदे होते थे। दोनों शव बिल्कुल ताजे थे।

इस शव-पेटिका के अतिरिक्त तहखाने से एक फ्लैट का बहुत बड़ा कालीन मिला। इसके बीच में समृद्धि की देवी का एक चित्र बना था जो अपने हाथों में जीवन वृक्ष को धामे हुए थी। उसके सामने काले बालों वाला घुड़सवार खड़ा था। कालीन के चारों ओर तेज रंग के फूलों की बेल बनी हुई थी। इस नमूने के कालीन के पास ही एक मखमली कालीन भी मिला। इस कालीन पर घुड़सवारों, शेर के शरीर और बाज की चोच वाले विचित्र जन्तुओं और हरिणों का चित्र बने थे। इस कालीन के डिजाइन से ही खस योद्धा के दफनाने के समय की जानकारी पुरातत्ववेत्ताओं को मिली। इस मखमली कालीन पर अंकित घुड़सवार की आकृति, ईरानी मित्रों और ईरानी खड्गहरो से प्राप्त, ईरानी आर्य राजाओं से मिलती हुई है। इन खड्गहरो का समय भी ई० पू० छठी शताब्दी ही है। यहाँ एक चीनी आईना भी मिला।

इस तहखाने के पीछे लकड़ी की एक दीवार थी। उस दीवार को भी तोड़ा गया। उसके पीछे १४ सुन्दर छोटे छोटे दफनाये हुए थे। इन छोड़ों पर नक्काशी के काम और सोने के पत्थर से युक्त जीने थी। विभिन्न रंगों से युक्त लबादे और रेशम की बनी हुई बागें थी। अस्तु इस घाटी से प्राप्त वस्तुओं ने शक-संस्कृति के इतिहास का एक वन्द पृष्ठ खोल दिया। उसी से यह ज्ञात हुआ कि मध्यएशिया की शक सभ्यता कितनी विकसित हो चुकी थी।

जाति शाखाएँ—शक जाति भी कई उपजातियों और कबीलों में विभक्त थी। दारा के वहिस्तान के अभिलेखों में तीन शक जनपदों का उल्लेख आया है। उनके नाम हैं—तिग्राखोदा, होमवर्क तथा त्याई। परन्तु उनके स्थानों का कुछ पता नहीं चलता। रूसियों की नई खोजों से यह ज्ञात हुआ है कि इनका मसागित् नामक एक जनपद जिसका अर्थ महाशक होता है, यक्सर्त नदी से ख्वारेज्म तक फैला हुआ था। इस जनपद के रहने वालों के सभी हथियार तथा औजार पीतल की धातु के बने होते थे। वैवाहिक पद्धति में अभी तक भी यूथ-विवाह प्रणाली को अपनाया हुआ था। इनका दूसरा जनपद था—सकरोका—इनकी भूमि सोगद के उत्तर में थी और यह दारा के समय ईरानी राज्य के अन्तर्गत थे। दाहै नामक एक उपजाति इनकी पहाड़ों में बसी हुई थी और यह भी ईरानी राज्य की सीमा तक पहुँच गये थे। एक अन्य उपजाति थी 'बुमुन-यूची' जिसका चीन के साथ विशेष सम्बन्ध रहा।

मध्यएशिया के शक और बौद्ध धर्म

यह निर्विवाद मत है कि भारत से बौद्ध-धर्म का विस्तार सब से पहिले मध्य-

की बस्ती छोड़कर चौथी शताब्दी तक 'लो-लन्' में बसे रहे। वस्तुतः यह उनका भ्रम है; क्योंकि चौथी शताब्दी में ही शक भारत आये थे। इनमें तीन लेख रेशम के कपड़े पर भी मिले हैं। १५० ई० से पूर्व चीन में रेशम के कपड़े पर ही लिखाई होती थी। निया के यह लेख लगभग तीसरी शताब्दी के हैं। इनमें तीन राजाओं के नामों का उल्लेख है। सभी नामों के साथ 'देवपुत्र' शब्द लगा है तथा महाराजाधिराज की उपाधि है। यह उपाधिया पश्चिमोत्तर सीमाप्रान्त के उन अभिलेखों की उपाधियों से मिलती हैं, जिन्हें भारतीय कुषाण राजा धारण करते थे।

शक-भाषा और साहित्य—पूर्वी मध्य एशिया के उत्तरी भाग में दो प्रकार की 'तुखारी-भाषा' थी, जिसका सम्बन्ध संस्कृत भाषा से था। दक्षिणी भाग में जो भाषा बोली जाती थी, वह शक भाषा थी। इसकी लिपि के कई रूप थे और यह गुप्त अक्षरों में लिखी जाती थी। इनमें सीधी रेखा वाली लिपि भारतीय थी। तिरछी और घसीट (Cursive) अक्षर पूर्वी तुर्किस्तान के थे। 'गाडफ्रे हस्तलेख' शक भाषा का था, जो गुप्ताक्षरों में लिखा गया था। स्टाइन को अभियान में इस भाषा के और भी बहुत से लेख मिले हैं। इन लेखों को बर्लिन विश्वविद्यालय के अध्यापक लेन्मान ने पढ़ा और जापानी विद्वान् वतनवे ने उनकी सहायता की। स्टाइन को दूसरे अभियान में तुनह्वांग में इस भाषा की बहुत सी पुस्तकें—कु डलियाँ मिलीं। इन कु डलियों ने शकों को भारतीय सिद्ध करने में बड़ी सहायता दी, क्योंकि इनकी भाषा भी संस्कृत भाषा की अपभ्रंश भाषा ही पाई गई और संस्कृत तथा शक भाषा में 'वज्रच्छेदिका' एवं 'अपरिमितायुः सूत्र' लिखे मिले। प्राप्त उइगर पुस्तक की पुष्पिका में इस भाषा को 'कुइ-सन्' भी लिखा है। यह पुस्तक भी तुखारी से उइगर भाषा में अनूदित हुई थी और तुखारी में कुइ-सन् से तथा कुइ सन् में भारतीय भाषा से। कुशान (यू-ची) इसी भाषा को अपने व्यवहार में लाते थे। भारतीय ग्रन्थों का शक भाषा में कितनी संख्या में अनुवाद हुआ था, इसका प्रमाण यही है कि खंडित सूची में ६१ से ७० ग्रन्थों के नाम हैं। जिनका स्पष्ट आशय यह है कि सत्तर से अधिक ग्रन्थ अनूदित हुए। उदाहरणार्थ 'सुरगम समाधि', 'सघात सूत्र', 'विमलकीर्ति निर्देश', 'सुवर्ण प्रयास' और 'वज्रच्छेदिका' का अनुवाद शक भाषा में 'वज्रच्छेका नशर्ये प्रज्ञा-पारम्यमस मास्ये' नाम से किया गया। शतसाहस्रिका प्रज्ञापारमिता के शकानुवाद का भी कुछ अंश मिला है। इस प्रकार अन्य भारतीय ग्रन्थों के अनुवादों के अंश भी शक भाषा में मिले हैं।

शक भाषा में अनूदित ग्रन्थों में केवल धार्मिक ग्रन्थ ही नहीं थे, चिकित्सा ग्रन्थ भी थे। इनमें मुख्य था—रविगुप्त कृत वैद्यक का प्रसिद्ध ग्रन्थ 'सिद्धसार-शास्त्र'। इस ग्रन्थ में कृमियों के विशद् वर्णन सहित प्रायः सभी रोगों का निदान और चिकित्सा का वर्णन है।

शक मास और वर्ष—शक लोग अपने शुभाशुभ कार्य भी विशेष तिथियों में करते थे। शक भाषा के हस्तलेखों में अधिकांश संवत् मास और तिथियाँ दी हुई हैं;

किन्तु शक सम्बन्धों के बारे में कोई निर्णय नहीं हो सका । शक साहित्य में तिथियाँ और सम्बन्ध निम्न प्रकार लिखा जाता था—

“सी—सु ग्रि पुह्ये मास्ति २० म्ये हडै—(यह सूत्र पञ्चम मास त्रिसवें दिन में) सहैचि मत्य दसम्ये मास्ते ८ हडै पूर्वभरिपनक्षत्रि (महैची साल, दसवें मास, आठवें दिन पूर्व भाद्र नक्षत्र में) । शक लोगो में मण्डल और महैची वर्ष का नाम था और बारह मासों के नाम यह थे—

१ स्काईवार (स्काईवारी), २ च्वमज (चुवाभज), ३ मूज, ४ ख माज (ख सा) ५ इनद्यज, ६० जाडज (जाइ), ७ तेरि, ८ कज, ९ पाजि, १०. खज (चज), ११ इज, १२ वाज ।

शक भाषा और भारतीय भाषा—शक भाषा और भारतीय भाषा में अधिक अन्तर नहीं था । उदाहरणार्थ “बुद्धपिटक भद्रकल्पसूत्र” को शक भाषा में “बुद्ध पिटै भद्रकल्प्यमुत्त” लिखा गया है और तथागतोष्णीशू मित्तातपत्रानाम अपराजिता महाप्रत्यगिरा” को शक भाषा में “तथागतोष्णीश सिधातपत्रम नामा पराजित महाप्रत्यगिरा” लिखा है । मध्य एशिया के शकों को ‘आर्य-शक’ ही कहा गया है । इनके दूसरे साथी जो यूरोप पहुँच गये थे, वह भाषा की दृष्टि से भी दूर होते चले गये । उदाहरणार्थ मध्य एशिया के शक ‘सी’ को ‘शत’ बोलते थे और इनसे दूर (यूरोप की ओर जाने वाले), सी को ‘केन्त’ कहते थे । अतः मध्य एशिया के शकों को ‘शतम्’ वंश का कहा गया और दूसरों को ‘केन्तम्’ वंश का । अतः शकों की जो जाति कसू तक फैल गयी वह शतम् वंश की थी । परन्तु यह एक आश्चर्यजनक बात है कि मध्य एशिया में प्राप्त एक तुवारी भाषा केन्तम् लोगो की भी मिली है । इस चिरविलुप्त केन्तम् भाषा के कितने ही अधूरे ग्रन्थ यहाँ उत्खनन से प्राप्त हुए हैं । इसका स्पष्ट अर्थ यह है कि दोनों भाषा-भाषी शक जातियों का परस्पर गहरा सम्बन्ध रहा । आना-जाना ही नहीं, बल्कि दूसरी भाषा के लोग भी यहाँ से आ-आकर इनके पास रहे । अभिप्राय यह है कि दोनों को आवादी मिली-जुली रही । परन्तु भाषा की दृष्टि से शक भारत से अधिक दूर कभी नहीं गये । उदाहरणार्थ—

संस्कृत भाषा

शक भाषा

मास

मास्ते

अवीची

अविश

द्वीप

द्विप्

(संस्कृत शब्द ‘ग’ का शक भाषा में ‘क’ हो गया)

कलियुग

कलियुक्

गगा

गक्

मार्गफल

मार्कफल

रूप

प्

संस्कृत भाषा

अजलि

अमात्य

राम

लक्ष्मण

दसग्रीव

लका

चत्वारिंशत्

पचाशत्

षष्ठि

सप्तति

अश्वगघा

अपामार्ग

तगर

मधु

विडग

शक भाषा

अचलीयि

अमाश्

रामे

त्याम्य

दसग्रीवे

लाक

प्लवराक्

प्याक्

शक्-शक्

शक्तुक्

अश्वकता

अपमार्क

तकर

मतू

वीरक

(शक भाषा में 'श' शब्द का 'क' हो गया)

ज्ञान

कनान

(पश्चिमी यूरोप में इसी से 'कनोन' शब्द बना)

(‘श’ और ‘स’ का भी शक भाषा में ‘क’ हो गया)

अष्ट

विशति

दूत

सुमतिदारिकापृच्छा

सूर्यगर्भत्रिशतिका

तत्त्वदर्शनसूत्र

सुवर्णोत्तमपृच्छा

एक

द्वे

त्री

पञ्च

षट्

सप्त

अष्ट

ओक्थ

विकी

द्वितीय

सुमतिधाकपृच्छ

सूर्यगर्भतृशतिय

तत्त्वदर्शनसूत्र

स्वर्णोत्तमपृच्छ

श

वे

त्रि

पञ्च

शक

स्पष्ट

ओकस

संस्कृत शब्द	शक शब्द
नव	वू
दश	शक्
एकादश	शक्शपि
द्वादश	शक्वेपि
८० (अशीति)	ओक्तुक्
९० (नवति)	नवुक्
१०० (शत)	कन्धु
१००० (सहस्र)	कत्त
१०००० (दश सहस्र)	त्मा
कोटि	कोरि
पितृ	पितर
मातृ	मातर
अस्ति	अस्ते

इनके प्रतिरिक्त शक राजाओं के नाम भी भारतीय नामों के अनुरूप ही हैं ।
यथा—वगुसेन, नदसेन, पमसेन, शितक, उपजिव, अगच, चु पन्नन, फूमसेव, पितेय,
सजक, सूचम आदि ।

शक-कालीन बौद्ध साहित्य की खोज—मध्यएशिया की सभ्यता का ज्ञान वस्तुतः
वहाँ से प्राप्त शक-कालीन बौद्ध-साहित्य से ही हुआ है । सन् १८७० ई० में लेफ्टिनेन्ट
बावर को भोजपत्रों पर लिखा हुआ एक हस्तलेख और कुछ मुद्राएँ कुचार में एक भट्ठी
सी इमारत की जड़ से प्राप्त हुयी । यह इमारत उक्त भूमिगत नगर से सटी हुई बाहर
की तरफ थी । १८६१ ई० में डा० हर्नल ने पढ़कर इस पुलिन्दे की भाषा संस्कृत
बतलाई । वस्तुतः यह गुप्ताक्षरो में समुद्रगुप्त के समय चौथी सदी के उत्तरार्ध में
लिखा गया था । इसके बाद रूसी विद्वानों का ध्यान इधर आकर्षित हुआ और काशगर
के रूसी कौंसिल जनरल पेत्रोव्स्की को तुरन्त ऐसे अभिलेखों की खोज करने की आज्ञा
दी गयी । फलतः १८६१ ई० में इन्होंने पर्याप्त साहित्य खोज निकाला, जिन्हें डा०
सेर्ज् ओल्देनबुर्ग ने पढ़कर प्रकाशित किया ।

रूसियों के बाद ब्रिटिश सरकार भी मैदान में आयी और उसने कश्मीर, लद्दाख
तथा काशगर में स्थित अपने अधिकारियों को लेखों की खोज की आज्ञा दी । फलतः
ले (लद्दाख) के मोरवियन मिशन के पादरी वेवर द्वारा १८६१ ई० में बहुत से लेख
खोज निकाले गये, जिन्हें 'वेवर हस्तलेख' नाम दिया गया । इन्हें एक काबुली व्यापारी
ने 'कुइगर' नाम के ध्वसावशेषों से खोदकर प्राप्त किया था । उसे यहाँ खजाना मिलने
की आशा थी । इनमें ६ पुस्तकें और ३६ पन्ने थे । कुइगर ले और यारकन्द के रास्ते
पार चीनी तुकिस्तान की सीमा के थोड़ा ही भीतर है । इसके बाद काशगर के ब्रिटिश
एजेंट मेकटनी को वहाँ से और हस्तलेख क मिले, जिन्हें उन्होंने कश्मीर के रेजिडेंट
टेलुवोट के पास भेज दिया । इनके बाद दिलदार खान नामक एक अन्य व्यक्ति को कूचा

नगर से बहुत से लेख प्राप्त हुए जिन्हें वावर, मेकर्टनी और रूसी कौंसल जनरल ने खरीद लिया । मेकर्टनी के लेखों में से कुछ तालपत्रों पर लिखे थे, कुछ भोज-पत्रों पर कुछ कागजों पर ।

नवम्बर १८६५ ई० में डा० हर्नल के पास शिमला के वैदेशिक विभाग ने लद्दाख के सयुक्त कमिश्नर कप्तान गाडफ्रे के द्वारा कुछ और प्राप्त हस्तलेख भेजे । यह लेख भी कूचा से ही खोदकर निकाले गये थे और व्यापारियों ने चुपचाप वेचे थे । यह व्यापारी चीनी थे, किन्तु उन्होंने चीन सरकार के डर से अपने नाम गुप्त रखे थे । अगस्त १८६७ ई० में डा० हर्नल ने इन्हें पढ़ कर एक लेख लिखा और उसे उसी वर्ष सितम्बर मास में होने वाली पेरिस की एकादश अन्तरराष्ट्रीय प्राच्य-विद्या कांग्रेस के सामने पढ़ा । इसी बैठक में फ्रेंच विद्वान् सेनातं ने एक और हस्तलेख भोजपत्र के प्राप्त होने की घोषणा की जो खरोष्ठी लिपि में लिखे 'धर्मपद' का एक अंश था । जिसे फ्रेंच-यात्री देरिन् ने १८६० ई० में खोतन में पाया था । सेनातं की घोषणा ने कांग्रेस की इण्डो-यूरोपियन शाखा में हलचल मचा दी, क्योंकि खरोष्ठी लिपि में अब तक जो लेख मिले थे, वह पश्चिमी सीमान्त प्रदेश में मिले थे । देखने से ज्ञात हुआ कि वह बौद्धों के धर्मग्रन्थ 'धम्मपद' के किसी विशेष संस्करण के अंश हैं । यह पाली-भाषा में लिखे हुए थे जो अशोक के शिलालेखों की पाली भाषा से अधिक मिलती-जुलती थी । प्रो० ओल्डेनबुर्ग ने उसी सभा में बताया कि इसके कुछ भाग सटपीटसवर्ग भी पहुँच चुके हैं ।

१८६८ ई० में सेनातं ने छोटे चित्रको के साथ 'धर्मपद' का एक विवेचनापूर्ण संस्करण "जर्नल आज़ियातीक" में छपवाया । इसके बाद अप्रैल १८६९ ई० में कप्तान डी० जी ने काशगर से ७२ पत्रों का एक लेख भेजा, जिसे डा० हर्नल ने अप्रैल १९०० में छपवाया । जिस समय यूरोप के विद्वान इन लेखों पर अनुसन्धान कर रहे थे, उन्हीं दिनों (१८६६ ई०) स्वीडन के विद्वान् स्वेनहैडन तकलामकान कूचा की मरु भूमि में जाच-पडताल कर रहे थे । उन्होंने खोतन के आस-पास से कितनी ही बुद्ध की मूर्तियाँ और लेखों के टुकड़ों का संग्रह कर लिया था । इन सब से पहिले १८६५ ई० में, मि० जानसन ने मध्य एशिया के ध्वसावशेषों के बारे में 'राजकीय भौगोलिक सभा' में लिखा था । १८७० ई० में भारत सरकार द्वारा यारकन्द भेजे गये फोरसेट ने भी गोबी की मरुभूमि के भूमिगत नगरों के बारे में लिखा था, किन्तु उससे उतना ध्यान आकृष्ट नहीं हुआ था । पश्चात् रूसी और ब्रिटिश विद्वानों ने गोबी और तकलामकान की मरुभूमि के बारे में लिखा था कि वहाँ बहुमूल्य सांस्कृतिक वस्तुओं की उपलब्धि हो सकती है, किन्तु उस समय भी, सरकारी स्तर पर कोई देश सजग नहीं हुआ था ।

जर्मन, रूस और जापान में—कूचा की साहित्यिक खोज में जर्मनी और जापान ने भी भाग लिया, जबकि रूस पहिले ही ले चुका था । जर्मन दलों को तुखारि-भाषा में 'जातको' और अवदानों से सम्बन्ध रखने वाले बहुत से खण्डित पत्र मिले । इनमें 'प्रातिमोक्षसूत्र' के कितने ही खण्डित पत्र भी कूचा की भाषा में लिखे मिले । 'नगरोपम

का कुछ भाग रूमी लोगों को मिला जो लेनिनग्राड म्युजियम में है और जापानी चार्य कारुण्ट ओतानी को आयुर्वेद ग्रन्थ के कुछ हिस्से मिले। यह शार्दूलविक्रीडित में लिखा हुआ था और इसका सिद्धांत भारती ग्रन्थ 'चरक' तथा 'मुश्रुत' से मिला था। परन्तु यह सब साहित्य द्वितीय तुखारी भाषा में लिखा हुआ है। इसके अतिरिक्त इस भाषा के ग्रन्थ हैं—'प्रत्यूयममुत्पाद', 'स्मृत्युपस्थान', 'शक्रप्रश्न', 'महानिर्वाण', 'उदानवर्ग' और उसकी टीका तथा करुणापुण्डरीक आदि।

प्रथम तुखारी भाषा के ग्रन्थ—इस भाषा में भी अनूदित और मौलिक दोनों प्रकार का ही साहित्य है। परन्तु है प्रायः सभी बौद्ध-धर्म में संबंधित। अधिकतर स्तिवादी त्रिपिटक ग्रन्थों के अनुवाद और कुछ काव्य तथा नाटक, उदानवर्ग, स्तोत्र, मातृचेतक का 'अध्वर्षतक' है। मौलिक रूप से इस भाषा में अधिकतर अनूदितों की भूमिकाएँ लिखी गयीं और वह भी लिपिक और अनुवादक के नामों के निर्देश रूप में। इनके अनूदित ग्रन्थ हैं—पुण्यवन्त जातक, इसका आवार हैं 'महावस्तु', 'भद्रकल्पावदान'। परन्तु अनुवाद में स्वतंत्रता बरती गयी है। इसके अतिरिक्त श्वर की 'जातक माला' का अनुवाद हुआ। उसके 'उन्मादयन्ती' जातक के कुछ पन्ने हैं। 'दिव्यावादान' ग्रन्थ का भी अनुवाद हुआ था। उसके भी कुछ पन्ने प्राप्त हैं। 'षडदन्त जातक' का तुखारी अनुवाद पाली 'छदन्त-जातक' से सर्वथा भिन्न और जातक माला के 'हस्तिजातक' से भी भेद रखता है। इसके अतिरिक्त 'मृग-जातक' का अनुवाद 'मुकफल्क' जातक के नाम से हुआ।

अन्य ग्रन्थों में रामायण, ज्योतिष, वैशेषिक, न्याय, कर-शास्त्र और आयुर्वेदिकों के भी भाग मिले हैं। काव्यों में अश्वघोष 'सौन्दरनन्दक' के पाचवे छठे सर्ग के अवशेष मिले हैं। साथ ही 'नन्दप्रभराजन्' नाटक के अंश भी तुखारी भाषा में मिले। एक अन्य ग्रन्थ 'नन्दविहारपालन' में बुद्ध के अनुज नन्द और उनकी पत्नी सुन्दरी का कथा है। इनके अतिरिक्त 'मैत्रेयसमिति' नाटक और बुद्ध-जीवनी के भी कुछ अंश हैं। मैत्रेय समिति नाटक के लेखक वैभाषिक आर्यचन्द्र थे। यह नाटक सत्ताईसों में है। अनेक लेखक आर्यचन्द्र को इसका लेखक न मानकर, केवल अनुवादक मानते हैं यह सारा ही ग्रन्थ बौद्ध सम्बन्धी दन्तकथाओं से भरा हुआ है।

हूण सभ्यता

तुर्क और मंगोल लोगो के पूर्वज हूणों से एक समय सारा एशिया और यूरोप थराता था । इनकी दृष्टि जिस राज्य पर पड़ी, उसका विस्तार होते अधिक समय नहीं लगता था । कालान्तर में इन हूणों ने कई उप-जातियों को जन्म दिया, जो इतिहास की विशेष जातियाँ बनकर नयी सभ्यताओं की स्थापक बनी । इनकी कई लहरे दूसरी जातियों की लहरो में भी विलीन हो गयीं, जैसा कि भारत में हुआ । यहाँ की विशाल आर्य सभ्यता ने इन्हें भी हजम कर लिया । दूसरी ओर इनका मूल-स्थान आज चीन और सोवियत-संघ में शामिल है । रूसी किरगिजिया में 'नरीन्' के उत्खनन से, जहाँ शको के मिट्टी के कटोरे तथा घातु के वाणों के फलक मिले हैं, वहाँ इस्सि-कुल सरोवर के किनारे त्यूप नामक स्थान से भी उनकी कुछ चीजें प्राप्त हुई हैं । इनकी कर्बों भी कज्जाक गणराज्य के 'वेरका' नामक स्थान से मिली हैं, जिनका काल २५०० वर्ष पूर्व का निर्धारित किया गया है । वही इलीपत्यका की खुदाई से शको के पीतल के बाण फल भी मिले हैं । इनके पीतल के बाण फलक पूर्वी यूरोप से वेकाल और मचूरिया तक मिले हैं ।

निवास स्थान—इनका निवास-स्थान वर्तमान मंगोलिया मचूरिया तथा उत्तर साइबेरिया के भूभाग थे । वही इनके विशाल चरागाह थे । वैसे इनका मुख्य पेशा पशुपालन से अधिक चीनी नगरों को लूटना था । इनके अतिरिक्त चीनी इतिहासकारों ने 'तु ग-हू' नामक एक और इनकी पड़ीसी जाति का वर्णन किया है, जिनके अधिकारी किन्तन और मचू जाति के लोग हुए । चीनी लोग हूण कबीलों को ह्यू गनू कहते थे ।

राजनीतिक-प्रणाली—हूण लोग भी अपने छोटे-छोटे नगर राज्य बनाकर रहते थे । प्रत्येक नगर का शासक एक सरदार होता था, परन्तु वहाँ राजतंत्र अथवा एकतंत्र प्रणाली न होकर प्रजातंत्र प्रणाली प्रचलित थी । उनका सरदार भी डिक्टेटर नहीं हो सकता था और न स्वतंत्र राजा । समूचे कबीले अथवा नगर को ओर्दू कहा जाता था ।

सामाजिक जीवन—हूणों का सामाजिक जीवन भी लगभग शको की भाँति ही था । इनका भी मुख्य भोजन, दूध और दूध से बनी चीजें और माँस था । यह भेड़ के ऊन का नम्दा भी बनाते थे, परन्तु पहिले प्रायः खालों की ही पहिनने का रिवाज

था जो धीरे-धीरे ऊनी कपड़ों में बदलना शुरू हो गया। योद्धाओं का समाज में विशेष मान था। इसलिये छोटे-छोटे बच्चों को ही घुड़सवारी और तीरन्दाजी सिखाई जाती थी। परन्तु वृद्धों की सेवा का भाव इनमें नहीं था। अक्सर उन्हें मुफ्त खिलाने को बजाये, मार देते थे। पिता की स्त्रियों को भी बेटे पत्नी बना लेते थे। इसलिए विधवा की समस्या इनके यहाँ थी ही नहीं। युद्ध के लिये इनके हथियार तीर, बछें और तल-वारे आदि होते थे। इनके कई नगर-राज्यों का परस्पर सगठन भी होता था और इस सगठन का शासक शान-यू (राजा) होता था।

२५० ई० पू० तक इनका कार्य केवल उत्तरी चीन की लूटमार ही रहा। इन्हीं से रक्षा करने के लिये चिन-शी-हांगती ने (२५५-२०६ ई०पू०) चीन की महादीवार के कितने ही भागों को एक रक्षा-पट्टि के रूप में निर्मित कराना प्रारम्भ किया और हूणों को चीन से निकालना शुरू किया। इस दीवार के बनाने में उसने ५ लाख आदमी लगा रखे थे। जो प्रायः गुलाम थे।

हूणों का सगठन—जिस समय (२५० ई० पू०) चीन राजाओं द्वारा महाचीन को एकता के सूत्र में गूँथा जा रहा था, ठीक उसी समय हूणों के कबीलों ने भी अपना सगठन करना प्रारम्भ कर दिया और कई कबीलों ने मिलकर तूमन शान-यू नामक एक योद्धा व्यक्ति को अपना सरदार (शान-यू) चुना। कई सदी पहिले हाँग-हो नदी के मोड़ पर इनके एक कबीले ने जमकर रहना प्रारम्भ कर दिया था। इन्हीं के कारण उस प्रदेश को श्रोर्युंस कहते थे। परन्तु यह चीन राज्य के अन्तर्गत आ चुका था। अतः तूमन ने शान-यू बनते ही अपने प्राचीन खानों के कारनामों को तेज किया और आम-पाम की लूटमार के बाद अपने पूर्वजों के प्रदेश ओर्दूस को भी लूटमार कर, अपने पशुओं के लिये चरागाह के रूप में परिवर्तित कर दिया। अतः यह पुनः कानसू के निवासी यूचियों के पड़ोसी बन गये।

माउदन—अपने पिता तूमन को बाण से मारकर, १८३ ई० पू० यह शान-यू बना। शान-यू बनते ही इसने पहिले अपने परिवार का ही सफाया किया। केवल एक परिवारी स्त्री को छोड़कर, सभी व्यक्तियों का कत्ल कर दिया। इसके समय तक यूची और तुगस भी सगठित हो चुके थे। अतः गोबी के रेगिस्तान में दोनों में युद्ध हुआ जिसमें यूची पराजित हो गये। इनमें कुछ दास बना लिये गये और शेष मंगोलिया के इधर-उधर भाग गये, जहाँ वह बाद में पुनः सगठित होने लगे। इसके बाद इसने यूची सगठन को छिन्न-भिन्न करने का निश्चय किया। काफी दिन तक लड़ाई चलने के बाद, १७४ ई० पू० यूचियों को भी अपने निवास स्थान कोकोनोर और लोवनोर को छोड़ना पड़ा। उस समय चीन में वेन-त्ती (१६६-५६ ई० पू०) का शासन था। अतः इसने चीनी सम्राट् को भी दीवार पार करने की घमकी दी।

हूणराज्य की स्थापना—अपनी इन्हीं विजयों के कारण माउदन ने एक सगठित राज्य की नींव डाल दी। यह राज्य पूर्व में कोरिया से बल्काश तक, उत्तर में वेकाल

सामाजिक स्थिरता—शासन-नीति में स्थिरता के साथ-ही-साथ दूरों में सामाजिक स्थिरता भी उन्हें भी जगह-जगह छोड़ देती थी, जिससे स्थिरता भी पैदा हो गई। शासन-यू या कुल मंत्रियों का समझा जाने लगा। प्रत्यक्ष शासन-यू की रानी, जिसकी पदवी इन-की होती थी, दूरों में उच्च कुल में ही रही जाती थी।

उत्सव—दूरों में नववर्षोत्सव बड़ी धूमधाम में मने लगाकर मनाया जाता था। इस मने में शासन-यू अपने पिता, देवी-देवताओं, भूत-प्रेतों आदि को प्रमत्त करने के लिए बलियाँ दिया करता था। इसके बाद तीन जगह में दूसरा उत्सव मनाया जाता था। इन दोनों उत्सवों में सामाजिक और धार्मिक सम्मेलन भी होने थे। शासन-यू धार्मिक वृत्त करता था, जिनमें नृत्य और चन्द्रमा की पूजा मुख्य थी। व्यास और दूसरी तरह के खेल भी होते थे। इनके मारे पार्य चन्द्रमास की तिथियों से होते थे।

दण्ड-व्यवस्था—दूरों में अपराध कम होते थे। फिर भी दण्ड व्यवस्था कठोर थी। इनके दण्डों में मृत्युदण्ड भी शामिल था और श्रम-भग भी। किसी की सम्पत्ति की हानि करने वाले व्यक्ति को परिवार सहित दास बनना पड़ता था।

युद्ध-कौशल—इनका युद्ध-कौशल भी श्रद्धुत था। लड़ते-लड़ते यह हार कर भागने लगते थे। इसके बाद पीछा करने वालों पर यह तुरन्त पलटकर आक्रमण करते थे। इसी प्रकार के आक्रमणों से इन्होंने चीन को तग कर रखा था। शासी में कई लाख चीनी सेना के साथ हूण-शासन-यू माउडून ने चीन सम्राट को घेर लिया था। इस समय घेरा उठाने की शर्तों के कारण चीन को हूण सम्राट को अपनी एक राजकुमारी, रेशम के धान रत्नों से भरी पेटिया, चावलों के बोरे और अगूरी शराब सम्राट को भेंट में देनी पड़ी थी। पश्चात् भी चीनी सम्राट इस लालच से हूणों को राजकुमारियाँ देते रहे कि चीनी राजकुमारी से उत्पन्न राजकुमार चीन का पक्षपाती हूण सम्राट रहेगा।

लेखन-कला—यह लोग चर्मपत्रों पर लिखते थे। लिखाई का काम जन-साधारण में न होकर राजकीय कार्यों के लिए होता था। हूण सम्राटों की लम्बी-चौड़ी

उपाधियों से भी यह स्पष्ट है कि यह लोग पर्याप्त शिक्षक भी होते जा रहे थे । उदाहरणार्थ हूण सम्राट की उपाधि के शब्द थे—“शान-यू जेंगी, पृथ्वी-पुत्र, सूर्य चन्द्र समान ।”

दास-प्रथा—हूणों में भी दास-प्रथा प्रचलित हो चुकी थी । उनके यहाँ भी दाम युद्धों से ही प्राप्त होतें थे । इनसे अधिकतर यह लोग पशुओं के चराने और रखवाली का काम ही लिया करते थे ।

(ची-यू १६२ ई० पू० से १२६ ई० पू० तक)—३६ वर्ष तक राज्य करने के बाद, माउटून का पुत्र ची-यू जब हूणों का शान-यू बना, तब चीन दरबार की ओर से उसे भी एक राजकुमारी सहित अन्य भेंटें भेजी गईं । इस बार राजकुमारी के साथ एक चीनी हिजड़ा भी भेजा गया । यह जल्दी सम्राट का विश्वामपात्र बन गया । अतः इसने हूणों को मदैव चीन के प्रति आक्रामक बनाये रखा । अतः ७ माल बाद इन्होंने भी चीन पर आक्रमण कर दिया । संधि की शर्तों में महादीवार में उत्तर की मारी भूमि चीन को हूणों को देनी पड़ी । इसने अवशिष्ट यूची जाति का भी उनके नगरों में सफाया कर दिया और वह वक्षुनदी पर कुछ वर्षों ठहरकर कुछ सौंदर्य उपत्यका में जमे, जहाँ ग्रीक वास्यों के राजा हेनियोक के मरने पर उसके राज्य को दबा लिया ।

हूणों के दुर्दिनो का प्रारम्भ—चीनी सम्राट् वू-ती के समय में ही हूणों के बुरे दिन आने प्रारम्भ हुए । अतः ची-यू के मरने के बाद, वू-चेन नामक उसका लड़का शान-यू बना और चीन की ओर से अन्य भेंटों के साथ एक राजकुमारी भी आई, किन्तु वू-ती ने इसे छल से मारने का षड्यंत्र रचा । इस षड्यंत्र के असफल होने पर हूणों ने पुनः चीन में लूटमार प्रारम्भ कर दी ।

वू-चेन के बाद ईचिसे (११७ ई० पू०) नामक उसका भाई शान-यू बना । इसने भी पहिले तो लूटमार शुरू की परन्तु बाद में चीनी सम्राट् वू-ती के इस पर आक्रमण होने लगे । इन आक्रमणों से लांग्बो हूण मारे गये । लांग्बो उनके मवेशी छिन गये और छिन गई वह भूमि (कासू) जो इन्होंने यूचियों से छीनी थी ।

कासू को हूणों ने अपना नगर-राज्य बनाकर एक सरदार के सुपुत्र कर दिया था । इस नगर राज्य की राजधानी चांग-पे नामक नगर था । इस नगर की विजय के समय चीनी सेनापति को हूण सरदार के पास में सोने की एक मूर्ति मिली, जिसकी पूजा हूण सरदार किया करता था । इस मूर्ति की खोज-चीन से ज्ञात हुआ कि स्वर्ण प्रतिमा भगवान्-बुद्ध की प्रतिमा थी । संभवतः यह मूर्ति उन्हें तरिम उपत्यका में रहने वाले यूचियों से मिली हो । क्योंकि अशोक के समय में यहाँ तक बौद्ध-धर्म फैल गया था ।

यूचियों को निमंत्रण—सम्राट् वू-ती ने हूणों के विनाश के लिये यूचियों को आमंत्रित किया कि वह अपनी पुरानी भूमि में आकर बस जायें । उधर में वे हूणों पर आक्रमण करें और डर से हम करेंगे । इस निमंत्रणपत्र को लेकर चीनी सेनापति चांग क्वान स्वयं गया था । परन्तु रास्ते में ही इसे हूणों ने बन्दी बना लिया, जो

गये । युद्धों ने इन सभी पर आक्रमण किये और साम्राज्य १ पचास हज़ार वर्षों तक, जिनसे दामो जैसा नाम दिया और जोम तब तक । राज्य व संपत्ति का पूरा प्रज्वालन कर लिया । दामो, चीन की इन दिनों का कारण होने के कारण विनाशित भी थी । दूसरा कारण ज्ञान युद्धों के निम्न आर्थिक सम्पत्ति और भ्रम थे । हमें निम्न चीन उन्हें दामो जैसा और बचना रहा और अन्य में फर्कता तब भी मारा मध्य एशिया चीन के हाथ में चला गया । १०वें शान युद्ध-यू (६८८ ई० पू०) जब हंगो में गृह-युद्ध चल रहा था, चीन ने पूरा और आक्रमण किया । परन्तु इन आक्रमणों में चीन फिर हूणों से पराजित हुआ और मणि की शर्तों में हंगो शान-यू ने अपनी पहिली भेंटों के अतिरिक्त प्रति वर्ष एक नई चीनी राजकुमारी १० हजार ममूरी चमड़े और १० हजार रेशम के थान मांगे । उस समय शान-यू की माँ बीमार थी, साधु शास्त्रियों ने बताया कि देवता बलि चाहता है । उस समय चीन का एक सेनापति स्थान-वी किसी कारण भागकर हूण-दरबार में चला आया था, उसी की बलि दे दी गयी

पराभव की वेला—४६ ई० पू० से ३१ ई० पू० तक खूगन जा हूणों का १४वां शान-यू था । इसके समय में पड़्यत्र गृह-युद्ध खूब भड़के । परिणाम यह हुआ कि, मचूरिया से इसीअल तक हूण राज्य में एक के स्थान पर पाँच शान-यू बने और खूगन-जा का भाई ची-ची ही उसका प्रबल शत्रु बन गया । फलतः दोनों माइयो में गृह-युद्ध छिड़ गया । कराकोरम के युद्ध में ची-ची बुरी तरह हारा । इसके बाद खूगन-जा ने अपने दूसरे विरोधी वो-यान पर आक्रमण किया । इस लड़ाई में वो-यान ने आत्महत्या करली ।

इन लड़ाइयों से निपटकर खूगन-जा ने हूण-परिषद् के सामने चीन की अधीनता स्वीकार करने का प्रस्ताव रखा जो पर्याप्त वादविवाद के पश्चात् स्वीकार कर लिया गया और चीन की सूचना भेज दी गयी । चीन ने इस प्रस्ताव के उत्तर में अपनी शर्तें पेश की । जिनमें मुख्य यह थी कि शान यू का राजकुमार अमानत के तौर पर चीन दरबार में रहे । इसे स्वीकार कर लिया गया और चीन दरबार में एक राजकुमार भेज दिया गया । अगले वर्ष अर्थात् ५१ ई० पू० स्वयं हूण सम्राट् ने चीन दरबार में

आने की इच्छा प्रकट की। उम समय चीन का सम्राट् स्वेन-ती (६३ ई० पू० से ४८ ई० पू० तक) था। हूण सरदार की इच्छा पूर्ण की गयी। दरवार में उनका आनन्दार स्वागत किया गया। उसे मंत्र द-वारियों से उच्च माना गया। सम्बोधन में भी उसे नाम न लेकर बार बार मित्र ही कहा गया। अन्त में उसे भेंट दी गयी। जिनमें सोने की मुहर, राजकीय रथ, घोड़े, राजकीय तलवार थी। कुछ दिन के बाद, उसे विदा किया गया।

ची-ची ने भी चीन की अधीनता स्वीकार की हुई थी और उसका लडका चीन सम्राट् का प्रतिहार बना हुआ था, किन्तु जो सम्मान खू-गन-जा के दूतों का होता था, वह इसके दूतों का नहीं होता था। साथ ही भेंट भी इसे कम मिलती थी। फलतः इस अपने लडके को वापस बुला लिया और उसके साथ आये चीनी दूत का सर काट दिया। चीन दरवार को विश्वास हो गया कि ची-ची से युद्ध अनिवार्य है। इमीलिये चीन सम्राट् ने खू-गन-जा को बुलाकर अनाक्रमणात्मक संधि की। पश्चात् शपथ के तौर पर, शान-यू ने एक घोड़े की वलि दी और यूचियों के राजा की खोपड़ी में घोड़े का खून भरकर तथा सोना डालकर चीनी सम्राट् के साथ एक-एक घूँट दिया।

इस संधि के बाद, जब ची-ची समरकन्द के शक राजा की सहायता के लिये वसुनों के विरुद्ध युद्ध करने गया, वहा वह मारा गया।

खू-गन-जा का पुनः स्वागत -- ३३ ई० पू० चीनी सम्राट् वेयू न्-ती ने खू-गन-जा का दरवार में बुलाकर पुनः स्वागत किया और इस बार की भेंट में उसने अपने महल की सबसे सुन्दर रमणी चाउ चुन् (प्रभावती) भेंट की। चीनी महल में नियम था कि महल की स्त्रियों के चित्र बनाकर, गाही चित्रकार माउ सम्राट् को दिखाता था। उन हजारों में वही मंत्री सम्राट् की नजरों में चढ़ती थी, जिसका चित्र सुन्दर हो। अतः इस चित्रकार को महल की स्त्रियां हर प्रकार में सन्तुष्ट रखा करती थी। चाउ चुन सर्व-श्रेष्ठ सुन्दरी थी, किन्तु माउ को सन्तुष्ट नहीं कर सकी थी, अतः सम्राट् की दृष्टि में उसके चढ़ने का अवसर ही कभी नहीं आया और वह महल में एक उपेक्षित ईंट की भाँति पड़ी रही। इमीलिये वह हूण सरदार को भेंट में दी गयी। भेंट देते समय सम्राट् ने प्रथम बार उसका सौंदर्य देखा और जैसे ही हूण सम्राट् अपनी भेंट लेकर विदा हुआ, चीन सम्राट् ने माउ की हत्या की आज्ञा दे दी।

परस्पर भगडों का प्रारम्भ—चीन के मित्र दक्षिण के शान-यू खू-गन-जा की मृत्यु और उसके एक माल बाद, उत्तर के शान-यू इसके भाई ची-ची की मृत्यु के बाद हूणों के दलों में एकता तो हुई नहीं, भगडे और बढ़ गये खू-गन-जा की मृत्यु के बाद, क्रमशः उसके पाँच बेटे शान यू वन परन्तु २०वें शान-यू के उत्तराधिकार के प्रश्न पर भगडा हुआ। इनमें एक शान-यू का लडका था और दूसरा उसका भतीजा। अतः दोनों ने अपने को शान-यू घोषित कर दिया। अतः पहिले जैसी स्थिति था गई और खुली लड़ाई शुरू हो गई। इसमें उत्तरी शान-यू हारकर ३०० मील और पीछे चला गया। उसके कुछ बाद दिन उत्तरी दल के पांच सरदारों तथा शानयू के भाई ने ३० हजार परि-

वारो को लेकर दक्षिण वालो पर चढ़ाई करदी । इस लड़ाई में पाचो सरदार मारे गये । इस लड़ाई मे चीन ने हस्तक्षेप किया और दक्षिण वालों को दक्षिण चले जाने की आज्ञा दी । अतः वह लिन चाऊ के इलाके मे चला गया और इन्ही लोगो ने तीन शताब्दी बाद चीन मे नये राजवंश की स्थापना की ।

इस लड़ाई के बाद भी चीन की स्थिति दोनो हूण राजाओ को प्रसन्न रखने की रही और दोनो ही चीन मे लूटमार भी करते रहे । परन्तु दोनो दलो मे वैमनस्य बढ़ता ही रहा । अतः इसका बल घट रहा था और इनके विरोधी मचूरिया के घुमडक्कड़ अपनी शक्ति बढ़ा रहे थे । अतः उत्तरी हूण राज्य चारो ओर से घिरकर अपनी शक्ति समाप्त कर रहा था । यही कारण था कि यह अपने स्थान से उखड़ कर, कुछ इतिश नदी की ओर बढ़कर वू-सुनो की भूमि हथियाने लगे, कुछ डेन्यूव की ओर चल दिये । १७७ ई० पू० मे चीनी सम्राट् स्यान पी ने आक्रमण करके इनका पूरी तरह सफाया ही कर दिया । अलबत्ता दक्षिणी हूण १६० ई० तक किसी न किसी तरह अपना अस्तित्व कायम रखे रहे और उनका शान-यू चीन दरबार का सामन्त बना रहा । परन्तु १७७ई० मे तत्कालीन शानयू और चीन की फिर लड़ाई हुई और यह इनकी अंतिम लड़ाई ही थी । इसमे चीनी भी हारे और शान यू भी मारा गया । इसके बाद शान-यू का लड़का गद्दी पर बैठा, जिसे मारकर एक चीनी सेनापति शान-यू बन गया । इसके बाद हूण राजवंश का नाम ही लुप्त हो गया और स्यान-पी के नाम से तुंग-हू लोग आगे आये । १६५ ई० मे यह भी एक अपना राज्य कायम कर चुके थे और कुछ दिन बाद ही चीनी सम्राट् को मारकर स्वयं गद्दी पर बैठ चुके थे । हूणो की लड़ाई इन्ही के चीनी राजा से हुई थी । ४थी शताब्दी के अन्त तक इन्होंने चीन मे अपने राज्य को कायम रखा । बाद मे इन्ही के वंश की तोबा जाति के लोगो के हाथ मे चीन का शासन चला गया । तोबा जाति का तीसरा राजा ताउ-बू-ती था जिसने षे ई वंश की स्थापना की तोबा वंश की ही शाखा उनकुरन थी जिन्होंने ज्वेन-ज्वेन राज्य की ३६४ ई० पू० के लगभग स्थापना की और त्यानशान से कोरिया तक नये राज्य की नींव डाली । इन्ही के वंशज कालान्तर मे तुर्क हुए ।

कूचा का इतिहास और पुरातत्व

मध्य एशिया के इस स्थान का वर्णन भारतीय वाङ्मय में पर्याप्त आया है । वराहमिहिर ने अपनी 'बृहत्संहिता' में यहाँ की जातियाँ—शक, शूलिक, और कुशिक जाति का उल्लेख किया है । इनके अतिरिक्त पुराणों में भी कुशद्वीप का वर्णन आया है । चीनी-संस्कृतकाष में इसे 'कूचिन' लिखा गया है । आजकल इसे 'कूची' और 'कूचा' कहते हैं । "सौराम" भी पहिले इसी राज्य में था । यह स्थान अशोक के राज्य का भी एक भाग रहा है । इसकी पुष्टि 'अशोकावदान' नामक ग्रंथ के चीनी अनुवाद से भी होती है । 'प्राक्तन इतिहास' (१४०-८७ ई० पू०) में इसकी मख्या ८१ हजार लिखी है । इतिहास की दृष्टि से ई० पू० ६५ में 'ब्याचिन' यहाँ का राजा था, जिसने बू-सुन राजकुमारी से विवाह किया था । यह बू-सुन लोग शक जाति की ही एक शाखा थे और इलीउपत्यका में रहते थे । चीनी इतिहासों में इसकी राजधानी प्रचीर तीहरी थी । 'मत्स्यपुराण' का उद्धरण देते हुए अलबरूनी ने शकद्वीप के पास कुशद्वीप का उल्लेख किया है । इसके अतिरिक्त पर्याप्त विद्वान् 'कुषाण' शक की उत्पत्ति भी कूचा से ही मानते हैं । प्रमाणास्वरूप वह कुषाण राजा की उपाधि—'कोशानो सोनानो सख' अर्थात् कुषाणों के शाहों का शाह और "कुषाण-शाह" को कुशानो शाह अर्थात् कुशों का शाह मानकर उन्हें इसी स्थान का माना है । इसके अतिरिक्त सूत्रालंकार के चीनी अनुवाद में कनिष्क को कुश (कु-श) जाति का ही बताया है । साथ ही 'महाराजक निकलेख' के तिब्बती अनुवाद में भी कनिष्क को कुश-जाति में ही उत्पन्न हुआ बताया गया है । इस प्रकार कुषाण-शकों का मूल स्थान कूचा ही सिद्ध होता है । जरफशा के तट पर (वर्तमान उजबेकिस्तान) कोशानिया नाम की एक जाति अब भी बसी हुई है । इस वल में उनर की ओर से आने का यही एक मार्ग था । इसी मार्ग से चीन का रेशम आता था और इसी मार्ग से चीनी यात्री भारत आदि आते जाते थे ।

बौद्ध धर्म का प्रचार—कूचा में व्यवस्थित रूप से बौद्ध-धर्म का प्रचार ई० पू० २री शताब्दी में ही हो चुका था । और तीसरी शताब्दी तक आते-आते यह स्थान मध्य एशिया में बौद्ध-धर्म का विशेष केन्द्र हो गया । यहाँ एक हजार मन्दिर और विहार थे, जिनमें पूजा-पाठ के अतिरिक्त शिक्षा भी दी जाती थी । ३८३ ई० में यहाँ का राजा बौद्ध मनावलम्बी 'पो-च्चेन' था । वस्तुतः कूचा का प्रत्येक राजा अपने नाम से

पहिले 'पो' शब्द का प्रयोग राजा 'पोको' के समय में ही करने लगे थे । ४६ ई० में यादकन्द के राजा ने कूचा पर आक्रमण किया था, परन्तु हूणों की सहायता से राजा असफल रहा और जनता की राय से 'चेंग्-तेन्' नामक व्यक्ति राजा बनाया गया था । इसके बाद कूचा के राजा 'कियान' ने काशगर को जीता, किन्तु कुछ समय बाद ही चीनी सेनापति याङ-चान् ने आक्रमण किया और कियान के पुत्र 'पो' को गद्दी पर बिठाया । यह युवक चीन में ही उस समय शिक्षा पा रहा था । तभी से अन्य राजा भी अपने नाम के आगे 'पो' शब्द लगाने लगे ।

यहां के विद्यालय के बाद, कूचा के विद्यार्थी भारत में शिक्षा के लिये आते थे । कुमारजीवि यही के बौद्ध आचार्य थे । ३५० ई० में ७० हजार चीनी सेना ने यहां आक्रमण किया और उपर्युक्त व्यक्ति 'पो-च्वेन' को राजा बनाकर कुमारजीवि को अपने साथ ले गयी, उन्होंने चीन में जाकर अनेक भारतीय ग्रन्थों का चीनी भाषा में अनुवाद किया । ४५० ई० में चीनियों ने पुनः आक्रमण करके कूचा को रौंद डाला । उस समय कूचा का राजा सू-ची-पो (सुजीव) था । उसी समय पश्चिमी तुर्क भी शक्तिशाली हो गये थे । इन कूचा का राजा स्वयं चीन दरबार से मैत्री करने गया । परन्तु ६१८ ई० में चीन शक्तिहीन हो गया और तुर्क और भी प्रबल हो गये । अतः चीन को छोड़कर कूचा के राजा ने तुर्कों से मित्रता करली । यही समय स्वेन-चाङ की यात्रा का था । ६४८ ई० में इस पर 'स्योग-चन्-गम्पो' नामक तिब्बती राजा ने आक्रमण किया और ८वीं सदी तक यहाँ तिब्बतियों, उइगरो और तुर्कों का बोलबाला हो गया । अतः राजा की 'पो' उपाधि समाप्त होकर कागान (खा कान) और अन्त में केवल 'खान' ही रह गयी ।

कूचा की संस्कृति और पुरातत्त्व—कूचा के उत्खनन से पूर्व कूचा निवासियों को भारतीय सभ्यता से बिल्कुल पृथक् माना जाता था । इसके बाद भी जब वहां के उत्खनन से, कुछ चित्र मिले, तब भी उन्हें भारतीय सभ्यता से पृथक् ही माना गया । इन चित्रों में स्त्री-पुरुषों के भूरे बालों और नीली आंखों तथा वेश-भूषा को सम्बोधित कर यूरोपियन इतिहासकार 'लेकाक' ने उनका सम्बन्ध अपने यहां की मध्ययुगीन सभ्यता से जोड़ने का प्रयत्न किया । इनकी वेश-भूषा में फूल-पत्तीदार लम्बे कोट यूरोपियन जैसे ही थे । परन्तु इस समान वेश-भूषा को देखकर उन्हें जितना आश्चर्य हुआ था, उससे अधिक आश्चर्य उन्हें उनकी भाषा, रीति-रिवाज और नृत्य-कला को देख कर हुआ । इनकी नृत्य-कला भारतीय थी । चीनी लेखकों ने इनके संगीत को भारतीय माना है, जिनका प्रदर्शन अनेक अवसरों पर चीन दरबार में भी हुआ था । इसके अतिरिक्त इनके राजाओं के नाम पूर्णतः भारतीय थे और वह भी संस्कृत शब्दों में ओत-प्रोत थे ।

कूचा से प्राप्त अभिलेखों के अनुसार 'स्वर्णवुम्पे' (स्वर्णपुष्प) नामक राजा यहाँ स्वेनचाङ के समय था । एक अन्य प्राप्त लेख में "दानपति कूचीश्वर" कुचिमहाराज नाम आया है । स्वर्णवुम्पे नाम वस्तुतः तुखारी भाषा का है । फौजिल नामक स्थान से

‘लेकाक’ को ‘सघकर्म’ का एक हम्नलेख मिला था, उसमें एक राजा का नाम ‘वसुयग’ लिखा हुआ है। संस्कृत के प्राप्त लेखों में कूचा के राजाओं को—‘कूचीश्वर’ ‘कुचि-महाराजा,’ ‘कौचेय’ और ‘कौचेय-नरेन्द्र’ लिखा हुआ है।

चीनी-यात्रियों का वर्णन—इस नगरी और विशेषकर यहाँ के बौद्ध-धर्म का वर्णन चीनी-यात्रियों ने विशेष रूप से किया है। ‘फा-शीन’ ४०० ई० में यहाँ आया। तुंग-हान और कूचा के मार्ग में उसे कितने ही घुमक्कड़ लोगों के काफिले मिले। इन काफिलों में संस्कृत जानने वाले विद्वान् भी थे और बौद्ध सन्त भी थे। कूची में उसने ४ हजार हीनयानी बौद्ध मठ देखे। फा-शीन ने लिखा है—‘यहाँ के लोग अतिवि-मत्कार का महत्व नहीं समझते।’ परन्तु फा-शीन के इस कथन में सत्यता प्रतीत नहीं होती, क्योंकि इनके बीस साल बाद ‘किपिन्’ (काबुल) के भिक्षु ‘धर्ममित्र’ यहाँ बीस साल रहे थे। वे यहाँ में १२४ ई० में तुंग-हान गये थे। कुमारजीवि के साहित्य से ज्ञात होता है कि कुमारजीवि ने पहिले यह हीनयान का गढ़ था, किन्तु कुमारजीवि के बाद महायान का केन्द्र बन गया। कूचा की रानी अ-किये थी। मो-त्ती के लिये चन्द्र-गर्भ-सूत्र की व्याख्या करते हुए कुमारजीवि ने लिखा है—‘भिन्न-भिन्न स्थानों में प्रकट रूप से बुद्धों का जन्म हुआ। उनमें २६ कूचा में, २५ वालुका (अक्मू में), ६० वारा-णसी में, २० कपिलवस्तु में, २२५ चीन में, २६ उद्यान में, १०० पुष्पपुर में, १८० भोट (तिब्बत) में और १० बुद्ध गान्धार में जन्मे। कुमारजीवि ने उक्त ग्रन्थ का अनु-वाद नरेन्द्रयश ने ५६६ ई० में किया।

६३० ई० में स्वेन-चाड यहाँ आया। उसने लिखा है—‘कूचा की लम्बाई पूर्व से पश्चिम १००० ली और चौड़ाई उत्तर-दक्षिण ६०० ली है। राजधानी १७-१८ ली थी।’ अपने विवरण में स्वेन-चाड ने लिखा है—‘यहाँ की लिपि लगभग भारतीय ही है। गीत-वाद्य में कूची बड़े चतुर हैं। वर्तमान में यहाँ सौ विहारों में ५ हजार भिक्षु रहते हैं। जो सभी हीनयानी हैं। परन्तु वह महायान-सूत्रों को भी मानते हैं। कूचा के भिक्षु अपनी पुस्तकों को भारतीय भाषा में लिखते हैं। मोक्ष के नियमों का कड़ाई से पालन करते हैं। भिक्षु लोग त्रिकोरिपरिशुद्ध मांस ग्रहण कर लेते हैं। यात्री ने लिखा था—‘वहाँ राजधानी से चालीस ली उत्तर में दो विहार थे, जिनमें दो अन्यन्त सुन्दर बुद्ध मूर्तियाँ थीं। वह मनुष्य की जिल्पचातुरी में परे थीं। यह मूर्तियाँ ६० फुट में भी ऊँची थीं। स्वेन-चाड ने भी पचवापिक मेले की बात लिखी है। यह मेला दस दिन लगता था। मेले के समय राजा-प्रजा छुट्टी मनाते थे। लोग धर्मोपदेश सुनने के अतिरिक्त कोई काम नहीं करते थे। प्रत्येक विहार अपनी मूर्ति को सजाकर और रथ पर बिठाकर गोभा-यात्रा निकालता था। बाद में सब रथ साथ हो जाते थे और नदी के किनारे आश्चर्य विहार में पहुँचते थे।’ चीनी यात्री ‘ऊ-कुंग’ की भारत यात्रा [७८७-७८८] के समय वहाँ का शामक पो-हान था। चीनी भिक्षुक पु-डरीक विहार में ठहरा था। उसके बाद कूचा का इतिहास गनै गनै इस्लामीकरण में विलीन होता चला जाता है। लेकाक के वर्णन से इस्लामीकरण का रोमांचित

पहिले 'पो' शब्द का प्रयोग राजा 'पोको' के समय में ही करने लगे थे । ४६ ई० में यादकन्द के राजा ने कूचा पर आक्रमण किया था, परन्तु हूणों की सहायता से राजा असफल रहा और जनता की राय से 'चैंग-तेन्' नामक व्यक्ति राजा बनाया गया था । इसके बाद कूचा के राजा 'कियान' ने काशगर को जीता, किन्तु कुछ समय बाद ही चीनी सेनापति याङ्-चान् ने आक्रमण किया और कियान के पुत्र 'पो' को गद्दी पर बिठाया । यह युवक चीन में ही उस समय शिक्षा पा रहा था । तभी से अन्य राजा भी अपने नाम के आगे 'पो' शब्द लगाने लगे ।

यहाँ के विद्यालय के बाद, कूचा के विद्यार्थी भारत में शिक्षा के लिये आते थे । कुमारजीवि यही के बौद्ध आचार्य थे । ३५० ई० में ७० हजार चीनी सेना ने यहाँ आक्रमण किया और उपर्युक्त व्यक्ति 'पो-च्चेन' को राजा बनाकर कुमारजीवि को अपने साथ ले गयी, उन्होंने चीन में जाकर अनेक भारतीय ग्रन्थों का चीनी भाषा में अनुवाद किया । ४५० ई० में चीनियों ने पुनः आक्रमण करके कूचा को रौंद डाला । उस समय कूचा का राजा सू-ची-पो (सुजीव) था । उसी समय पश्चिमी तुर्क भी शक्तिशाली हो गये थे । उन कूचा का राजा स्वयं चीन दरबार में मंत्री करने गया । परन्तु ६१८ ई० में चीन शक्तिहीन हो गया और तुर्क और भी प्रबल हो गये । अतः चीन को छोड़कर कूचा के राजा ने तुर्कों से मित्रता करली । यही समय स्वेन-चाङ की यात्रा का था । ६४८ ई० में इस पर 'स्रोग-चन्-गम्पो' नामक तिब्बती राजा ने आक्रमण किया और ८वीं सदी तक यहाँ तिब्बतियों, उइगरो और तुर्कों का बोलबाला हो गया । अतः राजा की 'पो' उपाधि समाप्त होकर कागान (खा कान) और अन्त में केवल 'खान' ही रह गयी ।

‘लेकाक’ को ‘सघकर्म’ का एक हस्तलेख मिला था, उसमें एक राजा का नाम ‘वसुयश’ लिखा हुआ है। संस्कृत के प्राप्त लेखों में कूचा के राजाओं को—‘कूचीश्वर’ ‘कूचि-महाराजा,’ ‘कौचेय’ और ‘कौचेय-नरेन्द्र’ लिखा हुआ है।

चीनी-यात्रियों का वर्णन—इस नगरी और विशेषकर यहाँ के बौद्ध-धर्म का वर्णन चीनी-यात्रियों ने विशेष रूप से किया है। ‘फा-शीन’ ४०० ई० में यहाँ आया। तुंग-हान और कूचा के मार्ग में उसे कितने ही घुमक्कड़ लोगों के काफिले मिले। इन काफिलों में संस्कृत जानने वाले विद्वान् भी थे और बौद्ध सन्त भी थे। कूची में उसने ४ हजार हीनयानी बौद्ध साधु देखे। फा-शीन ने लिखा है—‘यहाँ के लोग अतिथि-सत्कार का महत्त्व नहीं समझते।’ परन्तु फा-शीन के इस कथन में सत्यता प्रतीत नहीं होती, क्योंकि इनके बीस साल बाद ‘किपिन्’ (काबुल) के भिक्षु ‘धर्ममित्र’ यहाँ बीस साल रहे थे। वे यहाँ से ४२६ ई० में तुनह्वाड़ गये थे। कुमारजीवि के साहित्य से ज्ञात होता है कि कुमारजीवि से पहिले यह हीनयान का गढ़ था, किन्तु कुमारजीवि के बाद महायान का केन्द्र बन गया। कूचा की रानी अ-किये थी। मो-ती के लिये चन्द्र-गर्भ सूत्र की व्याख्या करते हुए कुमारजीवि ने लिखा है—‘भिन्न-भिन्न स्थानों में प्रकट रूप से बुद्धों का जन्म हुआ। उनमें ६६ कूचा में, २५ वालुका (अक्सू) में, ६० वाराणसी में, २० कपिलवस्तु में, २२५ चीन में, २६ उद्यान में, १०० पुष्पपुर में, १८० भोट (तिब्बत) में और १० बुद्ध गान्धार में जन्मे। कुमारजीवि ने उक्त ग्रन्थ का अनुवाद नरेन्द्रयश ने ५६६ ई० में किया।

६३० ई० में स्वेन-चाड यहाँ आया। उसने लिखा है—‘कूचा की लम्बाई पूर्व से पश्चिम १००० ली और चौड़ाई उत्तर-दक्षिण ६०० ली है। राजधानी १७-१८ ली थी।’ अपने विवरण में स्वेन-चाड ने लिखा है—‘यहाँ की लिपि लगभग भारतीय ही है। गीत-वाद्य में कूची बड़े चतुर हैं। वर्तमान में यहाँ सौ विहारों में ५ हजार भिक्षु रहते हैं। जो सभी हीनयानी हैं। परन्तु वह महायान-सूत्रों को भी मानते हैं। कूचा के भिक्षु अपनी पुस्तकों को भारतीय भाषा में लिखते हैं। मोक्ष के नियमों का कड़ाई से पालन करते हैं। भिक्षु लोग त्रिकोरिपरिशुद्ध मास ग्रहण कर लेते हैं। यात्री ने लिखा था—‘वहाँ राजधानी से चालीस ली उत्तर में दो विहार थे, जिनमें दो अत्यन्त सुन्दर बुद्ध मूर्तियाँ थीं। वह मनुष्य की शिल्पचातुरी से परे थीं। यह मूर्तियाँ ६० फुट से भी ऊँची थीं। स्वेन-चाड ने भी पंचवार्षिक मेले की बात लिखी है। यह मेला दस दिन लगता था। मेले के समय राजा-प्रजा छुट्टी मनाते थे। लोग धर्मोपदेश सुनने के अतिरिक्त कोई काम नहीं करते थे। प्रत्येक विहार अपनी मूर्ति को सजाकर और रथ पर बिठाकर शोभा-यात्रा निकालता था। बाद में सब रथ साथ हो जाते थे और नदी के किनारे आश्चर्य विहार में पहुँचते थे।’ चीनी यात्री ‘ऊ-कुग’ की भारत यात्रा [७८७-७८८] के समय वहाँ का शासक पो-हान था। चीनी भिक्षुक पुडरीक विहार में ठहरा था। इसके बाद कूचा का इतिहास शनैः शनैः इस्लामीकरण में विलीन होता चला जाता है। लेकाक के वर्णन से इस्लामीकरण का रोमांचित

बू-सुन-सम्राट्—चीनी ग्रन्थों में इनके कई राजाओं के इतिहास का उल्लेख है। जिनमें मुख्य हैं—**गुन मो**, **ग्यन-च्युई-मी**, **उग-गुह**, **क्वान-वान्**, **चुह ली-मी** और **इ-ची-मी**। यह सभी राजा चीनी राजकुमारियों के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। ७३ ई० में इनके स्थान-तरिम-उपत्यका पर भारतीय कुषाण-सम्राट् कनिष्क का अधिकार था और यह उसी की प्रजा थे। ४३६ ई० के बाद, चीनी ग्रन्थों से इनके नाम का पूरी तरह लोप हो जाता है।

तुर्क जाति और उसकी सभ्यता

सभ्यता और संस्कृति के इतिहास में तुर्क जाति का भी अपना विशेष स्थान रहा। इसकी सभ्यता की छाप एशिया ही नहीं, यूरोप तक पर पड़ी है। भारत में तो इस जाति ने अपना शासन स्थापित करके, मूल भारतीय आर्य जाति से बहुत कुछ लिया और दिया है और अन्त में इसी जाति के कारण इस महादेश के दो टुकड़े भारत और पाकिस्तान के नाम से हुए। यह जाति यदि भारत न आती, अथवा अपने आने के समय से २-३ सदी यदि पहिले आती, जबकि यह बौद्ध मतावलम्बी थे, तब आसानी से भारतीय महादेश की जातियों में घुलमिल जाते, किन्तु ऐसा नहीं हुआ। यह तब आये, जब नये-नये मुसलमान बने थे और नये मुसलमानों में मजहबी कट्टरपन पुराने मुसलमानों से भी ज्यादा था। अतः अपने इसी कट्टरपन के कारण यह भारतीय संस्कृति में घुलने के बजाय, अपनी सभ्यता और संस्कृति को, इस देश की संस्कृति से पृथक् ही रखे रहे और अन्त में इसी के नाम पर १४ अगस्त १९४७ ई० को इनका नेता मुसम्मदअली जिन्ना, इस देश के तत्कालीन शासक अंग्रेजों से देश के दो टुकड़े कराने में सफल हो गया।

तुर्क संस्कृति के संस्थापक—चीनी ग्रन्थों के अनुसार तुर्क लोगों की जाति एक हूण कबीले से उत्पन्न हुई, जिसका प्रारम्भिक नाम **अस्सेना** था। इनका यह नाम संभवतः इसलिये पड़ा कि यह सान पर लोहा बनाने का काम किया करते थे। इस तरह यह मध्य एशिया के लुहार थे। उस समय यह अल्ताई पर्वतमाला के दक्षिण में रहते थे। इससे पहिले यह चीन के ल्यांग नामक क्षेत्र में रहे चुके थे। यह लोग शिर-त्राण जैसी नुकीली टोपी पहना करते थे, जिसके कारण यह **दुर-पी** कहे जाने लगे उसीका अपभ्रंश **तुरुष्क** या **तुर्क** हुआ। ५४६ ई० में इनकी पड़ोसी अवार्थों की जाति निर्बल हो रही थी। अतः इनके सरदार तुमिन ने अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया और अपने को जाति का खान या खाकान घोषित कर दिया जो हूण सम्राट् शानयू शब्द का ही पर्यायी है। यह उपाधि पहिले अवार्थों के राजा ने धारण की थी। इसके पश्चात् तुर्क सम्राटों की उपाधि यही रही। भारत में आकर भी जब मुगल खान, शहशाह और शहशाहेआलम बन गये, तब भी यह उपाधि विशेष रही। लेकिन इसके पश्चात् आम मुसलमान भी खान साहब बन गये। इस शब्द को मंगोलों ने भी अपना लिया था।

अस्तु, तु-मिन—इलिखान बन गया, जिसका अर्थ है जनो का राजा। इलिखान

बनने के बाद इसने और भी कई उपाधियाँ धारण की । अपनी रानी को भी इसने खो-हो तुन् की उपाधि प्रदान की जो बाद में खान-तुन बन गयी और भारत में सभी मुसलमानों के खान शब्द की तरह स्त्रियों के आगे भी खानुन शब्द लगाया जाता है । इस समय इसका कबीला हाइदराबाद के उत्तर में था । चीनियों ने इन्हें तुइक् लिखा है । ५५३ ई० में यह व्यक्ति अपने कबीले की शक्ति बढ़ाकर मर गया ।

विवाह-प्रथा—इनकी विवाह प्रथा भी विचित्र थी । यह लोग अपने मुर्दों को वसन्तकाल में कब्रों में दफनाते थे । उस समय सभी स्त्री-पुरुष वहाँ मौजूद होते थे । अतः जिस युवक को लड़की पसन्द आ जाती थी, घर लौटने पर उसके माता-पिता को सन्देश भेज देता था जिसे माता-पिता स्वीकार कर लेते थे । यही रिवाज स्यान्-पी जाति में भी था ।

बौद्ध-धर्म का प्रवेश—ई० पू० २सरी शताब्दी में ही तरिम उपत्यका में बौद्ध-धर्म पहुँच चुका था और हूणों सहित इन सभी वर्गों जातियों में फैलता जा रहा था । यही से ५८ ई० तक वह चीन में भी जा पहुँचा था । तत्कालीन हानवंशी चीनी सम्राट् मिंग ने, अपने दूत बौद्ध ग्रन्थ और भिक्षुओं को लाने के लिये भारत भेजे थे । अतः कश्यप मातंग और धर्म-रत्न नामक भिक्षु बहुत से बौद्ध ग्रन्थ और मूर्तियाँ लेकर, चीन की राजधानी लोयांग पहुँचे थे । बौद्ध-धर्म का ही प्रभाव था कि इन वर्गों लोगों के अन्दर भी सभ्यता का अंकुर उगने लगा था ।

५८ ई० में तुर्कों के तोबाखान ने भी बौद्ध-धर्म स्वीकार कर लिया । तोबा को बौद्धधर्म का उपदेश उसके कबीले द्वारा उन्दी बनाये गए, एक भिक्षु ने दिया था । अतः बौद्धधर्म में दीक्षित होते ही तोबा खान ने एक विहार बनवाया । तोबा ने बौद्ध ग्रंथों को लाने के लिये ची वंश की राजधानी होनान में अपना दूत भेजा था । बाद में इसने कई स्तूप भी बनवाये और उत्सव भी कराये, परन्तु इसे वर्मात्मा समझकर ची-वंश का राजा जब इसकी शरण में आया, तब चारु-वंश द्वारा अपनी कन्या देते ही, इसने उसे उसके दुश्मन चारु लोगों के हाथों दे दिया ।

प्रारम्भिक-राजनीति—तोबा खान के समय तक इन लोगों में राजतन्त्र की प्रणाली नहीं थी, अपितु जनतन्त्र था । अतः खान का चुनाव कबीले द्वारा ही होता था, चाहे वह पूर्व खान का पुत्र हो या अन्य कोई व्यक्ति हो । कबीले के निर्णय से खान को पदच्युत भी किया जा सकता था और दूसरा व्यक्ति खान बनाया जाता था । इनके बाद उप खान होते थे, जो राजा परिवार के होते थे और अपने भाग के मन्त्र तन्त्र शासक भी होते थे ।

धार्मिक स्थिति—प्रारम्भिक काल में तुर्कों का अपना कोई धर्म नहीं था और न ही धर्म सम्बन्धी कुछ विचार थे । वे अब तक हूणों के रीति-रिवाजों को अपनाये हुए थे और उन्हीं के अनुसार भूत-प्रेतों में आस्था रखते हुए मृतकों का श्राद्ध आदि भी करते थे । भारतीय बौद्धधर्म ई० पू० २सरी शताब्दी में जब यहाँ पहुँचा, तब सबसे पहले हूणों ने उसे अपनाया शुरू किया और सम्भवतः उन्हीं के द्वारा वह कोरिया

और कोरिया से जापान पहुँचा। अतः अपने उत्थान की वेला में तुर्कों ने भी बौद्धधर्म अपना लिया। परन्तु साथ ही यह बौद्धधर्म पर आधारित मानी धर्म का भी भावर करने लगे थे।

तुर्क सभ्यता के प्रारम्भिक मूलाधार—तुर्क-सभ्यता के, मूलाधारों में सबसे पहिले उन भारतीयों का नाम लिया जा सकता है, जो 'देखते ही तीर मारो' के सिद्धांत को मानने वाले इन बर्बर लोगों में धर्म वृक्ष की शाखा लेकर पहुँचे थे। अतः उन धर्म प्रचारकों से इन्हे धर्म ही नहीं, भारतीय राजनीतिक ज्ञान भी प्राप्त हुआ। इसके विपरीत सदियों तक चीन के सम्पर्क में रहने पर भी इन्होंने अपनी सभ्यता में तनिक भी विकास नहीं किया। न ही अपने रहन-सहन में परिवर्तन किया और न ही वेश-भूषा में। भारतीयों के सम्पर्क में आने के साथ-साथ यह ईरानी आर्यों के सम्पर्क में भी आये। उनकी सभ्यता का इन पर अवश्य प्रभाव पड़ा। कार चोर्बा का काम, कालीन बनाना तथा मिट्टी के बर्तनों को चित्रित करना निश्चय ही इन्होंने ईरानियों से सीखा। प्रथम खान तूमिन के समय में ही इनका तुर्क राज्य अल्ताई से प्रारम्भ होकर, प्रशांत महासागर और कृष्णसागर तक पहुँच गया था। मुचाब नामक इनका व्यापारिक नगर था।

ईरान और उसकी सभ्यता

सभ्यताओं के विकास के इतिहास में, ईरान की प्राचीन सभ्यता का महत्त्व इसलिये अधिक माना जाता है कि भारत की आर्य सभ्यता और ईरान की सभ्यता में सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से इतना साम्य पाया गया है कि विश्व की इन दोनों प्राचीन सभ्यताओं को पृथक्-पृथक् नहीं माना जा सकता। यह एक ही मूल की दो शाखाएँ हैं, जिन्होंने कालान्तर में परिस्थितियों के अनुसार अपने सामाजिक मार्गों में परिवर्तन किया। पारसियों के महापुरुष जरथुस्त्र ने ईरान को “एर्याना—वैजो” कहा है, जिसका अर्थ है—आर्यों का प्राचीन निवास-स्थान। सभवतः जरथुस्त्र के कथन के आधार पर ही यूनानी इतिहासकार स्ट्रेबो ने, इसे ‘एरियाना’ लिखा और आगे चलकर यही एरियाना, ईरान हो गया। भारतीय वाङ्मय में इसे पारदीय देश भी कहते हैं। पारसी जाति आदि काल में आर्यों से पृथक् होकर वहाँ बसी थी।

मैक्समूलर कहते हैं—“यह बात भौगोलिक प्रमाणों से सिद्ध हो चुकी है कि पारसी लोग फारस में आवाद होने से पहले, भारत में आवाद थे। उत्तर भारत से आकर ही पारसियों ने अपना उपनिवेश बसाया था। वे अपने साथ भारत की नदियों के नाम ले गये। उन्होंने सरस्वती के नाम पर हरहवती और सरयू के स्थान पर हरयू नाम रखा। वे अपने साथ शहरों के भी नाम ले गये। उन्होंने भरत के नाम पर फरत नाम रखा और वहीं फरत—फर्स कालान्तर में यूफरत हो गया। उन्होंने भूपाल (न) को बेविलन और कासी को कास्सी (Cassoi) तथा आर्यन को ईरान नाम से प्रसिद्ध कर दिया। इस वर्णन से ज्ञात हुआ कि ईरानी भारतीय आर्यों की शाखा हैं।

प्रारम्भिक-स्थिति—ईरान की प्रारम्भिक-स्थिति एक सुहृद राज्य जैसी नहीं थी। प्राचीन यूनान की भाँति यह भी नगर-राज्यों में विभक्त था। इन नगर राज्यों के स्वतंत्र शासक थे, जो समय-समय पर एक-दूसरे से लड़ते-भगड़ते रहते थे। असुर सम्राट् सलमसर ने इसके एक भाग को “पर्सुआ” कहकर पुकारा है। उत्खनन के अनुसार, ८३७ ई० पू० सलमसर ने यहाँ अभियान किया था। उस समय सलमसर के समय का ‘पर्सुआ’ कुर्दिस्तान की पहाड़ियों में आवाद था। वहाँ छोटे-छोटे सत्ताईस स्वतंत्र नगर राज्य आवाद थे। यहाँ के रहने वाले मीडिया या मीडिस जाति के थे। इन्हीं की दूसरी शाखा मदीई और तीसरी अमादाई थी।

इन जातियों में मीडिया जाति सबसे बलवान थी और उसने अपनी जाति के नाम पर ही मीडिया राज्य की स्थापना की थी। इसी राज्य के एक प्रान्त का नाम, 'पर्स' था। वर्तमान में उसका नाम फर्स था 'फर्सिस्तान' है। कालान्तर में उसी के आधार पर इस देश का मीडिया नाम समाप्त हो गया और फारस, पारस, प्रशिया तथा पर्सिया नाम पड़े। और यहाँ के रहने वाले पारसी कहे जाने लगे। जब उन्होंने अपनी जाति की रूपरेखा को लिपि-बद्ध करना प्रारम्भ किया, तब उन्होंने आर्य होने के नाते अपने देश को "एर्याना वैजो" लिखा और आगे चलकर वही ईरान हो गया।

भौगोलिक-स्थिति—ईरान का प्राचीन साम्राज्य, जो लगभग २७ सूबों या उप-राज्यों में फैला हुआ था, इतना विशाल हो गया था कि उसके एक ओर मैसोपोटामिया की दजला नदी और दूसरी ओर भारत की सिन्धु नदी थी। इसके दक्षिण में फारस की खाड़ी, उत्तर में कैस्पियन सागर तथा 'सर' और 'ग्रामू' नदियाँ थी। इसके चारों ओर की पर्वतमालाओं की ऊँचाई लगभग १० हजार फुट है। कुछ चोटियाँ १४ और १५ हजार फुट तक भी ऊँची हैं। इन्हीं पर्वत श्रृंखलाओं में 'दमबन्द' का ज्वालामुखी पर्वत है और वर्ष से ढकी रहने वाली 'कोहे काफ' या कोहे बाबा की चोटियाँ हैं। पर्वतीय प्रदेश के इधर-उधर रेगिस्तान हैं, जिसमें रेगिस्तान का एक भाग अलबुर्ज पहाड़ के सारे महाप्रदेश को दो भागों में विभाजित करता हुआ मेकरान तक ८०० मील तक फैला हुआ है। लेकिन इसी रेगिस्तान में कई हरी-भरी उपजाऊ उपत्यकाएँ भी हैं। इन्हीं उपत्यकाओं में एक समय ऐलाम राज्य बसा हुआ था। उस समय आज का अफगानिस्तान और बिलोचिस्तान (पाकिस्तान) भी इसी ईरानी साम्राज्य के अन्तर्गत थे। इसी की राजधानी सूसा को सम्राट् बहुत पसन्द करता था और साल में एक बार यहाँ आकर रहता था।

सत्ताईस राज्यों के इस विशाल देश में, एक छोर से, दूसरे छोर तक सड़कें बनी हुई थी। जिनमें सूसा से सार्डिस तक बनी हुई सड़क की लम्बाई लगभग १५०० मील थी। दूसरी सड़क सूसा से सिन्धु नदी तक बनाई गई थी। इन सड़कों पर व्यापारिक काफलों के लिये चार-चार मील दूर पर सरायें बनी हुई थी। इनमें यात्रियों के ठहरने के अतिरिक्त ढाक ले जाने वाले घोड़े भी मौजूद रहते थे और सैनिक भी। नदियों को पार करने के लिये जगह-जगह पुल बने हुए थे और नावें थी। इसीलिये मित्र और ईरान का रास्ता सुगम करने के लिये दारा ने लाल सागर और नील नदी को एक नहर खुदवा कर मिलवा दिया था। इसी नहर के कारण भूध्यसागर या लाल सागर में सम्बन्ध जुड़ गया था। कालान्तर में यह नहर समाप्त हो गई, लेकिन स्वेज-नहर को जन्म दे गयी।

जल-वायु—पारसियों के धर्म-ग्रन्थ 'जन्दावस्था' में जंगलों आदि के उल्लेख से यह ज्ञात होता है कि इस देश का जलवायु आज जैसा पहिले शुष्क नहीं था, उचित अवसर पर वर्षा होने के कारण हरियाली पर्याप्त थी। धीरे-धीरे भूमि का क्षरण होता गया और छोटे-छोटे रेगिस्तान बढ़ते गये तथा अर्ध सभ्य जातियों के आक्रमणों के

कारण नगर उजड़ते गये । नदियों और नहरों की कमी के कारण जलवायु शुष्क हुआ और हरियाली लुप्त होती चली गई । अतः पहाड़ी भू-खण्डों की बहुतायत और बड़े हुए रेगिस्तानों ने यहाँ के जलवायु को कठोर बना दिया । गर्मियों में गर्मी भी कठोर होती है और सर्दियों में सर्दी भी कठोर पड़ती है ।

वेश-भूषा और निवासी—यहाँ के निवासी भिन्न-भिन्न जातियों के थे । राज-महलों और नागरिक जीवन सम्बन्धी खुदाई से जो चित्र आदि उपलब्ध हुए हैं, उनसे ज्ञात होता है कि पारसी लोग जो आर्य जाति के थे, शरीर से हृष्ट-पुष्ट और गोरे रंग के थे । उनका शरीर गठीला और आकृति भव्य थी । वे लोग अधिकांशतः दाढ़ियाँ रखते थे और सिर पर पगड़ी बाँधते थे तथा पैरों में चप्पल सहज खुले हुए जूते पहनते थे । कभी-कभी सोने के जूते भी पहने जाते थे ।

वेशभूषा में पुरुष वर्ग लम्बा अग्ररखा पहनता था, जिसके नीचे पतले वनियान पहने जाते थे । अपने इस अग्ररखे को भी यह कमर-वन्द से बाँधते थे । शरीर के किसी भाग को खुला रखना उस समय असभ्यता समझा जाता था । अलंकार और प्रसाधन-सामग्री का उपयोग स्त्री-पुरुष दोनों करते थे । युद्ध काल तक स्वयं सम्राटों की प्रसाधन-सामग्री की पेट्टी साथ रहती थी । बड़े लोग सरोवर पर मुकुट बाँधते थे, हाथों पर बाजूबन्द बाँधते थे ।

स्त्रियों की वेश-भूषा भी पुरुषों के अनुरूप ही थी । दोनों की पोशाकों में केवल इतना भेद था कि स्त्रियों का चोगा, उनके सीने को विल्कुल ढका रखता था और पुरुषों का खुला हुआ रहता था । पाजामा दोनों पहनते थे । इसी भाँति कर्ण-फूल भी कानों में दोनों पहनते थे, अगूठी पहनने का प्रचलन था जो सोने और पत्थर दोनों की होती थी । आखों में सुरमा लगाना और कबों पर तुरीया तथा हाथ में धनुष लेकर चलने का आग्रह रीति था ।

मुख्य पेशा—ग्राम जनता का मुख्य पेशा कृषि था और कृषि-कर्म की सराहना ही पारसियों के धर्मग्रन्थ जन्दावस्था में की गई है । भारत में प्रचलित 'उत्तम खेती, मध्यम वान, निषध चाकरी, भीख निदान' की भाँति जन्दावस्था ने कृषि-कार्य को सर्वोत्तम माना है । जन्दावस्था का कथन है कि अहुरमज्दा देवता केवल कृषि करने वाले व्यक्तियों में ही प्रसन्न रहते हैं । कृषि के लिये जमींदार-पद्धति प्रचलित थी । उस समय बड़े-बड़े जमींदार गुलामों से भी खेती कराने थे । जमींदार लोग किसान को मजदूरी के बदले उपज का १०वाँ भाग देते थे । भूमि की जुताई के लिये हल का प्रयोग किया जाता था, जिसे बैल खींचते थे । जमीन की सिंचाई के लिये नहरें भी थी । उपज में गेहूँ को प्रमुखता प्राप्त थी । दूसरा स्थान जौ को प्राप्त था । शराब का व्यसन घर-घर था । सेना को भी शराब पिलाकर लड़ाया जाता था ।

स्त्रियों की सामाजिक-स्थिति—भारतवर्ष तथा अन्य बहुत-से देशों की भाँति विवाह का दायित्व यौतों माता-पिताओं पर ही था, किन्तु थर्डलैंड आदि एशिया के पूर्वी देशों और मिस्र में कई सौ वर्षों तक प्रचलित नियम के अनुसार, वहाँ वहिन और

भाई में भी विवाह होता था और यह समाज में बगैर नही माना जाता था। यही बात नहीं, यहाँ भी बदल तो गया-पति और माता-पुत्र का मे विवाह हो जाने से। उस समय समाज में यह-गन्ती प्रथा अभिहित थी। अपने पति-पत्नी के अतिरिक्त रूम भी भी रखी जाती थी। समाज के महान् पण्डितों, रूमों और शर्मियों में भी रहते थे। समाज लोग जानती इन शर्मियों को गृह-स्थान पर भी ले जाते थे। इन लड़कियों को विवाहार्थ निष्कासित हो जाती थी, न-यह-गन्ती लोग के लड़के में ही आदी कर लेती थी। इनके पन्थों में, उत्तराधिकार के अनुसार पिता के मरने के बाद, उसकी सम्पत्ति सम्पत्ति पुत्र की होती थी। और चूंकि रूमों आदि भी उस समय व्यक्ति की सम्पत्ति समझी जाती थी, धन पर रूमों ही पुत्र की भी रूमों बना जाती थी। यहाँ पर मरणी वचपन में ही हो जाती थी, १५-१६ साल बाद विवाह होता था।

इसके साथ ही साथ ईरानी लोग अपने जीवन को अत्यन्त कठोर और मयम में व्यतीत करते थे। वेदमात्रिका को यह वैश्वलोनीया की भाँति आदर की दृष्टि से नहीं देखा जाता था। उसे घृणा की दृष्टि से देखा जाता था। साथ ही अप्राकृतिक दुराचार आदि के लिये यहाँ मौत की मजा भी जाती थी। जन्दावस्था में इस पाप को प्रायश्चित् से भी परे बताया है। इसके अतिरिक्त युवक और युवतियों का, विवाह न करके ब्रह्मचारी रहना, समाज में नैतिक दृष्टि से हीन समझा जाता था। इसीलिये उनके धर्मग्रन्थ में भी गृहस्थ-जीवन को सबसे अच्छा बताया गया है। कहा गया है कि अहुरमज्दा की दृष्टि में वही लोग सुखी हैं, जो विवाहित होकर गृहस्थ-जीवन यापन करते हुए अपने कुल पुरोहितों, स्त्रियों, बच्चों तथा अपने पशुओं के कर्तव्य-पालन करते हुए कर्म करके धर्म और पवित्र अग्नि की श्रीवृद्धि करते हैं।

जरथुस्थ-काल तक आते आते नारी के अधिकारों में काफी वृद्धि हो गई थी। उस समय ईरान में पर्दे का प्रचलन नहीं रहा था, स्त्रियाँ खुले मुख घूम-फिर सकती थी। वह अपनी स्वतंत्र सम्पत्ति की स्वामिनी तो होती ही थी, पति की मृत्यु के उपरान्त पुत्र के वयस्क न होने की अवस्था में उसके कार्यों को स्वयं करती थी, भले ही वह कृषि-कर्म हो, दुकानदारी हो अथवा व्यापार हो, परन्तु शनैः-शनैः स्त्रियों की सामाजिक-स्थिति हीन होती गई और सम्राट् डेरियस के कार्य काल के पश्चात् स्त्रियाँ पुनः पर्दे के अन्दर बन्द हो गईं। हाट-बाजार में उनका खुले मुख बाहर जाना समाप्त हो गया। सम्पन्न परिवारों की स्त्रियाँ बाहर जाते समय पालकी में जाती थी, जो चारों ओर रंगीन मोटे कपड़े से ढकी रहती थी। पर-पुरुषों से उनका बातचीत करना समाप्त हो गया। विवाहित अथवा विवाह योग्य स्त्रियों का अपने पिता तथा भाई आदि से भी बातचीत करना बुरा समझा जाने लगा। संक्षेप में, पौराणिक-काल में भारत में जो नारियों की स्थिति थी, यहाँ भी वही थी। और समाज में नारी-जाति के अधिकारों सम्बन्धी जो व्यवस्था भारतीय स्मृतिकारों ने प्रतिपादित की थी, वह आशिक सम्राटन के साथ यहाँ स्वीकार कर ली गई थी। उस समय के ईरान का सामाजिक-जीवन बिल्कुल भारतीय जन-जीवन के अनुरूप ही चल रहा था। अर्थात् उस समय समाज में नारी का

दर्जा गौरव हो चुका था। यही कारण है कि जितने भी ईरानी शाहों के प्राचीन महलों के अवशेष मिले हैं, उनकी भित्तियों आदि पर किसी भी नारी का नाम या चित्र उत्कीर्ण नहीं है। परन्तु उस काल में राजदरबारों में राजमहिषियों का पर्याप्त प्रवेश था।

उस समय रानियों और रखैलों की निगरानी के लिए हिजडों को रखने का प्रचलन था। यह हिजडे यदा-कदा रानियों से मिलकर उत्तराधिकार के लिए पटवत्र रचते रहते थे। महलों के जीवन को विलामी बनाने में भी इनका सहयोग रहता था।

उस समय भी समाज में पुत्री से अधिक पुत्र को ही महत्त्व दिया जाता था और उसी के जन्म की कामना की जाती थी। अधिक पुत्रों के पिता राज्य की ओर से सम्मानित होते थे। भारत में आर्य-कालीन युग में भी पुत्रों की ही कामना अधिक की जाती थी। वैदिक देवता इन्द्र से याज्ञिक जहाँ पुत्र प्राप्ति की कामना करता था, वहाँ पुरोहित भी विवाह आदि के अवसर पर यजमान को दस-पुत्रों का पिता होने का आशीर्वाद देता था। भ्रूणहत्या के लिए भारत में भी नारी के लिए कठोर दण्ड की व्यवस्था थी और ईरान में भी ऐसी महिला की हत्या की जाती थी।

पुरुषों का सामाजिक-जीवन—ईरानी पुरुषों का सामाजिक-जीवन धर्म की मान्यताओं से परिपूर्ण था। अपने पशुओं में ईरानी लोग सबसे अधिक आदर गाय का करते थे, उसे उन्होंने अपनी पूजा में स्थान दिया हुआ था। गाय के पश्चात् बैल का स्थान था और उसके पश्चात् कुत्ते को महत्त्व दिया जाता था। कुत्ते को परिवार के सदस्य के अनुरूप ही भोजन दिया जाता था। पारसी-धर्म ग्रन्थ जन्दावस्था में भी कुत्ते को खराब भोजन देने वाले के लिए दण्ड की व्यवस्था है। भारतीय धर्म-ग्रन्थ महाभारत में कुत्ते को धर्म रूप के नाम से पुकारा गया है जो पांडवों के हिमालय पर गलने जाने के समय धर्मराज युधिष्ठिर के साथ गया था। कुत्ते के पश्चात् मुर्ग और ऊदविलाव को विशेष सरक्षण प्राप्त था। ऊदविलाव के मारने पर वेत का दण्ड दिया जाता था।

देव-अभ्यर्थना अथवा मन्दिर में जाने से पहले, स्नान करके शरीर की शुद्धि कर लेना आवश्यक समझा जाता था। भारत में जिस भाँति धार्मिक विधि-विधान ब्राह्मणों द्वारा सम्पन्न कराने की प्रथा प्रचलित हुई थी, और कालान्तर में इस नाम की एक विशिष्ट जाति ही बन गई जिसका कार्य कर्मकाण्ड कराना तथा शिक्षा आदि देना था, उसी भाँति ईरान में भी 'मग' नामक लोगों की एक जाति थी, जिसका कार्य जनसाधारण के धार्मिक कृत्यों को पूर्ण कराना था। यह लोग ज्योति, जल, वायु तथा गाय की पूजा करते थे और फल-फूलों, सुगन्धित पदार्थों तथा बैल, भेड़, गधों और घोड़ों की बलि दिया करते थे। मृतक के शव को मोम में लपेटकर गाड़ने का नियम था। उस काल की कब्रें अभी तक अच्छी अवस्था में पाई गई हैं।

वस्तुतः ईरानी समाज और भारतीय आर्य समाज के रीति-रिवाज कुछ बातों को छोड़कर एक जैसे ही थे। मृत्यु के बारे में उनका विश्वास था कि आत्मा एक पुल से होकर गुजरती है। यदि आदमी पापी होता है तब गहरे अंधकार में गिरकर यात-

नाए पाता है, यदि पापी नहीं होता, तब पुल पागकर स्वर्ग चला जाता है, जहाँ उन्नत उरोजवाली कुमारियाँ उसका स्वागत करती हैं। वास्तव में यह आर्यों के स्वर्ग और नर्क की ज्यो की त्यो मान्यता थी, केवल वैतरणी के स्थान पर ईरानी आर्यों ने उसे एक पुल का नाम दे दिया था।

प्रमोदी-जीवन—ईरानी लोग सुशमिजाज, उदार और महानुभूतिपूर्ण हृदय रखने वाले थे। यह लोग परस्पर मिलते समय आलिंगन करके एक दूसरे के होठों का चुम्बन करते थे। परन्तु होठ के चुम्बन की परिपाटी अपने से छोटी के लिए थी। बड़ों का अभिवादन झुककर ही करते थे। यह लोग नृत्य और गीतों में प्रेम करने थे। इनके वाद्य-यंत्रों में सितार, बाँसुरी, ढोलक तथा लोहे के पत्तों से बना 'पानावज' था।

विलासिता की पराकाष्ठा—धीरे-धीरे ईरान में नैतिकता का पतन होने लगा और पुरुष विलासी बनते गये। सम्राट् स्वयं रादण्ड लेकर स्वर्ण सिंहासन पर बैठता था जिसके ऊपर मोतियों की झालर लगी छतरी तनी रहती थी। इसके अतिरिक्त धनिक वर्ग के लोग पीने के पानी के लिए सोने के लोठों और गिलासों का प्रयोग करते थे। खाने-पीने में इनके यहाँ पर्याप्त शुद्धता बरती जाती थी। भोजन केवल एक समय दोपहर को करते थे। रात को फलों का आहार होता था। स्वास्थ्य के नियमों के पालन करने का यहाँ रिवाज था। परन्तु बाद में यह सब नियम भंग हो गये। अतः ईरान में पतन की लहर चल पड़ी। अमीर लोगों ने अपने बैठने के स्थानों तक को सोने-चादी से सजाना शुरू कर दिया। सैनिक और सेनापति तक युद्ध स्थल तक पर स्त्रियों को साथ ले जाने लगे। वर्क की पोशाकें तथा गलीचे और कालीनों का शौक बढ़ा। शराब का प्रयोग घर-घर होने लगा। सोने के प्याले हाथ में लेकर, शराब पीकर नृत्य देखना अमीर लोगों का प्रमुख व्यसन हो गया। यही कारण था कि विल सी 'ईरानी' यूनानियों का आक्रमण नहीं रोक सके और चार लाख सेना साथ रहते हुए भी दारा सिकन्दर के सामने से भाग गया।

सम्राटों का रहन सहन—ईरानी सम्राटों का रहन-सहन बड़े ठाट-बाट का होता था। विलासिता भी इनमें पराकाष्ठा को पहुँच गई थी। सम्राट् का लिबास गुलाबी रंग की अचकन, पायजामा होता था और सर पर मुकुट लगाता था। ईरान के उत्खनन से सम्राटों की जो मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं, उनमें सम्राट् को कानों में बाले लटकाये, सर पर मुकुट धारण किए, हाथों पर बाजूबद बांधे दिखाया गया है। वह एक सिंहासन पर बैठा है। उसके एक हाथ में कोई फल है तथा हाथ में राजदण्ड है। अपने अवकाश के समय सम्राट् मनोरंजन के कार्य करता था। वह या तो लकड़ी पर चित्रकारी करता था अथवा अपने महल में जाकर रानियों के साथ चौसर आदि खेलता था। इन लोगों को साहित्यिक मामलों में कोई दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि सम्राट् लोग स्वयं पढ़े लिखे नहीं होते थे। साहित्य के नाम पर उनका कार्य केवल पूर्वजों की कथाएँ सुनना भर था।

महल में सम्राज्ञी को विशेषाधिकार प्राप्त थे, वह सैकड़ों दास-दासियों की

स्वामिनी होती थी। उसका अपना आय-कर विभाग होता था। महलो में पड़यत्र भी काफी चलते थे। रखैलो के पद तथा अधिकार साम्राज्ञी की कृपा पर निर्भर थे। महल का शासन प्रबन्ध आमतौर से हिजडों के हाथ में रहता था। यह परिपाटी कालान्तर में तुर्क और मुगल आदि सम्राटों के महलो में भी रही। ईरान में तो हिजडों का बाहुल्य इतना हो गया था कि सामन्त और धनिक लोग सभी रखैले और हिजडे रखने लगे थे। राजदरबार में सबसे अधिक सम्मान सेनापति का होता था। उसके पश्चात् मुख्य वक्त्र्ची और मुख्याधिकारी हिजडे को सम्मान मिलता था। इनके बाद मुसाह्वो, शिकारियो, गवैयो तथा राजदूतो अदि को सम्मान मिलता था।

भोजन—भोजन में मांस का प्रयोग अधिक होता था। शाही लगर से नित्य प्रति १५-२० हजार व्यक्ति भोजन पाते थे। परन्तु सम्राट् अपना भोजन एकान्त में करता था। सोने-चाँदी के वर्तन खाने-पीने के काम में व्यवहृत किए जाते थे। सोते समय सम्राट पेट भरकर शराब पीता था।

सम्राट् का शिकारी-विभाग अलग था, उसमें बड़े-बड़े खूंखार कुत्ते पाले हुए थे। आमतौर से सभी जानवरों का शिकार घोड़े पर चढ़कर ही किया जाता था। शिकार के समय तीर की अपेक्षा छुरों का प्रयोग अधिक किया जाता था।

दण्ड व्यवस्था—यहाँ प्रारम्भ में दण्ड-व्यवस्था पुरोहितों के हाथों में थी। उसके बाद परिवर्तन किया गया और देहातो में मुकद्दमे निपटाने का काम पचायतो को सौंपा गया। वहाँ फैसला न होने पर नगर-न्यायालय में फैसला किया जाता था। उसके बाद मुकद्दमे की अपील सुनने का अधिकार उच्च न्यायालय को था। सर्वोच्च न्यायालय राजदरबार होता था, जहाँ सम्राट् स्वयं न्याय करता था। राजधानी में सात-न्यायालय थे। मुकद्दमों में सहायता देने के लिए कानून समझने वाले मुशी भी पैदा हो गये थे, वह मुशी आज के वकीलों के पेशा-पूर्वज थे।

न्यायालयों का कार्य ईमानदारी से पक्षपात रहित होकर बिना रिश्तखोरी के न्याय करना था। यदि न्यायकर्ता पर पक्षपात अथवा रिश्त का आरोप सिद्ध हो जाता था, तो उसे प्राणदण्ड दिया जाता था।

अपराध की धाराओं में, अपराध और उनके लिए दण्ड पृथक् पृथक् थे। गहन अपराधों में, जैसे सम्राट् की किसी वस्तु का प्रयोग करना, जिसमें महल की रानियाँ और रखैलें भी शामिल थी, पत्थर मार-मारकर या दो पत्थरों के बीच दबाकर हत्या की जाती थी। राजपरिवार के व्यक्ति के असंतुष्ट होने पर उल्टे लटका कर फासी दी जाती थी। चोरी के अपराध में अग-भग किया जाता था। रिश्तखोर और देशद्रोही की खाल खींच ली जाती थी। व्यभिचारी की हत्या फासी देकर की जाती थी। राज-धर्म के विपरीत मृतक-संस्कार करने पर भी मौत की सजा दी जाती थी। साधारण अपराधों के लिए कोड़े मारने का दण्ड था, यह दण्ड प्रति कोड़े के हिसाब से जुमनि में भी बदल दिया जाता था।

शासन-प्रबन्ध की रूपरेखा—ईरान के स्वेच्छाचारी प्रभुसत्ता-सम्पन्न सम्राट के

सामने सारी प्रजा 'दास' थी। सम्राट के वृत्त और उसके कुलों के गोत्र वाले लोगों का परिवार में अधिक मान होता था। वह पूर्व सूचना के बिना भी सम्राट के पास महल में जा सकते थे।

ईरानी साम्राज्य का शासन, समस्त राज्य को सूत्रों में विभाजित करके होता था। यह सूवेदार या गवर्नर उस समय क्षत्रप कहलाते थे। मध्य-काल की शासन प्रथा के अनुसार उस समय भी सभी क्षत्रप राजपरिवार के ही व्यक्ति होते थे। इन्हीं के साथ एक-एक सेनापति की नियुक्ति की जाती थी। वह अपनी सेना सहित इनके साथ राज्य में रहता था। परन्तु वह केवल सम्राट के प्रति ही उत्तरदायी था। इनके साथ ही एक और भी स्वतन्त्र इकाई होती थी, वह इकाई ऐसे एक सचिव की थी जो क्षत्रप और सेनापति की कार्यवाहियों पर दृष्टि रखे। इन तीनों के कार्यों पर भी सम्राट का गुप्तचर-विभाग अपनी दृष्टि रखता था और इनके कार्य-कलापों की रिपोर्ट सम्राट को देता था। इस प्रकार सम्राट इन तीनों के सम्मिलित पडयन्त्र से सुरक्षित रहता था। इन गुप्तचरों के प्रधान को यह अधिकार प्राप्त होता था कि वह साम्राज्य के किसी भी राज्य में जाकर किसी भी अधिकारी के कागज-पत्रों की जाँच-पड़ताल करे। कई सम्राटों ने अपने विश्वस्त कर्मचारियों से विष द्वारा क्षत्रपों की हत्याएँ, इनकी रिपोर्टों पर कराईं। यह कुत्सित कर्म सम्राट लोग उस समय कराया करते थे, जिस समय किसी क्षत्रप के प्रति उन्हें विद्रोही हो जाने या शत्रु से मिल जाने का सदेह होता था।

लेखपाल—भूमि का हिसाब-किताब रखने के लिए पटवारी (लेखपाल) और कानूनगो आदि होते थे। शाही कर देने के पश्चात्, जो वचता था उसे ये अधिकारी वर्ग मिल-बाँटकर खा जाते थे। यह अपने उद्यान, दुर्ग और विशाल महल तक वनवा लेते थे। राज्य को कर के रूप में प्रत्येक प्रान्त से सिक्कों के अतिरिक्त, खाद्यान्न, विभिन्न वस्तुओं तथा पशु-पक्षी और हिजड़े व म्त्रिया तक भी भेजी जाती थी। दान और भेंटे क्षत्रपों की होती थी।

उदाहरणार्थ ईरानी राज्य को उसके अरबी प्रान्त से, ५ हजार टैलेट वार्षिक नकद मिलता था तो १॥ लाख मनुष्यों के साल भर तक खाने के लिए गल्ला मिस्र से भेजा जाता था। ८०० सोने का सिक्का (टैलेट) भी आता था। इसी प्रकार बेबीलोन से १ हजार सिक्का और ७०० युवक हिजड़े प्रतिवर्ष आते थे। एशियामाईनर से दो हजार सिक्के आते थे तो आर्मीनिया से घोड़े आते थे। सम्राट डेरियस के शासनकाल में (३३३ ई०पू०) जब सिकन्दर ने आक्रमण किया था, तब उसके खजाने से २ लाख स्वर्ण के सिक्के वरामद किये थे। उस समय सभी प्रान्तों को यह अधिकार प्राप्त था कि वह चाहे किसी भी भाषा का प्रयोग करे, कंसा भी रहन-सहन रखे और अपने सिक्के किसी भी धातु के ढालें। सम्राट को अपना उत्तराधिकारी चुनने की स्वतन्त्रता थी।

सम्राट के अधिकार—ईरानी सम्राट के अधिकार अत्यन्त विस्तृत थे। वह अपने एकमात्र विशाल साम्राज्य का अधिपति था। वह अपने को क्षत्र अर्थात् क्षत्री कहता था। राज्य की समस्त सेना का सेनापति वही होता था। यूनानी लोग उसे

बादशाह के नाम से पुकारते थे । परन्तु वह अपने को शाहो का शाह—शहशाह कहता था । उसकी इच्छा ही कानून थी । वह अपनी तीरन्दाजी आदि के गौक में किसी भी बड़े-से-बड़े अधिकारी या व्यक्ति की हत्या तक कर सकता था । कभी ऐसा भी समय आता था कि दरवार पर हिजड़े सवार हो जाते थे । कभी हिजड़ों पर मुसाहिब हावी हो जाते थे । दरवारी लोग भी अपनी जमीदारियों के स्वतन्त्र शासक थे । वे व्यक्तिगत-सेना भी रखते थे ।

ईरान की सिक्का-प्रणाली—ईरान की सिक्का प्रणाली वस्तुतः भारतीय सिक्कों की सफल नकल है । आरम्भ में ईरान का व्यापार वस्तुओं के विनिमय के आधार पर चलता था । सम्राट डेरियस (दारा) के समय भारतीय सिक्कों की नकल प्रारम्भ हुई । भारत में उस समय चाँदी, सोने और ताँबे—तीनों धातुओं के सिक्के चलते थे । उस समय 'निष्क' नाम का भारतीय सिक्का ५० ग्रेन वजन का होता था । डेरियस ने अपने 'डेरीक' का भार १३० ग्रेन रखा था । इस बादशाह ने अपने सिक्के पर अपना भट्टा-सा चेहरा भी अंकित कराया और उसका नाम भी अपने नाम पर ही रखा । इसके पश्चात् इनका बड़ा सिक्का टैलेट था । यह ३ हजार 'डेरीक' के बराबर होता था । चाँदी के सिक्के का भार लगभग ८४ ग्रेन होता था । इसका नाम 'सिंगलोस' था । सोने के टैलेट की भाँति चाँदी का भी टैलेट होता था । यह ६ हजार चाँदी के सिंगलोस के बराबर होता था और ३०० सोने के 'डेरीक' के बराबर माना जाता था । ईरानी साम्राज्य में अधिकतर यही सिक्के चलते थे । यह लोग ताँबा या अन्य धातु के सिक्के नहीं ढाल सके ।

ईरानियों का भाषा विज्ञान

ईरानियों की भाषा 'जन्द-भाषा' है, जिसमें उनका धर्म-ग्रन्थ जन्दावस्था लिखा गया । यह सस्कृत-भाषा की अपभ्रंश भाषा है । इससे यह सिद्ध होता है कि भारत से ईरानी आर्य उस समय बाहर गये, जब भारत में वेद-कालीन भाषा का स्थान सस्कृत ले ही नहीं चुकी थी, अपितु उससे भी अपभ्रंश भाषाओं के रूप तैयार होने लगे थे । अतः जन्दावस्था की भाषा वेद-भाषा तो है ही नहीं, सस्कृत-भाषा का भी अपभ्रंश रूप है । उदाहरणार्थ जन्दावस्था में **त्रिजग्रा** और **चत्वरिजग्रा** पद आये हैं । परन्तु वेद में यही द्विपद और चतुष्पद कहे गये हैं । भाव समान होते हुए भी शब्द योजना बिल्कुल पृथक् हैं । अर्थात् जन्द में जघा के स्थान पर जग्रा शब्द आया । वेद में उसी के लिए पद शब्द लिखा गया है । इसके अतिरिक्त द्वि वि 'जघा' का जग्रा और चत्वारि का चत्वारो हो गया । यह सब होने में भी निश्चय ही दीर्घ काल लगा होगा । उदाहरणार्थ जन्दावस्था का एक श्लोक है—

'**यथा अहु वईर्यो अथा रतुश अशात् चित् हचा बहेउश दजदा मनंहो श्वयो यिनम् अहेउम मजदाई रव्वप्रेम चा आहुराई आइम द्विगुव्यो वदात् वास्तरेम नमसेते अहुरा मजदा थीश्ची पगे अन्याइश दाम ।**

उक्त श्लोक में यथा, अथ, चित्त, मन, क्षत्रेम, चा ववात् श्रीर नमस्ते आदि शब्द सस्कृति-भाषा के तो अवश्य हैं, परन्तु अपभ्रंश दशा में हैं। इसके अतिरिक्त ओष शब्द तो इतनी बिगड़ी हुई दशा में हैं कि उससे यही पता नहीं चलता कि यह आर्य-भाषा के शब्द हैं भी या नहीं।

शब्दों का तुलनात्मक-विवरण

सस्कृत शब्द	जन्द	अर्थ
(संस्कृत शब्द स जन्द-भाषा में ह हो गया)		
असुर	अहुर	परमेश्वर
सोम	होम	वनस्पति
सप्त	हप्त	सात
सेना	हना	फौज
सस्कृत शब्द ह जन्द में ज हो गया)		
हस्त	जस्त	हाथ
होता	जोता	हवन करने वाला
आहुति	आजुति	आहुति
बाहु	बाजु	हाथ
अहि	अजि	सर्प
(सस्कृत शब्द ज जन्द में ज हो गया)		
जानु	जानु	घुटना
वज्र	वज्र	मेघ-वज्र
अजा	अजा	बकरी
जिह्वा	हिज्वा	जवान-जीभ
(सस्कृत शब्द इव जन्द में स्प और क हो गया)		
विश्व	विस्प	ससार
अश्व	अस्प	घोड़ा
श्वसुर	कुसुर	ससुर
स्वप्न	कन्फ	सपना
(सस्कृत शब्द भ, घ और छ जन्द में फ, ज और ज हो गये)		
गृभ	ग्रिफ्त	पकड़ना
गोमेघ	गोमेज	खेती, भूमि- सुधारना, ज्ञाव
छन्द	जन्द	अथर्ववेद
(ज्यो के रंगो शब्द)		
पशु	पशु	जानवर

उक्षन्	उक्षन्	वैल
यव	यव	जौ
षायु	वायु	हवा
वैद्य	वैद्य	वैद्य
इषु	इषु	बाण
रथ	रथ	गाडी
गान्धर्व	गान्धर्व	गाने वाला
अथर्वन	अथर्वन	यज्ञ—ऋषि
गाथा	गाथा	पवित्र पुस्तक
इष्टि	इष्टि	यज्ञ

उपर्युक्त तालिका से सिद्ध हो गया कि जन्द, वेद-कालीन भाषा न होकर, सस्कृत भाषा का अपभ्रंश है। इस भाषा में छ, घ, भ आदि की ध्वनियाँ लुप्त हो गयीं स के स्थान पर ह और स्व के स्थान पर फ आ गया। कालान्तर में जन्द के शब्द फारसी भाषा में भी आ गये। जैसे जन्द में हजूहू शब्द का फारसी में 'हजार' हो गया।

फारसी-भाषा और सस्कृत—ईरानी की पश्चात् की भाषा फारसी है। इस फारसी भाषा को भी सस्कृत की अपभ्रंश-भाषा ही माना जा सकता है। जिस प्रकार सस्कृत की अपभ्रंश भाषा हिन्दी है, उसी प्रकार फारसी भाषा की अपभ्रंश भाषा उर्दू है। यही कारण है हिन्दी में सस्कृत के शब्द अधिक हैं और उर्दू में फारसी के शब्द अधिक हैं।

उदाहरणार्थ—

सस्कृत शब्द	फारसी शब्द	अर्थ
तनु	तन	शरीर
जानु	जान	घुटना
बाहु	बाजू	हाथ
अगुष्ठ	अगुस्त	उंगली
हस्त	दस्त	हाथ
पाद	पा	पैर
शिर	सर	शिर
पृष्ठ	पुस्त	पीठ
दन्त	दन्दा	दाँत
नाभि	नाफ	नाभि
गला	गुलू	गला
ग्रीवा	गरेबा	गर्दन
वदन	बदन	शरीर
भ्र	अब्रू	भौंह

चर्म	चिरम	चमड़ा
अश्व	अस्प	घोड़ा
मेष	मेश	भेड़
खर	खर	गधा
उष्ट्र	उश्तर-शुतर	ऊँट
गौ	गाव	गाय
मूष	मूश	चूहा
शृगाल	शगाल	सियार
कृमि	किरम	कीड़
काक	जाग	कौवा
एक	अकन्	एक
द्वि	दो	दो
चत्वारि	चहार	चार
पञ्च	पच	पाँच
सप्त	हप्त	सात
अष्ट	हश्त	आठ
नव	नौ	नौ
दश	दह	दस
शत	सद	सौ
सहस्र	हजार	हजार
पितर	पिदर	पिता
मातर	मादर	माता
भ्रातर	विरादर	भाई
दुहितर	दुस्तर	पुत्री
श्वसुर	खुसुर	ससुर
विधवा	वेवा	विधवा
आप	आब	पानी
वात	बाद	हवा
पुरोहित	फरिश्ता	दूत
तारा	सितारा	तारा
ताप	ताब	गर्मी
आप-ताप	आफताव	सूर्य
मास-तास	माहताव	चन्द्र, मास
मास	माह	महीना
मेघ	मेह	बादल

चक्र	चख	चक्कर-घासमान
क्षीर	शीर	दूध
शर्करा	शकर	शक्कर
ताम्बूल	तम्बूल	पान
कर्पूर	काफूर	कपूर
गोधूम	गन्दुम	गेहूँ
माष	माश	उडद
शालि	शाली	धान
मिश्री	मिसरी	मिश्री
चन्दन	सन्दल	चन्दन
शाखा	शाख	डाली
क्षत	खत	घाव
श्वेत	सफेद	उज्ज्वल
शलाका	शलाख	सलाई
नमः	नमाज ^१	प्रणाम
अधिकार	अख्तियार	अधिकार
वीक्षण	वीन	देखना
दरिद	जरद	पीला
प्रमाण	पैमाना	नाप
आपत्ति	आफत	दुर्घटना
छाया	साया	छाह
भार	वार	बोझा
विष्टर	बिस्तर	बिछौना
अहम्	अम्	मैं
त्व	तो	तू
इदम्	ई	यह
अस्ति	अस्त	यह
नास्ति	नेस्त	नहीं
कृणु	कुन	कर

इस भाषा में प्रायः समस्त टवर्ग स घ छ भ य और घ की दो सूरतें हुईं । अर्थात् कही क्ष का ख, भ का फ आदि विकृत आवाजें हुईं और दूसरे टवर्ग स छ आदि का लोप हो गया । अतः फारसी भी मूलभाषा न होकर संस्कृत भाषा की अपभ्रंश ही है ।

निक्षा—ईरानी शिक्षा-शैली भी भारतीयों की भाँति थी । वहाँ भी धार्मिक

१ म के विसर्ग का हकार होकर उसका ज हो गया और नमज होकर नमाज बन गया ।

शिक्षा का प्रचलन था और बच्चों को उसे कठस्थ कराया जाता था। बच्चों की शिक्षा अधिकतर पुजारियों के द्वारा मन्दिरों में या धर्मगुरुओं के घर पर हुआ करती थी। 'वेद पढ़ने के अधिकारी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य हैं' भारत की इस भ्रान्त धारणा का प्रचलन ईरान में भी था। अतः सम्भ्रान्त और कुलीन परिवार के बच्चों को ही शिक्षा का अधिकारी माना जाता था। शिक्षा के लिए अलग-अलग पद्धतियाँ प्रचलित थीं। राजपुत्रों को राजनीति तथा राजपाट करना सिखाया जाता था। अन्य पदों के अधिकारियों के पुत्रों को भी उन्हीं के अनुरूप शिक्षा दी जाती थी। परन्तु सैनिक सेवा प्रत्येक छात्र के लिए अनिवार्य थी। इस शिक्षा का प्रारम्भ बच्चे की पन्द्रह वर्ष की आयु से प्रारम्भ होता था, जैसे कि भारत में गुरुजन अन्यान्य विद्याओं के साथ अपने छात्रों को तीरन्दाजी आदि अनिवार्य रूप से सिखाते थे, लगभग यही प्रचलन ईरान में था। इस काल में छात्रों को कठोर जीवन-यापन करने के लिए विवश किया जाता था। उन्हें ऋतुओं की उपेक्षा करनी पड़ती थी तथा अनेक साहसिक कार्य भूखे प्यासे रहकर अथवा रुखा-सूखा खाकर या जंगली फलों से उदरपूर्ति करके करने पड़ते थे। निम्न श्रेणी के बच्चों को तो सैनिक-शिक्षा के अतिरिक्त दूसरी शिक्षा दी ही नहीं जाती थी। अतः वह बेचारे जीवन में सैनिकमात्र ही बन पाते थे।

साहित्य और विज्ञान—साहित्य और विज्ञान की दृष्टि से ईरानी सभ्यता सदैव हीन ही रही। अतः वहाँ न साहित्य की समृद्धि हुई और न ही किसी प्रकार की कला फली फूली। इसका प्रायः सभी समय राजनीतिक झगड़ों, प्रपञ्चों अथवा युद्धों में ही व्यतीत होता था। अतः चिन्तनशील होने का इन्हें अवसर ही नहीं मिलता था। यही कारण है, जहाँ भारत के आर्यों ने अपनी चिन्तनशीलता द्वारा अध्यात्मवाद, मानव मनोविज्ञान, रसायन-विज्ञान, जीव-विज्ञान, पदार्थ-विज्ञान आदि के अनुसन्धान से जगत को चमत्कृत कर दिया था और जिनके साहित्य के अनुशीलन द्वारा यूनानी विद्वान चमक उठे थे, वहाँ ईरानियों के विद्वानों का अभाव ही रहा और वहाँ मननशील समाज की कभी रचना हुई ही नहीं। हाँ, परवर्ती-काल में ईरान ने कुछ श्रेष्ठ कवियों को अवश्य जन्म दिया।

भारत के ऋषि जहाँ रोगों के निदान के लिए एक ओर जड़ी-बूटियों का अनुसन्धान कर रहे थे, तथा साथ ही घातुओं को विभिन्न बूटियों के रस में फूँक-फूँककर दीर्घजीवी तथा सदैव तरुण रहने के अनुसन्धान कर चुके थे और मिस्री हकीम अपनी सर्जरी-कला का दुनिया में डका बजा रहे थे, वहाँ ईरानी रोगियों का इलाज पुरोहित गण्डे ताबीज और झाड़-फूँक से करते थे। सम्राट जारक्सस द्वितीय के समय यहाँ वैद्यों और जर्जरों के दर्शन होने प्रारम्भ हुए। उनकी समितियाँ बनी और राज्य के विधान में उनकी फीस आदि नियत की गई।

चिकित्सा-पद्धति के लिये स्कूल नहीं थे। यह शिक्षा भी गुरुओं द्वारा होती थी। चिकित्सा-विद्या सीखने के लिये युवक को किसी वैद्य या जर्जर के यहाँ तीन-चार साल रहना पड़ता था। पश्चात् उसे अपनी औषधि का प्रयोग उन व्यक्तियों पर करने की

आज्ञा दी जाती थी जो महायज्यो को न मान कर अन्य देवी-देवताओं को पूजते थे । यदि वह उनकी चिकित्सा में सफल हो जाते थे, तब जरथुस्त्र के अनुयायियों की चिकित्सा की आज्ञा दी जाती थी, अन्यथा नहीं । यही आज्ञा जन्दावस्था में दी गई है कि विरोधियों के इलाज में असफल होने पर, जरथुस्त्र के अनुयायियों की चिकित्सा न करने दी जाय ।

स्थापत्य और वास्तु-कला—स्थापत्य की दृष्टि से ईरानी-भवन विशाल और सुन्दर बनाये जाते थे, जिनके आगे वगीचा होता था । कमरे के अन्दर के फर्श को दरियाँ या ऊनी कालीन बिछाकर सजाया जाता था और अलमारियों में भारत आदि से मगाये फूलदान रखे जाते थे ।

वास्तुकला की दृष्टि से ईरानी कारीगर बहुत दक्ष था । ईरानी सम्राट साई-रस, डेरियस प्रथम जारवसस प्रथम और द्वितीय के महलों के खण्डहर इस बात के प्रमाण हैं कि ईरानी वास्तुकला अपने ढंग की उन्नत गैली थी । इस शैली की विनोदता पत्थर की तराश और जडाई थी । भवनो और समाधियों में सगमरमर से लगाकर साधारण पत्थर तक व्यवहार में लाया जाता था और उसे विभिन्न मसालों के अतिरिक्त धातुओं तक से जोड़ा जाता था । उड़ीसा का भी एक मन्दिर इसी प्रकार बिना मसाले की चिनाई के पत्थरों को लोहे के तारों से कसकर बनाया हुआ मिला है ।

ईरान का राजवंश—ईरानी राजवंश का उदय भारतवर्ष की आर्य शाखा के लोगों से हुआ और वे बहुत समय तक अपने को आर्य कहकर गर्वित होते थे । प्रमाण के लिए ईरानी सम्राट डेरियस प्रथम का 'नक्शे-ए-रुस्तम' शिलालेख को लिया जा सकता है । सम्राट डेरियस ने अत्यन्त स्वाभिमान के साथ अंकित कराया है— 'मैं पारसी, पारसी की सन्तान, आर्य तथा आर्यवंशोद्भूत हूँ ।' अतः ईरान के व्यवस्थित इतिहास और उसके राजवंशों का व्योरेवार पता ई०पू० ६वीं शताब्दी से लगता है । इसी से अनुमान होता है कि आर्यवंश की कौरव (कालान्तर में कुरुष और पश्चात् कुरंशी) तथा मीड आदि शाखाएँ ईसा से लगभग २ हजार वर्ष पूर्व वहाँ पहुँच चुकी थी और इन्होंने ईरान की हरी-भरी उपत्यकाओं में खेती-बाड़ी करना प्रारम्भ कर दिया था । उस समय कुदरिस्तान की पहाड़ियों में 'परसुआ' जाति और मैदान में मीड और कौरव जातियाँ बसती थी । वस्तुतः इन जातियों की शाखाएँ खुरासान, बलख और समरकन्द तक फैली हुई थी । मीड जाति एक स्वतन्त्र जाति थी, जिसका पेशा कृषि था और यह छह कुलों में बटी हुई थी । इन्हीं छह कुलों के कारण इसकी शक्ति एक अच्छी शक्तिशाली राज्य के समान थी । असीरिया के सम्राटों ने कई बार अपनी विशाल सेना भेजकर इस जाति को कुचलने का प्रयत्न किया, परन्तु उसे सफलता न मिली । असीरियन सेनाएँ आती, सारे कुल मिलकर उनका मुकाबला करते, लड़ाई होती, उनमें काफी मीड मारे जाते और गुलाम बनाकर असीरिया भी ले जाये जाते, परन्तु कुछ दिन बाद यह अपना पुनः वही रवैया अपना लेते । अतः ७०० ई० पू० तक यह अपने सरदारों की छत्रछाया में रहकर अपना शासन चलाते रहे । परन्तु

७०६ वर्ष ई० पू० इन्होंने द्यौक नामक एक व्यक्ति को राजा बनाया । जिसने ६५५ ई० पू० तक राज्य किया । इसने ७०८ ई० पू० अपनी राजधानी एकगटाना (हमदान) को बनाया । इस नगर में कई नगरों से रास्ते आकर मिलते थे और यह अलबद पहाड़ की उपजाऊ मनोरम घाटी में है ।

बेबीलोन राज्य और एलाम राज्यों से असीरिया साम्राज्य का युद्ध होता रहता था । दूसरी ओर यह मीड राजा असीरिया के सम्राट को चुपचाप कर और भेंट भिजवाकर प्रसन्न करता रहता था और अपनी जाति के संगठन में लगा रहकर अपनी शक्ति बढ़ाता जाता था । साथ ही अपने संगठन को मजबूत बनाकर वह ईरान की शेष जातियों को भी अपने अधीन करता रहा । असीरिया ने उसकी इस कार्यवाही का कभी विरोध नहीं किया, परन्तु जब इनकी शक्ति काफी बढ़ गयी, तब इन्होंने मीडे असीरिया पर आक्रमण कर दिया । इस लड़ाई में इनका राजा द्यौक मारा गया ।

द्यौक का उत्तराधिकारी हुवक्षत्र (६५० ई० पू०) नामक व्यक्ति हुआ, जिसने असीरिया की हार से सबक लेकर, अपनी सेना का पुनः संगठन किया और एलाम के अनजान प्रान्त को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया । अपनी सेना में इसने विशेष परिवर्तन यह किया कि पैदल सेना के अतिरिक्त घुड़सवारों की एक शक्तिशाली सेना बनाई । जब हुवक्षत्र के पास घुड़सवारों की विशाल सेना हो गई तब उसने असीरिया पर आक्रमण किया और असीरिया की राजधानी निनवे को घेर लिया । प्रथम इसके कि यह असीरिया को जीतता, इसे वापस आना पड़ा, क्योंकि जिस समय इसकी सेना निनवे को घेरे पड़ी थी, इनके मीडिया राज्य पर सीथियन लोगों ने आक्रमण कर दिया । लड़ाई में सीथियन जीत गये । दोनों में (६३३ ई० पू०) सधि हो गई । लेकिन कुछ समय बाद ही सीथियन लोगों के सरदारों का मीड लोगों के कत्ल कर दिया और शेष को अपने देश से भगा दिया ।

इसी बीच असीरिया में अशांति और राजपरिवार में गृहयुद्ध प्रारम्भ हो गया । जिस समय यह गृह-युद्ध अपनी चरमसीमा पर था, ईरानी सेना ने असीरिया पर पुनः आक्रमण किया और निनवे को जलाकर असीरिया साम्राज्य की कमर तोड़ दी । हुवक्षत्र को ही बहुत से इतिहासकारों ने स्याक्षरस लिखा है । बाद में इसने सारडिया नगर पर भी घावा बोला, किन्तु कर्मकाण्ड को मानने वाले इस व्यक्ति ने अपनी सेना इसलिये लौटा ली कि आक्रमण करते ही सूर्यग्रहण शुरू हो गया था ।

हुवक्षत्र के मरने के बाद, इसके दो लड़कों ने राज्य बांट लिया । इनमें इसका एक लड़का श्वेतवेगु अन्जान प्रान्त का राजा बन बैठा और दूसरा तिषेक्ष फर्स प्रान्त का । इस तरह हुवक्षत्र वंश दो राजकुलों में बंट गया । डेरियस महान् के एक शिला लेख से भी यही विदित होता है । उसमें डेरियस ने लिखा था—“मुझसे पहले मेरी जाति के आठ सम्राट और हो चुके हैं ।” हुवक्षत्र के यह दोनों उत्तराधिकारी अयोग्य सिद्ध हुए । दोनों ही चरित्रहीन, आरामतलब और काहिल थे । इस काहिली का परिणाम यह निकला कि इन दोनों ही राज्यों पर त्रमवार साइरस (कीरव) वंशी

सरदार ने आक्रमण कर दिया और ईसा से ५५० वर्ष पहले इस मीड वंश का अन्त कर दिया। ईरान के इस नवयुवक बहादुर सम्राट की तुलना नैपोलियन बोनापार्ट से की जाती है। यह जितना बहादुर था, उतना ही उदार हृदय भी था। अतः इतिहासकारों ने इसे सार्डरस महान् के नाम से सम्बोधित किया है।

कुरश लोग भी आर्य जातिकी एक शाखा ही थे और यह भी यहाँ कई वंशों में विभक्त थे। जिनमें 'पसारगडी' नामक वंश प्रमुख माना जाता था। इसी वंश में 'हख-मानिश' नामक एक कुटुम्ब था। सार्डरस कुरश इसी वंश का व्यक्ति था, जिसने ईरान में विशाल साम्राज्य स्थापित करके अपने वंश को इतिहास प्रसिद्ध बनाया। सबसे पहले यह ईरान के छोटे-से प्रान्त 'अनजन-प्रान्त' का राजा बना। इस प्रान्त का शासक स्याक्षरस (हुवक्षत्र) का लड़का श्वेतवेगु, जिसे अस्तागीस भी लिखा गया है। यह समय ईसा से ५६६ वर्ष पूर्व था। अपने शासन के ६६ वर्ष इसने हुवक्षत्र के उत्तराधिकारियों से उनका राज्य छीनकर मीड वंश को समाप्त करके विशाल ईरानी साम्राज्य की नींव डाल दी।

हखमानिश वंश का सार्डरस महान् (५५० ई० पू० से ५२६ ई० पू० तक)

५५० ई० में यह व्यक्ति मीड राजवंश का अन्त करके ईरान का राजा बना। पहले इसने ईरान की सारी जातियों को एक करके उनमें से योग्य व्यक्ति चुन एक विशाल सेना खड़ी की। इसके बाद इसने चारों ओर हाथ-पैर फैलाने शुरू किए। सबसे पहले इसने लीडिया राज्य पर (४४६ ई० पू०) आक्रमण किया। लीडिया के राजा क्राइसस ने यूनानियों की सहायता से मुकाबला किया, किन्तु अपनी राजधानी सारडिस में राजा हार गया। राजा ने हारकर जीवित भस्म होने की तैयारी की, परन्तु कौरव नरेश ने उसे अपना अनुचर बन्धु बनाकर छोड़ दिया। इसके पश्चात् इसने क्रमवार यूनानियों के भूमध्यसागर स्थित द्वीपों को जीतना शुरू कर दिया और साथ ही बलख, समरकन्द और मकरान आदि प्रदेशों पर भी अपना अधिकार कर लिया। इसकी बढ़ती हुई विशाल सेना की लहरों में (५३६ ई० पू०) समस्त वेवीलोन राज्य विलीन हो गया।

इस राजा की सेना ने जहाँ भी आक्रमण किया, कत्लेआम या आगजनी नहीं की। यही उस समय उसकी पर्याप्त उदारता थी। इसने समस्त यहूदी बन्धियों को भी रिहा किया। वेवीलोनिया के 'मर्दक-देवता' के मंदिर और 'यरूशलम' के मन्दिरों का जीर्णोद्धार कराया। अपने अभियान-काल में इसने सभी धर्मों के देवस्थानों को आदर की दृष्टि से देखकर उन्हें क्षति नहीं पहुँचाई।

मृत्यु—इस महान् सम्राट की मृत्यु ईसा से ५२८ वर्ष पूर्व उस समय हुई, जिस समय चारों ओर वज्रती हुई इसकी विजय-दुन्दभी के मध्य ही मस्तजेती नामक एक अर्द्ध सभ्य जाति ने इसके राज्य पर आक्रमण कर दिया। यह जाति मध्यएशिया की जेहूँ नदी के किनारे रहती थी। सम्राट इसी जाति से लड़ता हुआ मारा गया।

सम्राट् कम्बुजिया (५२८ ई० पू० से ५२२ ई० पू० तक)

साइरस कौरव (कुरश) के पश्चात् उसका क्रूर पुत्र कम्बुजिया गद्दी पर बैठा। अग्रेज इतिहासकारों ने इसका नाम 'कैम्ब्रीसीस' लिखा है। नभवतः यह यूनानियों का भाषा-अनुवाद है, जिसकी उन्होंने नकल की है। ईरानी सम्राट् साईरस के लड़के थे, इन में बड़ा कम्बुजिया था, जो प्रारम्भ में हिस्टिरिया का रोगी, अत्यन्त क्रूर और क्रोधी स्वभाव का था। दूसरा लड़का वरदिया था। साईरस ने अपने जीवन काल में ही इसे वैक्त्रिया, पार्थिया आदि कई प्रान्तों का शासक बना दिया था। यूनानियों ने इसे ही स्मेर्डीस के नाम से लिखा है। अस्तु, कम्बुजिया ने गद्दी पर बैठते ही पहला कार्य यह किया कि अपने भाई की हत्या करा दी। इसके पश्चात् इसने अपने पिता के चरण-चिह्नो पर चलने का प्रयत्न प्रारम्भ किया। अतः ईरानी साम्राज्य को बढ़ाने के उद्देश्य से इसने बद्ध और यूनानी लोगों की सहायता लेकर ५२६ ई० पू० मिस्र पर चढ़ाई की और मिस्र के मेम्फीस नगर पर अधिकार कर लिया। अपनी क्रूर प्रकृति के अनुसार इसने मिस्र की जनता से तो बर्बर व्यवहार किया ही, साथ ही उनके धर्म की मखौली उड़ाते हुए उनके देवता अपिस (नन्दी वल) की छाती में कटार घुसेड़ कर उसे मार डाला। साथ ही फेरो राजाओं के पिरामिडों को भी खुलवाना शुरू किया, जिनमें से सभ्यत वह एक-दो उप-पिरामिडों को ही खुलवा पाया था कि पागल हो गया।

अपने पागलपन के दौरान में शासन के इसने जितने भी कार्य किये, वह पागलपन के प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। भारत के मुहम्मद तुगलक की भाँति इसने भी अनेक हत्याएँ और उल्टे कार्य किये। सबसे पहले इसने अपनी रानी—रोक्सा का वध किया। यही रानी पहिले इसकी सगी बहिन थी। किसी बात पर क्रोधित होकर इसने उसके पेट में ठोकरें मार-मार कर उसकी हत्या कर दी। इसके साथ ही इसने अपने पुत्र प्रक्षेस्पस की भी हत्या कर दी।

इसके बाद इसने अपनी विशाल-बाहिनी कार्यें जीतने के लिए भेजी जो रेगिस्तान में ही नष्ट हो गई। इसके बाद एक सेना न्यूबिया विजय करने के लिए रवाना की। यह सेना भी मार्ग की कठिनाइयों के कारण लौट आई। इन असफलताओं ने इसके पागलपन को और बढ़ा दिया। अतः क्रोधित होकर उन सभी ईरानी कुलीन वंशीय सेनानायकों को मरवा डाला, जिनकी कमान में यह सेनाएँ गई थी और वापस आई थी। उस समय लीडिया का सम्राट् फ्राईसस भी दरबार में एक सामन्त की हैसियत से रहता था। साईरस सदैव उसका आदर एक अच्छे मित्र की भाँति करता था, इसने उसकी भी हत्या की आज्ञा दे दी। उसके बाद अपनी आज्ञा वापस ले ली और इस उपलक्ष्य में एक विशाल उत्सव मनाया। परन्तु उत्सव के पश्चात् उन सभी अधिकारियों का कत्ल करा दिया, जिन्होंने राजाज्ञा में विलम्ब किया था।

इन सब घटनाओं के उपरान्त इसका मन ईरान से उकता गया और इसने मिस्र में ही रहना प्रारम्भ कर दिया। वहाँ रहते इसे कई वर्ष हो गये। अतः इसकी अनु-स्थिति का लाभ उठाकर गौमत नामक एक व्यक्ति ईरान का राजा बन बैठा। इसने

अपने को कम्बुजिया का छोटा भाई बरदिया बताया, जिसे कम्बुजिया ने मरवा दिया था। गद्दी पर बैठते ही इसने जरथुस्त्र-धर्म को समाप्त करना शुरू कर दिया। ईरान के सात अमीरों का दल, कम्बुजिया के पहले ही विरुद्ध था। इन्होंने उसके कुप्रशासन-से खिन्न होकर विद्रोह किया हुआ था। अब इसके विरुद्ध भी विद्रोह कर दिया। यह समाचार जब कम्बुजिया को मिला, तब उसने उदास होकर आत्महत्या कर ली। इन सात विद्रोही अमीरों ने अपने में से एक व्यक्ति को ईरान का राजा चुना। यह व्यक्ति था दारा जो कालान्तर में सम्राट् दारा या डेरियस के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जिस समय गोमत के बारे में कुरेश लोगों को पता चला कि यह बरदिया नहीं है, तब उनमें खलबली मच गई और उन्होंने कुरेश वंश के ही एक व्यक्ति को इस व्यक्ति का कत्ल करने के लिए तैयार किया। यह व्यक्ति वहीं सात में से एक चुना हुआ राजा दारा था, जिसने सिध्याद्वती के किले में गोमत का वध कर दिया। इसके कत्ल के बाद ही दर्यवाश (दारा) गद्दी पर बैठा, जिसे इतिहासकारों ने सम्राट डेरियस (प्रथम) लिखा।

दर्यवाश (दारा) अथवा सम्राट् डेरियस प्रथम (५२२ ई० पू० से ४८५ ई० पू० तक)

जिस समय दारा गद्दी पर बैठा, उस समय समस्त ईरानी साम्राज्य में अराजकता मची हुई थी, परन्तु दारा वीर और पराक्रमी योद्धा था, वह कुरेश और कम्बुजिया की सेना में बीस वर्ष तक रह चुका था, इसलिए उसने शीघ्र ही राज्य से विद्रोह करके अलग हुए राज्यों को पुनः विजित करना प्रारम्भ कर दिया। मिस्र और लीबिया के शासकों ने उसकी आधीनता से इकार कर दिया था, असीरिया अर्मेनिया आदि में विद्रोह के झण्डे ऊँचे उठ रहे थे, इन सभी को उसने अत्यन्त कड़ाई से दबा दिया। अपना आतंक जमाने के लिए इसने तीन हजार बेबीलोनियों को सूली पर चढ़ा दिया।

सीथिया, मीडिया, पार्थिया, असीरिया पर अपनी पुनर्विजयों के विवरणों को चिरस्थायी रखने के लिए इसने एक शिला पर अंकित कराकर बेहिस्तान के रेगिस्तान में स्थापित करा दिया। इस शिलालेख से ज्ञात होता है कि दारा अथवा डेरियस प्रथम का ईरानी साम्राज्य बलख और भारत के पश्चिमोत्तर प्रदेश से लेकर, भूमध्य सागर के तट तक फैला हुआ था। उससे राज्य की आमदनी ४० करोड़ रुपये थी। ससार भर में उस समय इतना बड़ा साम्राज्य दूसरा कोई नहीं था।

विजयों का सिलसिला—दारा ने अपनी सेना की शक्ति बढ़ा ली थी और उसे शिक्षित भी अच्छे ढंग से किया था, परन्तु वह उसका संगठन सुन्दर न कर सका। उसने अपनी विशाल सेना लेकर अफगानिस्तान पार करते हुए भारत में सिन्धु नदी तक आया और सारे प्रदेश को अपने साम्राज्य में मिला लिया। इसके बाद, इसने सीथिया राज्य (दक्षिणी रूस से डैन्यूब नदी तक), पर इसलिए आक्रमण किया, ताकि वहाँ की सोने की खानें हाथ लग जायें और फालतू सैनिक काम पर भी लगे रहें।

दारा यह जानता था कि वहाँ के लोग अत्यन्त क्रूर और लडाकू हैं, परन्तु फिर भी उसने एक लाख सेना लेकर सीथिया पर चढ़ाई कर ही दी। यूरोप की भूमि पर एशिया के विजेता का यह पहला कदम था।

काले सागर के किनारे डैन्यूब नदी तक उसकी सेना बढ़ती गई। यूनानियों ने कहीं-कहीं प्रतिरोध किया। परन्तु वह निरर्थक ही रहा। सीथियन लोगों ने पीछे हटने की नीति अपनाई और वह पीछे हटते-हटते पहाड़ियों में जा छिपे। सेना को रसद मिलना कठिन हो गया। परन्तु फिर भी ईसा से ५१२ वर्ष पहिले दारा ने 'थ्रेस' पर अपना अधिकार कर लिया।

जिस समय दारा इस लम्बी लड़ाई में उलझा हुआ था, उसी समय यूनानियों ने मिस्र को विद्रोह के लिए भड़काया। इस पड़यन्त्र में वेवीलोनिया भी शामिल हो गया। यूनानियों की कारवाहियों से चिढ़ कर दारा ने, सीधे यूनान पर आक्रमण कर दिया। जल और स्थल दोनों ओर से वह सेनाएँ लेकर बढ़ा, परन्तु मेराथान के मैदान में (४९० ई० पूर्व) यूनानियों की विजय हुई, दारा भाग निकला।

एक ओर जहाँ यूनानी लोग अपनी विजय से प्रसन्न थे, वहाँ दूसरी ओर दारा अपनी पराजय से दुःखी होने के वजाय, उल्टे उत्साहित था और इसी उत्साह में आकर उसने फिर विशाल सेना का संगठन किया, किन्तु ४८५ ई० पू० उसकी मृत्यु हो गई। इसमें सन्देह नहीं, ईरान के इतिहास में दारा अपना नाम स्वर्णक्षरो में लिखा गया है। दारा ने कुरश से भी ज्यादा नाम पैदा किया। अपनी राजधानी पर्सिपलस को उसने विशाल महलो, सड़को और उद्यानो से भरी प्रकार सवारा था।

दारा का शासन-प्रबन्ध—दारा केवल अपनी विजयों के लिए ही महान् नहीं है, अपितु वह शासन प्रबन्ध में भी महान् था। इसी ने भारत के स्वर्ण सिक्के निष्क की नकल कराकर अपने यहाँ भी सिक्को का प्रचलन प्रारम्भ किया था। इससे पहिले ईरान में कोई सिक्का नहीं था। इसके समय में व्यापारिक, आर्थिक तथा सामाजिक उन्नति अपनी पराकाष्ठा को पहुँच गई थी। इसने अपने शासन-प्रबन्ध में कई नई मान्यताओं को जन्म दिया था। उदाहरणार्थ इसने अपने समस्त साम्राज्य को बीस क्षत्रपियों अथवा सूबो में विभक्त किया था, जिनके शासक क्षत्रप अर्थात् वर्तमान राज्यपाल या गवर्नर होते थे। दारा के इन सूबो में थे—मिस्र, फिलिस्तीन, सीरिया, लीशिया, लीडिया, फ्रीजिया, आओनिया, केपाडोशिया, सिलीशिया, आर्मोनिया, असीरिया, काकेशस, वेवीलोनिया, मीडिया पर्सिया, अफगानिस्तान (वर्तमान) बिलोचिस्तान, सिन्धु के पश्चिम तटवर्ती प्रदेश, सोगडियाना और बैक्ट्रिया। इसके अतिरिक्त मध्यएशिया की छोटी-छोटी जातियों के छोटे-छोटे कई राज्यों को भी उसने अपने छोटे सूबे बना लिया था। ईरान के इतिहास में छत्रपो का शासन, सिक्का प्रणाली और न्याय विभाग का निर्माता वस्तुतः सम्राट दारा (प्रथम) ही हुआ। प्रत्येक सूबे से इसे भारी आमदनी थी।

विभिन्न राजधानियाँ—दारा ने अपनी ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन राजधानियाँ अलग-अलग बना रखी थी, जैसे गर्मियों में सूसा, अन्य समयों में पसरगडी या

पार्सिपोलिस यही पूर्वजो की राजधानी थी। परन्तु सम्राट को सूसा ही प्रिय थी। दारा ने अफगानिस्तान और मिन्न तक को सडको से जोडा हुआ था। सूसा में सभी सूवो की सडके मिलती थी, इन्ही के कारण सिकन्दर को ईरानी साम्राज्य समाप्त करने में भी बहुत सहूलियत मिल गई थी।

सेना का संगठन—ईरान में सैनिक-शिक्षा अनिवार्य विषय था। वच्चे के १५ वर्ष की आयु में आते ही, यह शिक्षा प्रारम्भ करदी जाती थी और जब युद्ध होता था, तब ग्राम लामबन्दी अपनाकर पन्द्रह से पचपन वर्ष के सभी व्यक्तियों को युद्ध सेवा के लिए बुला लिया जाता था। अतः ईरान के सभी सम्राट शक्तिशाली सेना खड़ी करने के प्रयत्न में लगे रहते थे। ईरानी सेना की शक्ति का आभास इसी से लग जाता है कि सम्राट् जेरक्सीज के समय, ईरानी सम्राट् के पास १८ लाख सेना मौजूद थी। इस सेना को दस-दस हजार सैनिकों की टुकड़ियों में बांटा गया था। इस सेना का सबसे श्रेष्ठ भाग सम्राट् के महल के पास रहता था। अधिकांश सेना शान्ति बनाये रखने के लिए सूवो की राजधानियों में रहती थी।

दारा (डेरियस) की सेना में भी पहिली श्रेणी उसकी अग्ररक्षक सेना की थी। इसमें दो हजार पैदल और दो हजार घुडसवार थे। यह सभी सम्राट् के निकटवर्ती परिवारी होते थे। शान्ति के समय इनका कार्य आठ-आठ घंटे की ड्यूटी के अनुसार सम्राट् के महल की रक्षा करना होता था और युद्ध-काल में यह सम्राट् की रण-भूमि में रक्षा करते थे।

सम्राट की इस मीड-कुरश अग्ररक्षक-सेना के पश्चात् 'अमरदी' सेना का नम्बर आता था। यह दस हजार सैनिकों की एक शक्तिशाली सेना थी। इसके भी सारे अफसर ईरानी ही होते थे। इसके पश्चात् साम्राज्य के विभिन्न भागों के मिलेजुले लोगों की सेनाएँ थी। इन लोगों के लड़ाई के ढंग और शस्त्र भी भिन्न-भिन्न आकार-प्रकार के थे। मुख्य शस्त्र धनुष-बाण, बर्छे, बल्लम, मुगदर, छोटी तलवारे, फर्श और छुरे आदि ही होते थे। परन्तु शरीर पर कवच और सर पर घातु का शीर्ष आण होता था और रक्षा का तीसरा साधन एक हाथ में ढाल होती थी। पैदल सेना और अश्व सेना के पश्चात् तीसरी सेना रथारूढ होती थी। इस सेना के सैनिक धनुष-बाण और तलवार—दोनों से लड़ते थे। युद्ध-काल में इस सेना के लिए जहाँ रसद आदि ढोने को हाथियों और ऊटों के काफले चलते थे, वहाँ सेना के मनोरंजन के लिए गायक, वेश्याएँ, हिजडे भी चलते थे और चलती थी रखैलों की पालकियाँ। सक्षेप में जिस साज-बाज के साथ गाता-बजाता हुआ मुगलो का लश्कर वही आक्रमण करने के लिए जाया करता था, ईरानियों का उससे भी अधिक शान से जाता था, परन्तु ईरानी सेना में मुगलो के लश्कर से भी अधिक अनुशासन हीनता थी और यही कारण ईरान की पराजय का भी हुआ, क्योंकि सम्राट दारा तृतीय (डेरियस तृतीय) को सिकन्दर ने ३३३ ई० पू० ईसस के मैदान में परास्त कर समस्त ईरानी साम्राज्य को यूनान में मिला लिया। अस्तु, ईरान सम्राट के पास थल सेना के अतिरिक्त जल-सेना

भी थी, किन्तु ईरानी कभी भी कुशल नाविक नहीं बन सके, अतः सम्राट की १२०० जलपोतों की सेना का संचालन, फिनिश और यूनानी लोग ही करते थे। यह भी ईरान की हार का कारण ही बने।

बेहस्तून व दारा के शिलालेख—दारा (डेरियस) प्रथम की विजयों और उसके कार्यकाल तथा विजयों का ज्ञान उसके बेहस्तून के शिलालेख और उत्कीर्ण चित्रों से हुआ है। उसी से यह भी ज्ञात हुआ है कि उसके समय में ईरान में कौन-कौन-सी भाषाएँ प्रचलित थीं। दारा द्वारा यह शिला लेख एक ४ हजार फुट ऊँची पहाड़ी की चोटी पर उत्कीर्ण कराये गए थे। करमशा से हमदान की ओर जिन विखरी हुई पहाड़ियों का मिलसिला चला गया है, उन्हीं पहाड़ियों की चोटियों पर यह शिलालेख पाये गए हैं। यह शिलालेख तीन भाषाओं में लिखे हुए हैं। इनमें एक भाषा पारसी है, दूसरी एलाम राज्य की, जिसकी राजधानी सूसा नगरी थी, उन लोगों की है और तीसरी भाषा बेबीलोनिया वालों की है।

इन शिल्प-चित्रों और लेखों को सबसे पहिले रोमन इतिहासकार डायोडोरस सी कुलस ने, ई० की प्रथम शताब्दी में देखा था। दारा के इन लेखों को पहले उसने उसकी पत्नी सेमीरामीस का लिखा हुआ मान लिया था। इन मूर्तियों में जो अब भी सुरक्षित हैं, दाढ़ी वाली दारा की मूर्ति है। उसके इधर-उधर खड़ी हुई दो मूर्तियाँ, सभवतः उसके शेष अधिकारियों या अग्ररक्षकों की हैं और शेष मूर्तियाँ उन व्यक्तियों की हैं, जिन्हें उसने जीता था अथवा जिन्होंने उसके गद्दी पर बैठते समय विद्रोह किया था और दारा ने उन्हें पुनः विजित किया था। ऐसे विजितों की ६ मूर्तियाँ हैं। इन विद्रोही राजाओं और सरदारों के हाथ रस्से से बंधे हुए हैं। उनके नाम भी वही नीचे दिये गए हैं।

दारा के पैर के नीचे, जिसे उसने अग्रगूठे से दबा रखा है और जो हाथ ऊपर क्षमा याचना कर रहा है, वही गोमत है, जो वरदिया के नाम से गद्दी पर बैठा था और जिसे दारा ने सबसे पहिले मारा था।

दायाँ-हाथ ऊपर उठाकर दारा अहुरमज्दा की मठराती मूर्ति का अभिवादन कर रहा है। शिलालेख में जहाँ सम्राट की उपाधियों का वर्णन है, वहाँ साम्राज्य-विस्तार की कहानी का भी उल्लेख है और वरदिया की हत्या तथा गोमत के गद्दी पर बैठने और उसकी हत्या का भी वर्णन है। उसके पश्चात् विद्रोह के दमन का वर्णन है और अन्त में, अपने उत्तराधिकारियों को दुष्टों से सावधान रहने का उपदेश देने के अनन्तर पाठकों को इन चित्रों और लिपि की रक्षा करने का आदेश देने के बाद, अन्त में घोषणा करता है—“अगर तू स्मृतिफलक और मूर्तियों को देखकर भी नष्ट करता है या तेरा वंश अपने समय तक उन्हें सुरक्षित रखने का प्रयत्न नहीं करता, तो भगवान अहुरमज्दा तेरा निघन करे, तेरा वंश निर्मूल हो जाय और जो कुछ तू करे—भगवान अहुरमज्दा उसे नष्ट कर दे।”

ईरानियों की भाषा को पहिले तीन व्यक्तियों ने पढ़ा। सबसे पहिले सर हेनरी

रालिमन ने, उनके पश्चात एल० डब्ल्यू किंग तथा श्री आर० सी० थाम्पसन ने। 'हिस्ट्री ऑफ परशिया' नामक अपने इतिहास में श्री पर्सी साईक्स ने इन्हीं का उल्लेख किया है। वस्तुतः इस त्रि भाषी शिलालेख के पढ़े जाने से ही ईरान के इतिहास का सही ज्ञान हो सका, यह उसकी एक कुजी सिद्ध हुए।

प्रथम आर्य सम्राटों—(मीडों) की देन—इतिहास की दृष्टि से, ईरान के प्रथम आर्य सम्राटों साईरस आदि ने ईरान साम्राज्य की आधार शिला रखने के अनन्तर भी बहुत कुछ दिया। पसरगडी में इस सम्राट की मूर्ति और मजार भी है। इन्हीं लोगों ने अपने भारत के आर्य भाइयों की भाँति प्रथम एक ईश्वर अहुरमज्दा और एक वेद-जन्दावस्था को मानकर जरस्थुत्र के धर्म को राज्यव्यापी बनाने का प्रयत्न किया। भाषा और लेखन की दृष्टि से इन्होंने मिट्टी की ईंटों और खुरचनेवाले चाकू को छोड़कर चमड़े पर कलम से लिखने का आविष्कार किया। साम्राज्य के लिए व्यवस्थित विधान-संहिता बनाई।

कला-कौशल की दृष्टि से, इनके पसरगडी के भवनो के अवशेषों को लिया जा सकता है। यह अवशेष सूसा के पास पोसवर घाटी में पाये गये हैं। यह पसरगडी ही आर्यन साईरस की राजधानी थी और यही पर उसकी सगमरमर की समाधि बनी हुई है। यह समाधि-भवन ३५ फुट ऊँचा, १४० फुट लम्बा और ११६ फुट चौड़ा है, जो सात चवूतरो के ऊपर बनाया गया है। प्रारम्भ में इस भवन के पत्थरों को धातुओं के पत्थरों से जोड़ा गया था, जिन्हें लुटेरों ने बाद में निकाल लिया था। इस भवन के चारों ओर पहिले स्तंभ थे उनके अवशेष अब भी हैं। इसका प्रवेशद्वार अत्यन्त सकड़ा था। साईरस के इस मजार के निकट चूने के पत्थर का बना हुआ स्तंभ है, जिस पर पख युक्त एक मूर्ति है और एक लेख अंकित है। लेख की लिखावट, मूर्ति का चेहरा और मुकुट स्पष्टतः आर्यों जैसे हैं, परन्तु बनावट पर असीरिया सभ्यता की नकल है। श्री साईक्स ने इसे साईरस की पख वाली मूर्ति बताया है। अनुमान है कि साईरस के मरने के बाद, उसे भी देवताओं में स्थान देकर पूजा शुरू कर दी गई है। लेख में लिखा है—“मैं हूँ सम्राट साईरस हुक्मनीशी।” ईरानी लोग इसके मजार को बहुत काल तक सुलेमान की माँ का मजार के नाम से पुकारते रहे। तीसरा खण्डर 'तख्ते सुलेमान' नामक एक चवूतरे का है, जो ३०० फुट लम्बा एक पहाड़ी पर बना हुआ है। इसे साईरस ने बनवाया था या और किसी ने पूरी खोज-बीन नहीं हो सकी। श्री साईक्स भी इस के बारे में ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं कर सके।

सम्राट अक्ष्यर्ष अथवा जारक्सस (४८५ ई० पू० ४६५ ई० पू० तक)

दारा के मरने के बाद, अक्ष्यर्ष अथवा जारक्सस गद्दी पर बैठा। यह युवक दारा की पुत्री अटोसा का बेटा था और दारा (डेरियस) ने अपने जीवन-काल में ही इसे अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। यह इतिहास प्रसिद्ध सम्राट अत्यन्त दुर्बल चरित्र का व्यक्ति था। इसके गद्दी पर बैठते ही ईरानी साम्राज्य में विघटन प्रारम्भ

हो गया था। जनता की प्रवृत्ति विलासिता की ओर बढ़ चली थी। अतः उनके गहन-सहन में भी तडफ-भडक अधिक शामिल हो गई। शराव का प्रचार घर-घर था। इन्हीं सब का परिणाम यह हुआ कि ईरानी समाज के अन्दर से बीरता के तत्त्व लोप होने आरम्भ हो गये। उनमें नित नये आक्रमण करने का साहस समाप्त हो गया। परन्तु दारा की सुगठित सेना अब भी अक्षयर्ष के पास मौजूद थी। उस समय इस सेना की सख्या लगभग २४ लाख थी। हेरोडोटस के अनुसार इस सेना में जहाँ साम्राज्य के अन्य भागों के लोग थे, वहाँ शक, भागतीय और इथोपियन (अबीमीनियन) भी थे। १७ लाख पैदल सेना के अतिरिक्त १ हजार रथा-रोहण और घुड़सवार सेना थी और ५ हजार जल सेना थी। यह सेना तो वह थी, जिसने यूनान पर किये गये आक्रमण में भाग लिया था। इसके अतिरिक्त रिजर्व और साम्राज्य के सूबों में रखी जाने वाली सेना भी अलग थी। सैनिक लोग बरछी, धनुष और कुल्हाड़ियाँ आदि लेकर लड़ते थे और सर पर कासे आदि के शीर्षत्राण धारण करते थे। शरीर पर कवच भी रहता था। भारतीय सैनिक रुई के कोटों से ही कवच का काम ले लिया करते थे। अतः अक्षयर्ष (जारक्सस) अब भी ईरान का महान सम्राट था। मथारान के मैदान में हुई यूनानियों के सामने दारा की हार से, सैनिक शक्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा था, किन्तु मथारान के मैदान में (४९० ई० पू०) दारा की हार होते ही मिस्री जनता ने चुपचाप अपनी शक्ति बढ़ा ली और जैसे ही दारा मरा और अक्षयर्ष गद्दी पर बैठा, उसके अगले साल ही इन्होंने विद्रोह करके मिस्र की स्वतन्त्रता की घोषणा कर दी। ४८४ ई० पू० मिस्र के विद्रोह के बाद, हारे थके बेबीलोनिया ने भी अपनी जातियों को संगठित करके, दूसरे साल विद्रोह कर दिया। अतः अक्षयर्ष (जारक्सस) ने सबसे पहले मिस्र के विद्रोह को दबाया, उसके बाद, बेबीलोन को इस तरह कुचला कि इस बार बेबीलोन का नामोनिशान ही दुनिया के नक्शे से उड़ गया। इन दोनों से निपटकर उसने यूनान की ओर कूच कर दिया।

यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस ने यूनान पर हुई इस चढ़ाई को अत्यन्त महत्त्व दिया है। इस स्थल पर हेरोडोटस ने लिखा है कि ईरान की यह आक्रमणकारी सेना शरद ऋतु में लीजिया पहुँचकर रुक गई। उसने जाड़ा वही बिताया और वसन्त ऋतु आने पर आक्रमण किया। इस सेना की शक्ति को हेरोडोटस ने लगभग २३ लाख बताया है। सारे देशों के लोगों की मिली-जुली सेना में भी सेनापति लगभग सभी ईरानी थे। भारतीयों को इसने जंगली गधों के रथों पर चढ़कर लड़ने वाले लिखा है। अरबों की ऊँट सेना का भी वर्णन है और एक ऐसी जाति के लोगों को लिखा है, जो रस्ती का फन्दा दूसरे व्यक्ति के गले में डालकर लड़ते थे। जहाजों की शक्ति केवल १२०० बताई है, इनमें कुल २०००० नाविक बताये हैं जो फीजिशियन थे। सम्भवतः हेरोडोटस ने अतिशयोक्ति से काम लिया है। वास्तव में इस सेना की शक्ति दो लाख से अधिक किसी भी इतिहासकार ने नहीं मानी।

अस्तु, यूनानियों ने अपने नगर राज्यों को सघबद्ध करके ईरानी सेना का

सामना करने का निश्चय किया। ईरानी इंजीनियरो ने हेलस्पाष्ट की खाड़ी पर नावों के दो पुल बाँधकर सारी सेना को खाड़ी पार करा दिया। अतः ईरानी सेनाएँ सीडोनिया और यैसाली पर अधिकार करती हुई, बढ़ती चली गई। बीच में यूनानियों ने कहीं प्रतिरोध नहीं किया। इसलिए ईरानी सेना ने मध्य यूनान के कई नगर राज्यों पर अपना अधिकार कर लिया।

ईरानी सेना की इस बाढ़ को यूनानी सेना ने थर्मोपिल्ली की घाटी पर (४८० ई० पू०) रोक दी। इस घाटी की रक्षा के लिए अपने ७ हजार स्पार्टा के वीरों के साथ यूनानी सेनापति लिथोनेदिस खड़ा था। परन्तु लड़ाई में उसकी हार हुई और अपनी समस्त सेना सहित वह मारा गया। दूसरी ओर जब इस घाटी की हार का समाचार यूनान की जल सेना को मिला, तब उसका सेनापति यूरोवियाडीस भी अपनी जल-सेना लेकर भाग खड़ा हुआ, गोकि उस समय ईरानी बेड़ा भयंकर तूफान में फँसा हुआ था और उसका लाभ उठाकर ही वह ईरानी बेड़े को परेशान कर रहा था तथा लगभग ३५ ईरानी जहाजों को गिरफ्तार भी कर चुका था। अतः ईरान की विजय-वाहिनी ने आगे बढ़कर एथेन्स पर अधिकार कर लिया।

हार का प्रारम्भ—एथेन्स विजय के बाद भी, ईरानी यूनान पर स्थायी अधिकार न रख सके। यूनानी नगर राज्यों की जल-सेनाओं ने संयुक्त होकर, सलामीस की खाड़ी में ईरानी जल-सेना से टकराना निश्चित किया। यह स्थान उन्होंने इसलिए चुना था कि यहाँ ईरानी जल बेड़ा सकरा स्थान होने के कारण, अपनी गतिविधि के लिए घूम फिर नहीं सकता था। अतः सलामीस की खाड़ी में दोनों बेड़ों की टक्कर हो गई। यूनान के फुर्तीले बेड़े ने ईरानी बेड़े के २०० जहाजों को डुबा दिया, जबकि उसके केवल ४० जहाज डूबे। इसके बाद रातों-रात ईरानी बेड़ा भाग खड़ा हुआ।

जमी बेड़े की इस पराजय का प्रभाव सम्राट पर भी बुरा पड़ा और एटिका होते हुए उसने अपनी सेना को पीछे लौटने की आज्ञा दे दी। यूनानियों को ज्यादा सरन उठाने देने के लिए केवल ३० हजार सेना उसने सार्डिस में छोड़ दी। लौटती हुई इस ईरानी सेना पर, कैरियन्स में पड़ी हुई स्पार्टा की सेना ने, इसलिए आक्रमण नहीं किया, क्योंकि जब वह उसके पास से गुजर रही थी, सूर्य-ग्रहण शुरू हो चुका था।

अन्तिम-युद्ध—सम्राट, अक्षयर्ष ने दूसरे साल अर्थात् ४७६ ई० पू० यूनान पर पुनः चढ़ाई की। ईरान और यूनान का यह युद्ध वस्तुतः अन्तिम और निर्णायक युद्ध था, जिसने ईरानियों की कमर तोड़ दी थी। इस युद्ध में यूनानी सेनापति मर्दोनियस की कमान में, लगभग दो लाख फौज थी। इसके साथ ही १५ हजार जल-सैनिकों का एक बेड़ा भी था तथा ५० हजार यूनानी लोगों की सेना भी, जो उसके यहाँ नौकर थे, मदद के लिए मुरक्षित थी।

ईरान की इस सेना का सामना 'जेनका प्लाटी' के मैदान में, हेलास की १ लाख सेना से हुआ। ईरानियों ने तीन चौथाई यूनानी सेना साफ कर दी, परन्तु दुर्भाग्य से उनका सेनापति मर्दोनियस मारा गया। इसी में ईरानी सेना में खलबली

मत्त गई। हार का दूसरा कारण ईरानी जल वेडेका समय पर न पहुँचना भी था, उसके कारण युद्ध की रूपरेखा को बदलना पड़ा था। अतः एथेन्स और स्पार्टा के बीच-बुचे सैनिकों ने हताश ईरानी सेना पर तेजी से आक्रमण कर दिया। उग समय ईरानी सेना दोनों यूनानी सेनाओं—एथेन्स और स्पार्टा के बीच में आ गई, जिसे यूनानियों ने काट डाला। इस सेना में केवल ३ हजार व्यक्ति बचे अथवा वह ४० हजार सेना बच गई, जिसने लड़ाई में भाग नहीं लिया था। यह यूनानी लोगों की सेना ही थी और इसका सेनापति अर्ताबजास नामक व्यक्ति था।

अस्तु, इस लड़ाई ने यूनानियों के हौसलों को बढ़ा दिया और ईरानियों की कमर तोड़ दी, क्योंकि ईरान की पैदल सेना की समाप्ति जिस समय हो रही थी, उसी समय ईरान का जल-वेडा भी आ पहुँचा। फलस्वरूप सलामिस के जल-युद्ध में यूनानियों ने इसे भी नष्ट-भ्रष्ट कर डाला और समुद्र पर अपना कब्जा कर लिया। इसी समय उन्होंने अपने देश को ही फारस-साम्राज्य की दासता से मुक्ति नहीं दिलाई, बल्कि एशिया में उसके स्थान पर अपना पैर जमाना भी प्रारम्भ कर दिया। इस समय फारस साम्राज्य की अवस्था लगभग वैसी हो चली थी, जैसी भारत में मुगल साम्राज्य की औरंगजेब के बाद होनी प्रारम्भ हुई थी। इस जल-युद्ध की तुलना स्पेन और ब्रिटेन के उस जल-युद्ध से की जा सकती है, जबकि स्पेन के राजा फिलिप ने अपना विशाल वेडा इंग्लैण्ड पर चढा दिया था। ईरानी वेडे की भाँति फिलिप का यह वेडा भी पहिले तूफान में फँस गया था, उसके बाद अस्तव्यस्त वेडे पर ब्रिटेन के वेडे ने आक्रमण करके उसे नष्ट-भ्रष्ट कर दिया था। ईरानी वेडे की भाँति स्पेनिश वेडे के जहाज भी भारी-भरकम थे और वह हल्के-फुल्के ब्रिटिश वेडे के जहाजों की भाँति समुद्र में घूम-फिर नहीं सकते थे। फलतः आक्रमण करना तो अलग स्पेनिश जहाज उनके हमलों को ही नहीं रोक पाते थे। अतः इंगलिश चैनल में ब्रिटिश जल-वेडे से अपनी दुर्दशा कराकर स्पेनिश वेडा भी उसी तरह भाग निकला था, जिस तरह ईरानी वेडा। दूसरा कारण यह भी था कि स्पेनिश मल्लाही कला में ईरानियों से कुछ ही ज्यादा योग्य थे। ब्रिटिश मल्लाहों और यूनानी मल्लाहों जैसी योग्यता उनमें नहीं थी।

ईरान की हार के कारण—ईरान की हार के कारणों में, जहाँ सबसे बड़ा कारण उसका भारी-भरकम जल-वेडा हुआ और उसका समय पर न पहुँचना हुआ, वहाँ स्थल सेना इसलिए हुई कि उसमें राष्ट्रीयता और जातीयता—दोनों का ही अभाव था। यूनानी नगर राज्यों में स्पार्टा, एथेन्स थेशाली और कौरियन्थ, प्रमुख नगर राज्य थे और यूनान पर दूसरों के आक्रमण के समय, इन्हीं राज्यों के सेनापति सभी राज्यों की सेनाओं के सेनापति बनकर मुकाबला किया करते थे, परन्तु उस समय इनकी सामाजिक विचारधाराएँ इतनी क्षुद्र थी कि वह राष्ट्रीयता पर हावी हो जाया करती थी। उदाहरणार्थ स्पार्टा की राजनीति पर भविष्यवक्ता छाये रहते थे। अतः शासक युद्ध में तभी भाग लेते थे, जब भविष्यवक्ता शकुन विचार कर आज्ञा देते थे। और यह आज्ञाएँ आसानी से नहीं मिलती थी, कभी-कभी तो महिनो शकुन-विचार में ही

टल जाते थे। अतः वह किसी लड़ाई में भाग लेते थे और किसी में नहीं। लड़ाई में भाग लेते हुए भी यदि सूर्यग्रहण आदि अपशकुन दिखाई देता, तब लड़ाई से हट भी आते थे या सेना लड़ने ही नहीं जाती थी। तब भी यूनान के अन्य नगर राज्यों में ऐसी बात नहीं थी।

ईरान की हार का प्रथम कारण उसकी सेना का पहाड़ी स्थानों की लड़ाई में अभ्यस्त न होना भी रहा। उसके सैनिक मैदानी लड़ाई के ही शूरवीर ज्यादा थे। दूसरा कारण, इन 'अमर सैनिकों' में उच्च कोटि के हथियारों का अभाव था, क्योंकि यूनानी, तीरो की अपेक्षा तलवार का अधिक प्रयोग करते थे और वह भी पैदल बिना घोड़ों या रथों पर चढ़े हुए, वहाँ ईरानी सेना में पत्थर के फलकों तक के हथियार थे। ईरानियों की पराजय का दूसरा कारण था, उनके साम्राज्य का दूर-दूर तक विस्तार। पर्याप्त सुव्यवस्था के होते हुए भी यूनान (हेलास) ईरानी राजधानी से बहुत दूर पड़ता था। अतः उसे अधीन रखना आसान नहीं था। यही कारण था, मिन और यूनान में अधिकतर विद्रोह चलते रहते थे।

इन सब कारणों से भी अधिक प्रबल कारण या अध्यर्प (जारक्सस) का भीरु और विलासी जीवन। वह स्थिर मति और दृढ स्वभाव का व्यक्ति नहीं था। उसके अन्दर वह धैर्य और साहस नहीं था जो साईरस और दारा के अन्दर था। सम्राट साईरस ने यूनानी साम्राज्य के सभी उपनिवेश, जो एशिया माइनर में थे—ईरानी साम्राज्य के अन्तर्गत कर लिए थे। दारा ने भी ईरानी साम्राज्य की सीमाओं को यूनान तक बढ़ा दिया था। इनके बाद अध्यर्प ने भी एथेन्स को दो बार जलाकर तथा एटिका को रौंदकर यूनान के अधिकांश नगर राज्यों पर अधिकार कर लिया था, परन्तु इस अन्तिम युद्ध ने उसे इतना निराश कर दिया कि उसने पलटकर आक्रमण करने का विचार सदा के लिए त्याग दिया और अपनी आक्रमक नीति को त्याग कर प्रतिरक्षा की नीति अपना ली। इसी नीति का अनुकरण इसके पश्चात् इसके उत्तराधिकारियों ने किया। दूसरी ओर यूनानी आत्मरक्षा की नीति त्यागकर, आक्रमक नीति की ओर अग्रसर हुए। ईरान को जल-युद्ध में हराकर निरन्तर ईरानी साम्राज्य की सीमाओं पर आक्रमण करने शुरू कर दिए। अध्यर्प उनको रोकने में इसलिए भी असफल रहा, क्योंकि उसकी दुर्बलता का लाभ दरवागी लोगों ने उठाना प्रारम्भ कर दिया और नित्य नये पड़यंत्र रचे जाने लगे। इन पड़यंत्रों का केन्द्र केवल दरवार ही नहीं था सम्राट का महल भी था। वहाँ पर हीजडों ने उत्तराधिकारी के प्रश्न को लेकर पड़यंत्र रच रखे थे। अतः स्थिति यहाँ तक बिपन्न हो गई कि दरवार के बाहर और महलों तक में खुली हत्याएँ की जाने लगी थी। यही कारण था कि अध्यर्प (जारक्सस) की मृत्यु के पश्चात् से सम्राट दारा (डेरियस) तृतीय तक, आठ सम्राट गद्दी पर बैठे, लेकिन इतिहास में केवल तीन ही प्रसिद्ध हुए। अस्तु, इन्हीं पड़यंत्रों के समय ४६५ ई० पू० अर्तबनुस (आर्टा वेनस) नामक एक दरवारी ने अध्यर्प की गर्दन काट दी।

अर्तक्षत्र अथवा आर्टा जारक्सस (प्रथम) (४६५ ई० पू० से ४२५ ई० पू० तक)

अक्षय की मृत्यु के पश्चात् अर्तक्षत्र अथवा (आर्टा जारक्सस) गद्दी पर बैठा। इस लम्बी भुजाओं वाले व्यक्ति को बड़ा धूर्तवीर समझा जाता था। आशा थी कि ईरान की खोई हुई कीर्ति को यह योद्धा पुनः वापस लायेगा और ईरानी साम्राज्य की बढ़ती हुई अराजकता समाप्त हो जायेगी। परन्तु विद्रोहियों पर इसका कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा। इसके गद्दी पर बैठने के दूसरे वर्ष ही अर्थात् सन् ४६२ ई० पू० इसके भाई विश्वक्षत्र ने विद्रोह कर दिया। ईरानी साम्राज्य में यह क्षत्रप था। अपनी सेना लेकर इसने राजधानी पर चढ़ाई का दो बार प्रयत्न किया, किन्तु परास्त होकर भाग गया। उसके बाद यह कहाँ गया—कुछ पता नहीं।

मिस्र का विद्रोह—अर्तक्षत्र के भाई के विद्रोह के दो साल बाद अर्थात् ४६० ई० पू० से ४५६ ई० पू० तक मिस्र में विद्रोह चलता रहा। इस विद्रोह में यूनानियों ने अपनी जल और स्थल, दोनों सेनाओं से मिस्र की सहायता की। इस ऐतिहासिक सच्चाई का प्रमाण यही है कि मिस्र-विद्रोहियों के अतिरिक्त पकड़े गये सैनिकों में ६ हजार यूनानी सिपाही भी थे, जो पकड़ कर सूसा लाए गये थे। मिस्र के विद्रोह के कुचले जाने के सात साल पश्चात् अर्थात् ४४९ ई० पू० ईरान और यूनान में एक संधि हुई। इस संधि के अनुसार ईरानियों ने समस्त यूनानी सिपाहियों को रिहा कर दिया और 'डेलाओ-सघ' में सम्मिलित सभी यूनानी नगर राज्यों को स्वतन्त्र राज्य स्वीकार कर लिया। साथ ही इन राज्यों ने ईरान को कर देना स्वीकार कर लिया। इस संधि पर यूनानियों की ओर से कैलियास नामक व्यक्ति ने और दूसरी ओर स्वयं सम्राट ने हस्ताक्षर किये थे। यह संधि भी सूसा नगरी में सम्पन्न हुई थी।

दारा द्वितीय अर्थात् (डेरियस द्वितीय) (४२५ ई० पू० से ४०५ ई० पू० तक)

अर्तक्षत्र (आर्टा जारक्सस) की मृत्यु के उपरान्त उसका लड़का दारा द्वितीय (डेरियस) गद्दी पर बैठा। इसकी प्रधान मन्त्राणी थी, इसकी रानी पर्सोंटी और तीन हिजडे। उस समय भी ईरानी साम्राज्य में जगह-जगह विद्रोह हो रहे थे। अतः इसने गद्दी पर बैठते ही लीडिया, मेसोपोटामिया के पश्चिमी प्रदेश तथा मीडिया आदि का विद्रोह शान्त किया, परन्तु मिस्र को स्वतन्त्र होने से वह नहीं रोक सका और न ही उसकी विशाल सेनाएँ कर्दोच (बाहिस्तान) के लोगों को स्वतन्त्र होने से रोक सकी। कर्दोच जाति के विद्रोह के दमनार्थ भेजी हुई ईरानी सेनाएँ पहलवियों की घाटियों में ही नष्ट हो गयीं।

लीडिया का छत्रपति तिस्सा फार्नेस उन दिनों ईरानी राजनीति में प्रमुख भाग ले रहा था, उसने अपनी सेना में काफी यूनानी भर रखे थे। कई बार उसने हाथ-पैर मारे लेकिन वह भी लीडिया को स्वतन्त्र नहीं करा सका और न दारा का कुछ अधिक हित ही कर सका। दारा इस समय अत्यन्त कड़ाई से काम ले रहा था वह अपने दामाद तेरीसुकमस को भी राज-विद्रोह के अपराध में सपरिवार मृत्यु-दण्ड दे चुका

था, परन्तु कर्दोचो के विद्रोह को दवाने में नष्ट हुई उसकी सेना के कारण उसकी सारी शूर-वीरता धरी ही रह गई और ४०५ ई० पू० दारा द्वितीय की जीवन-लीला भी समाप्त कर दी गई ।

अरतक्ष्यर्ष अथवा आर्टा जारक्सस द्वितीय (४०५ ई० पू० से ३५६ ई० पू० तक)

दारा द्वितीय के उपरान्त, उसका पुत्र अरतक्ष्यर्ष अथवा आर्टा जारक्सस द्वितीय गद्दी पर बैठा, इस अर्त नाम के व्यक्ति को ही 'अर्सेस' भी लिखा गया है । दारा द्वितीय का यह बड़ा लड़का था, छोटा साईरस था । इसका राज्य-भिषेक सूसा की बजाय पसरगडी में ही किया गया । वही इसके भाई साईरस ने इसकी हत्या करने का भी प्रयत्न किया, किन्तु पडयत्र विफल हो गया और इस पडयत्र का नायक लीडिया का छत्रप तिस्साफार्नेस पकड़ा गया तथा मारा गया । साईरस को राजमाता पर्सटी के बीच में पड़ने से प्राण-दान देकर देश निकाला दे दिया । अतः वह एशिया माइनर की ओर चला गया । वहाँ जाकर उसने एक विशाल सेना का संगठन किया । उसकी इस सेना में यूनानियों के अतिरिक्त एशिया के सभी देशों के सिपाही थे और सेनापति था क्लियर्कस नामक एथेन्स का एक वीर । और इसी सेनापति की भूल से साईरस की सेना की पराजय भी हुई । क्यूनाक्स के मैदान में ४०१ ई० पू० साईरस और ईरान के सम्राट की सेना की टक्कर हुई, सेना का संचालन स्वयं सम्राट कर रहा था । साईरस की सेना प्रचण्ड रूपसे ईरान की शाही सेना का सहारा कर रही थी । सम्राट और साईरस का आमना-सामना हुआ । साईरस ने सम्राट को धायल कर दिया । वह घोड़े पर टिका न रह सका और गिर गया । परन्तु तभी एक भाला साईरस की आँख पर लगा और वह भी गिर गया । उसके गिरते ही एक ईरानी सिपाही ने झपटकर उसकी गर्दन काट दी । साईरस की सेना कुछ पकड़ी गई, कुछ भाग गई ।

इसके पश्चात् स्पार्टा वालों ने ईरान को कर देने से इकार कर दिया और अपना जहाजी बेड़ा ईरानी बेड़े पर हमला करने के लिए भिड़ा दिया, किन्तु (३६४ ई० पू०) छत्रप फरना बजाज ने इस जहाजी बेड़े को हरा कर भगा दिया । स्पार्टा के बड़े के हारने के पश्चात् स्पार्टा राज्य का दूत एन्ताल कार्दितास राज्य की ओर से संधि करने सूसा आया ।

इस संधि के अनुसार साइप्रस द्वीप का नगर राज्य और क्लेजोमिनी ईरानी साम्राज्य के मातहत मान लिये गये । दूसरी ओर ईरान के सम्राट की ओर से यूनान के अन्य राज्यों को स्वतन्त्र मान लिया गया । इस संधि-पत्र में ईरान ने अपने मित्र एथेन्स राज्य को भी लाभ पहुँचाया । उदाहरणार्थ यूनान के नगर राज्य लेमनस एकोरस को एथेन्स के हवाले कर दिया गया । इस संधि के होते ही 'स्पार्टा' के साथ हुई पहली संधि रद्द मान ली गई ।

इसके बाद मिस्र के ईरानी साम्राज्य के अन्तर्गत होने वाले भाग ने तथा

कदौंच जाति ने पुन विद्रोह कर दिया, परन्तु दोनो ही विद्रोहो को ईरानी सेना ने कुचल दिया ।

उदारनीति — ईरानी सम्राटो मे यह व्यवित अत्यन्त उदारनीति का और विचारक प्रवृत्ति का था । साम्राज्य के प्रत्येक भाग के धर्मावलम्बियों का यह समान आदर करता था । इसी कारण इसने यूनान के सूर्य देवता (मित्र) तथा उनकी देवी अनीती की म्वय भी उपासना कर राज्य की जनता के समक्ष एक उदाहरण पेश किया था । जबकि इन देवताओं की पूजा करना ईरान के जरथुस्त्र-धर्म के एकदम विपरीत बात थी । सम्राट ने इन दोनो ही देवताओं के मन्दिर भी बनवाए और उनकी मूर्तियाँ भी बनवाई । अपने शिलालेखो मे भी उसने इनका वर्णन किया है ।

यूनान पर आक्रमण करने की अपेक्षा इसने यूनानी देशो से मित्रता बनाए रखने की ही नीति अपना ली थी । इन देशो से अपना दौत्य सम्बन्ध भी स्थापित कर लिया था । यह दौत्य सम्बन्ध भी इतना गहरा हो गया था कि यूनान के नगर-राज्यों के बादशाह अपने घरेलू और पारिवारिक झगडो के फैसलो के लिए भी ईरान के शाह को ही अपना पच मानकर, अपने दूतो को भेजा करते थे । ३७२ ई० पू० स्पार्टा का दूत एन्ताल कार्दियास सम्राट के दरबार मे इसी तरह के एक राष्ट्रीय झगडे को लेकर आया था । ३६७ ई० पू० केवेरा नगर निवासियों का एक डेपूटेशन और उसी साल एथेन्स का राजदूत सम्राट के पास अपने फैसले को लेकर आये थे ।

यह सब कुछ होते हुए भी स्वय ईरानी परिवार के अन्दरूनी झगडे पुन बढ़ने लगे । वस्तुतः इन झगडो के मुख्य कारण थे, उत्तराधिकारियों के हक । ईरानी सम्राट अपने महलो मे ईरानी वेगमो के अतिरिक्त मिस्री और यूनानी रानियाँ भी अवश्य रखते थे और यही रानियाँ अपने पुत्रो को गद्दी पर बिठाने के लिए हिजडो से तथा दरबारियों से मिलकर षडयन्त्र रचा करती थी या उनके षडयन्त्रो मे भाग लिया करती थी । अत अरतक्षयर्ष द्वितीय के महल मे भी षडयन्त्र का सूत्र-पात हुआ । उसकी यूनानी रानी स्तेतीरा से तीन पुत्र थे । दारा, (डेरियस) ओक्स और अरीयस्पेश । इस रानी को राजमाता ने जहर देकर मरवा दिया । माता के मरते ही तीनों पुत्रो ने गद्दी के लिए उत्पात प्रारम्भ कर दिये और इन्ही उत्पातो से खिन्न होकर सम्राट बीमार पडा और अन्त मे मर ही गया ।

अरतक्षयर्ष तृतीय या (जारक्सस तृतीय) (३५८ ई० पू० से ३३८ ई० पू० तक)

अरतक्षयर्ष द्वितीय का छोटा लडका ओक्स परिवारी झगडो मे वाज्जी मार ले गया और अरतक्षयर्ष तृतीय (जारक्सस तृतीय) के नाम से ईरान की गद्दी पर बैठा । इसके गद्दी पर बैठते समय भी साम्राज्य मे जगह-जगह विद्रोह प्रारम्भ हो गये । सिन्धु और पंजाब के भाग जो ईरानी साम्राज्य के अंग बने हुए थे, स्वतंत्र हो गये । उस समय यह आन्तरिक विद्रोहो को दवाने मे लगा हुआ था । गद्दी पर बैठते ही इसने पहला कार्य यह किया कि अपने भाइयो सहित अपने समस्त शत्रुओ का वध कर दिया ।

इसके पश्चात् अपने हिजडे सेनापति वेगास के साथ सेना लेकर मिस्र पर चढ़ाई कर दी और ३४२ ई० पू० मिस्र को पुन ईरानी साम्राज्य का अंग बना लिया। फिर भी कैस्पियन सागर के कई तटीय क्षेत्र ईरानी दासता से अपने को मुक्त करने में सफल हो ही गये। इसके शासन-सूत्र का सचालक वेगोस नाम का यह हिजडा ही था। इसी कारण समस्त उच्च पदाधिकारी क्षत्रप और दरवारी मन्त्राट के शत्रु हो गये थे। परिणाम यह निकला कि दरवार में षडयन्त्र रचा जाने लगा। इसके प्रथम कि दरवार के षडयन्त्रों का कुछ परिणाम निकले वेगास ने साम्राट की हत्या कर दी और उसके पुत्र आर्तेंस को गद्दी पर बिठा दिया।

आर्तेंस या (आर्सेस) (३३८ ई० पू० से ३३६ ई० पू० तक)

ईरानी साम्राज्य की अराजकता के दौरान में, इसे गद्दी पर बिठाया था। परन्तु यह व्यक्ति केवल दो वर्ष तक ही शासक रह सका। हिजडे सेनापति वैगोस ने इसकी भी हत्या कर दी। हत्यारे ने केवल इसे ही जहर देकर नहीं मारा, बल्कि इसके पुत्रों और भाईयों को भी मौत के घाट उतार दिया। साथ ही दारा द्वितीय के पौत्र को दारा तृतीय के नाम से गद्दी पर बिठा दिया। इसी इतिहास प्रसिद्ध व्यक्ति के समय सिकन्दर ने ३३० ई० पू० दारा को तीन बार युद्धों में परास्त कर समस्त ईरानी साम्राज्य को यूनान में मिला लिया।

दारा तृतीय अथवा (डेरियस तृतीय या डेरियस कोडोमेस)

(३३६ ई० पू० से ३३० ई० पू० तक)

वैगोस हिजडे ने दारा तृतीय को भी अराजकता के समय ही गद्दी पर बिठाया था। कठोर प्रकृति का व्यक्ति होने के कारण, दारा ने अपने साम्राज्य को कठोरता से ही सभालने का निश्चय किया। अतः सबसे पहिले दारा ने अपने हितचिन्तक हिजडे वैगोस का ही कत्ल कराया। उसके बाद, मैसीडोनिया के राजा फिलिप का वध पसिनास नामक व्यक्ति से ३३६ ई० पू० कराया क्योंकि फिलिप सदैव ही ईरानी साम्राज्य के प्रति विद्रोह करता रहता था।

मकडूनिया अथवा मैसीडोनिया राज्य और उसका शासक फिलिप

आर्य जाति की एक शाखा, जो ईरान से भी आगे बढ़कर यूनान तक पहुँची थी, उसने यूनान के उत्तर में एक पहाड़ी क्षेत्र को अपना निवासस्थल बनाया था। शारीरिक गठन से चुस्त और परिश्रमी इन लोगों ने पहाड़ियों के आसपास की सारी भूमि को खोदकर कृषि योग्य बना लिया। जो आदमी कृषि कर्म से नहीं लग सके, उन्होंने पशु-पालन आरम्भ कर दिया। धीरे-धीरे यह लोग सगठित रूप से अपने व्यापार-व्यवसाय को बढ़ाने में भी सफल हो गए। और इन्होंने मैसीडोनिया नामक अपने एक नगर राज्य की नींव डाल दी। प्रारम्भ में यूनान के अन्य राज्यों के नागरिक इन लोगों

को हेय दृष्टि से देखते थे, परन्तु कालान्तर में इसी जाति ने यूनान को एक व्यवस्थित राज्य के रूप में ही जन्म नहीं दिया, अपितु समार का उस समय का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य बना दिया, जिसने यूनान को ही नहीं अपितु समार को नये विचारक नये कलाकार और नये इतिहासकार तथा दार्शनिक दिये ।

अस्तु, इस देश का राजा (ई० पू० ३५० से ३३६ ई० पू० तक) फिलिप नामक एक व्यक्ति था । इसकी सगठन गैली अद्भुत थी । इसी ने अपनी मारी जाति को एक सूत्र में बाँध रखा था । इसीलिए वह सदैव अपने मीडिया राज्य को एक विशाल साम्राज्य के रूप में परिवर्तित करने के मनसूबे बाँधा करता था । ३३७ ई० पू० अर्थात् उसके मरने से केवल एक साल पूर्व ही यूनान-मघ हेलास ने उसे सब की सेनाओं का सेनापति बना दिया, परन्तु सेनापति बनने के एक साल बाद, ही दारा ने उसकी हत्या करा दी ।

फिलिप की हत्या के बारे में यह भी कहा जाता है कि उसकी हत्या दारा ने न कराकर, स्वयं उसकी परित्यक्त पत्नी ओलिम्पास ने कराई थी । सिकन्दर का जन्म इसी रानी से हुआ था ।

सिकन्दर महान् अलैक्जेंडर अथवा अलिकसुन्दर (३३६ ई० पू० से ३२२ ई० पू० तक)

इस इतिहास प्रसिद्ध व्यक्ति के कई नाम थे, परन्तु इतिहासकारों ने अधिकतर इसे सिकन्दर के नाम से ही सम्बोधित किया है । अपने पिता की मृत्यु के बाद ३३६ ई० पू० यह मकदूनिया की गद्दी पर बैठा । अपने पिता फिलिप की भाँति सिकन्दर में भी जनता के सगठन की अद्भुत क्षमता थी । अतः इस युवक ने अपने पिता के छोड़े हुए कार्य को पूरा करना आरम्भ कर दिया । सबसे पहिले इसने यूनान के समस्त नगर राज्यों को एक झण्डे के नीचे लाकर एक राज्य के रूप में उन्हें खड़ा कर, उनके अन्दर जाति-भावना की अपेक्षा देश-भक्ति की भावना और साम्राज्यवाद की आकांक्षा भरनी शुरू की । यूनान के सेनापति लोग जो ईरानी शाह या उसके क्षत्रपों के क्रीत दास बने हुए थे, उन्हें निकाल बाहर किया ।

सिकन्दर के इन्हीं सुधारों का लाभ दारा ने उठाया । उसने यूनान के सेनापतियों को भड़काकर सिकन्दर के विरुद्ध विद्रोह करा दिया । अतः यूनान के सभी राज्यों ने मकदूनिया राज्य से अपना सम्बन्ध-विच्छेद कर पुनः अपनी पृथक् स्वतन्त्रता की घोषणा कर दी ।

इस विद्रोह का सञ्चालन थीबिया वालों ने किया । यह घटना उसके गद्दी पर बैठने के एक साल बाद अर्थात् ३३५ ई० पू० ही हो गई । अतः सिकन्दर ने अपनी सेना लेकर, यूनान पर चढ़ाई कर दी । सिकन्दर के इस आक्रमण को थीबिया वालों ने रोका । परन्तु अधिक समय तक वह सिकन्दर की सेना का सामना न कर सके और परास्त हो गये । थीबिया के हथियार डालते ही यूनान के अन्य राज्यों ने बिना लड़े ही, सिकन्दर की आधीनता स्वीकार कर ली ।

सिकन्दर का विजय अभियान—यूनान को पुन एक करके और थीविया को परास्त कर दूसरे साल अर्थात् ३३४ ई० पू० सिकन्दर अपने विजय-अभियान की ओर अग्रसर हुआ। इस समय इसकी सेना में सबसे अधिक सैनिक इसके राज्य मकदूनिया के ही थे, क्योंकि वह इसी की जाति के थे। अत विश्वास-पात्र भी समझे जाते थे। और उनकी अपेक्षा यूनान के अन्य राज्य के सैनिकों की सख्या कम थी। कुल मिलाकर सिकन्दर के प्रथम विजय-अभियान में उसके पास ३२ हजार पैदल, २० हजार घुड़-सवार तथा १६० जमी जहाजों का वेड़ा था। अस्तु, यूनान के देवी-देवताओं और अपने पूर्वज हेराकुलीज को बकरो आदि की बलि चढाकर सिकन्दर आगे बढ़ा।

ईरानी सेना से प्रथम टक्कर—३३४ ई० पू० सिकन्दर की विजय-वाहिनी की, प्रथम टक्कर, ग्रेनीकस नदी के मुहाने के पास हुई। यह नदी मारमोरा सागर में गिरती है। उस समय ईरानी सेना में २० हजार ईरानी घुड़सवार थे और २० हजार यूनानी पैदल सिपाही थे। यूनानी, फिनिक्स मल्लाहों से लैस २५० जमी जहाजों का वेड़ा था। यूनानी सैनिकों का सेनापति मिथ्रोदेत्स अर्थात् मिथ्रोदेत्स था और यही जल वेड़े का भी सेनापति था। यूनानी सैनिकों की कमान मेमनोन नासक व्यक्ति के हाथ में थी। सिकन्दर ने अपनी घुड़सवार सेना के बीच में पैदल सैनिकों को किया और ईरानी सेना पर आक्रमण कर दिया। छोटे-छोटे हथियारों से लड़ने वाली ईरानी सेना लम्बे-लम्बे भागों से लड़ने वाली सिकन्दर की सेना के सामने अधिक न जम सकी। लड़ाई की गति तेज होते ही सिकन्दर ने ईरानी सेनापति मिथ्रोदेत्स को मार दिया, परन्तु यहाँ वह ईरानी सेना से घिर गया। उस समय स्थिति ऐसी हो गयी थी कि सिकन्दर की प्रायः सारी ही सेना ईरानियों से घिर चुकी थी। यदि कुछ देर बाद, नदी पार करके सिकन्दर की शेष सेना न आती, तब शायद इस युद्ध का रूप ही दूसरा होता और सदियों तक ईरानी साम्राज्य का अन्त नहीं होता। यूनानी सदियों तक गुलाम रहते। परन्तु सिकन्दर की इस सेना ने जो ग्रेनीकस नदी पार कर आई थी, ईरानी सेना पर टूटकर युद्ध का पासा ही पलट दिया। घिरी हुई यूनानी सेना, घेरा तोड़ने में सफल हो गई। यूनानियों के लम्बे वृद्धों ने ईरानी घुड़सवारों को भागने के लिये विवश कर दिया। इसके पश्चात् ईरान के यूनानी सैनिकों को जो पैदल सेना के सिपाही थे, सिकन्दर की सेना ने समाप्त कर दिया। ईरान की इस पैदल सेना में केवल २ हजार व्यक्ति बचे थे। नदी का तट ईरानी घुड़सवारों और यूनानी सैनिकों की लाशों से पटा हुआ था। इनका सेनापति भाग चुका था।

इस युद्ध से निपटकर सिकन्दर सीधा आगे बढ़ा और सार्डिस पर अधिकार करके लीडिया राज्य को अपने अन्तर्गत कर लिया। लीडिया का क्षत्रप उन दिनों स्वयं लीडिया का स्वतन्त्र शासक होने का स्वप्न देख रहा था। अत वही वहाँ की सेना का सेनापति भी बना हुआ था। सिकन्दर ने उसकी सारी योजना धूल में मिला दी। सेनापति का पद इससे छीन लिया गया और नाममात्र का क्षत्रप उसे रहने दिया। शेष राज्य-विवशियों का चयन भी सिकन्दर ने स्वयं ही किया।

यूनानी उपनिवेशों की वापसी—पेरिसिया पर अधिकार करने के पन्नास मिकन्दर ने अपने यूनानी प्रदेशों को ईरानी साम्राज्य में निवासने का पापें पायस्य किया। एशिया-माइनर के यह उपनिवेश पर्वतों समूह में ईरानी साम्राज्य के पतन के थे। अपने उपनिवेशों को ईरानी साम्राज्य में स्थापित कर मिकन्दर ने, ईरान के यूनानी सेनापति मेमनोन के प्रदेश—हेलीकारेनसस पर शासक बन दिया। परन्तु यहाँ ईरानी सेनापति ने 'धन-कृत-नीति' का अनुसरण किया और शासक को दूरी तरह से बर्बाद कर, राज्य के दूसरे हिस्सों में सेनापति पुरुषोत्तम मिकन्दर ने लाने की मेसारी शुरू कर दी। परन्तु मिकन्दर ने मेमनोन से लड़ने का हितार्थ ध्यान दिया और आगे बढ़ गया। अतः मिकन्दर की विजयवाहिनी एनिवाई नगर के नगर को लूट करती हुई और वहाँ पर शक्तिशाली स्थापित करती हुई, आगे बढ़ती ही चली गई। मार्ग में ईरान के निजी मूल्य में किसी भी नष्ट को उभे नहीं होता। ३३३ ई० पू० ईरान का यूनानी सेनापति मेमनोन भी मर गया। यह मिकन्दर और भी निश्चिन्ता से आगे बढ़ा।

हमारी टक्कर—ईरानी सेना से मिकन्दर की दूरी टटाने, ईरान गटर में कुछ दूर नदी के किनारे ही हुई। दो मील चौड़ी एक घाटी में बसे हुए एक शहर में अशिया-पश्चिम में इस्कन्दरान की छाया है। एक और पहाड़ है और उन्हीं के पास नदी बहती है। सम्राट दारा ने ६ लाख सेना लेकर, मिकन्दर को वहाँ पुन रोजा। उस सेना के अतिरिक्त दारा के पास २० हजार सेना सुरक्षित रूप में आवश्यकता पड़ने पर सहायता के लिये और भी थी। दारा की सेना भी मिली-जुली जातियों की ही थी। लगभग सभी क्षत्रपियों के व्यक्ति शामिल थे। इनमें भारतीय सिपाही भी थे। दारा का युद्ध कालीन सेना के मध्य भाग में लगा हुआ था।

सिकन्दर ने नदी की दाहिनी ओर पहुँचकर, ईरानी सेना पर आक्रमण किया। ईरानी सेना ने नदी पार करती हुई यूनानी सेना पर आक्रमण किया। घमासान लड़ाई हुई, किन्तु सिकन्दर के सैनिक नदी पार करने में सफल हो गये। दारा लड़ाई के परिणाम की प्रतीक्षा किये बिना ही भाग गया और उसके भागते ही ईरानी सेना के भी पैर उखड़ गये। सिकन्दर की सेना ने ईरानी सेना का काफी पीछा किया। दारा के खेमे से कई करोड़ सोने के सिक्के सिकन्दर के हाथ लगे। सिकन्दर की इस बढ़ती हुई सेना ने दमिश्क में आकर सम्राट दारा की पत्नी, उसकी दो लड़कियों और राजमाता को गिरफ्तार कर लिया। इस बार दारा ने सिकन्दर से समझौते का प्रयत्न भी किया, किन्तु उसे सफलता न मिली। सिकन्दर ने दारा की बड़ी लड़की स्टेतीरा से शादी कर ली।

टायर और मिस्र पर अधिकार—इस युद्ध ने सिकन्दर का हौसला और बढ़ा दिया। उसने अपनी सेना को फिनिशिया पर आक्रमण की आज्ञा दे दी। सिकन्दर की विजय-वाहिनी ने, फिनिशिया की राजधानी टायर नगर पर घेरा डाल दिया, परन्तु यहाँ सिकन्दर को इतनी सस्ती सफलता नहीं मिली, जितनी उसे विगत दो युद्धों

मे मिल चुकी थी। अतः लगातार सात महीने तक टायर निवासी सिकन्दर से लड़ते रहे, किन्तु ८ वें महीने ३३२ ई० पू० वे हताश हो गये और टायर पर सिकन्दर का अधिकार हो गया।

टायर पर सिकन्दर के अधिकार का समाचार जैसे ही असीरिया और मिस्र को मिला, तैसे ही उन्होंने भी अपनी स्वतन्त्रता की घोषणा कर दी। सिकन्दर ने भी अपनी इस विजय से लाभ उठाया और पहिले मिस्र को, उसके पश्चात असीरिया को जा दबाया। अब यह दोनों ईरानी साम्राज्य से निकलकर, यूनानी साम्राज्य में शामिल हो गये। सिकन्दर ने मिस्रियों पर अपनी उदारता प्रकट करने के लिए, एक ओर प्रशासन में अधिकतर मिस्री भर्ती किये, दूसरी ओर मिस्री देवताओं का आदर करके मिस्र के पुरोहित वर्ग को अपनी ओर कर लिया।

निर्णायक युद्ध—मिस्र और असीरिया पर अपनी विजय-पताका फहराने के पश्चात सिकन्दर ने उस निर्णायक-युद्ध को जीता, जिस में दारा ४ लाख सेना साथ होते हुए भी भाग निकला और उसका ससार में सबसे विशाल साम्राज्य—फारस साम्राज्य छिन्न-भिन्न हो गया तथा सिकन्दर विश्वविजय के स्वप्न लेकर भारत-विजय के लिए चला था। इस युद्ध में सिकन्दर ने गौगमेल में ईरानी सेना को परास्त किया।

नावों के पुल बनाकर सिकन्दर ने फरात नदी को पार किया। इसके पश्चात दजला नदी को पार कर असीरिया (वर्तमान अथुरिया) पहुँचा। यहाँ निनवे शहर के खण्डहरो के पास, अरवेला से लगभग ७० मील दूर, गौगमेल में दारा की सेना से निर्णायक युद्ध हुआ। दारा (तृतीय) यहाँ एक विशाल सेना सहित पहिले से ही मौजूद था। इस समय भी दारा की सेना में विभिन्न जातियों के सिपाही थे। इस बार विशेषता यह थी कि उसकी सेना में तलवारों से सज्जित रथ भी थे और कुछ हाथी भी थे, जिन्हें उसने सेना में सबसे आगे रखा था। यह हाथी और रथ सभवतः किसी भारतीय योद्धा के मस्तिष्क की उपज थी, क्योंकि उस समय भारतीय नरेश युद्धों में इसी प्रकार के रथों और मस्त हाथियों का प्रयोग किया करते थे। स्वयं पुरु ने सिकन्दर से जब युद्ध किया था, तब उसकी सेना में भी पहिली पक्ति में हाथी थे और दूसरी में रथ थे। विगत युद्ध की भाँति इस बार भी दारा का खेमा सेना के मध्य भाग में था, जिसकी रक्षा के लिए, उसके परिवारी तथा ईरान के विशेष 'अमर-सैनिक' तैनात किये गये थे। उनके चारों ओर पैदल तथा पैदलों के बाजुओं पर घुड़सवार सेना थी।

चार दिन तक सिकन्दर और दारा की सेनाएँ आमने-सामने पड़ी रही। केवल सात मील की दूरी होते हुए भी, किसी ने एक दूसरे पर आक्रमण नहीं किया। सभवतः इस बीच सिकन्दर ने अपनी सेना को युद्ध के लिए व्यवस्थित किया। इस युद्ध में सैन्य संचालन के लिए उसने अपने पिता की सैन्य-पद्धति का अनुसरण किया। अर्थात् अपनी १५ फुट लम्बे वृत्तों से लड़ने वाली सेना की १६ पक्तियाँ बनाई और उनके पार्श्वों पर घुड़सवारों को तैनात किया, ताकि पैदल सेना के सिपाहियों को तलवारों

ते युक्त ईरानी रथ अधिक नुकसान न पहुँचा सके। और यही हुआ भी। दारा के आक्रमण में देर करने का लाभ सिकन्दर ने उठाया। उसने समतल मैदान में हटकर ऊबड़ खावड़ जगह पहुँचकर ईरानी सेना को ललकारा। ईरानी सेना के पृष्ठ भागों पर यूनानी घुड़सवारों ने आक्रमण कर दिया। पैदल सैनिक ईरानी रथों के आगे बढ़ने की प्रतीक्षा में खड़े रहे। सिकन्दर ने जो सोचा था, वही हुआ। दारा के रथों ने यूनानी सेना पर आगे बढ़कर आक्रमण किया। यूनानी सैनिकों ने अपने वज्रों में रथों के घोड़ों को बँधना शुरू किया। बहुत से घोड़ों की रानें काट दी गईं। मँदड़ों रथों, रथों से उतार कर वज्रों ने धीध दिए गए। यूनानी सैनिक दौड़ते रथ के सामने आने से पहिले तो बच जाते और जब रथ आगे बढ़ता, तब उस पर आक्रमण करने थे।

इस घमासान युद्ध के बीच सिकन्दर अपने चुने हुए वीरों को लेकर पुन दारा के खेमे की ओर चला। परन्तु दारा तो न जाने कब का भाग चुका था। अपनी चार लाख लड़ती हुई सेना को, बिना निर्णायक परिणाम देगे ही, दारा भाग गया। उस समय ईरानी सेना ने, यूनानी सेना के सेनापति पर्मेनियो को घेर रक्ता था। अतः अपने सेनापति को घेरे से मुक्त करने के लिए सिकन्दर दारा के डेरे की ओर न जाकर अपने सेनापति की ओर चला।

जिस समय वह ईरानी सेना को चीरता हुआ वहाँ पहुँचा, उस समय उसके तीन चौथाई से भी अधिक चुने हुए योद्धा ईरानियों की छुरियों के शिकार हो चुके थे। परन्तु दारा के भागने और सेनापति के मुक्त होने से युद्ध का रंग पलट गया। ईरानी सेना के इस बार भी पैर उखड़ गये। अतः ३३१ ई० पू० सिकन्दर ने ईरानी सेना की कमर पूरी तरह से तोड़ दी।

ईरानी सेना के भागते ही सिकन्दर ने ब्रेवोत्तोनिथा और ईरानी सम्राटों के प्रिय नगर सूसा पर भी अधिकार कर लिया। यहाँ उसे शाही खजाने से ५० हजार टेलेण्ट हाथ लगे। यहाँ अनेकों देवताओं और ईरानी सम्राटों की धातु-मूर्तियाँ भी उसके हाथ लगी, जिन्हें बाद में एथेन्स भेज दिया गया। इन पर अधिकार करने के बाद, उसने ईरान की सबसे प्राचीन राजधानी पसरगडी पर अधिकार किया और उसके बाद, ईरानी साम्राज्य की राजधानी पर्सिपोलिस पर। यही ईरानी शाहों का कला पूर्ण महल था। जिसके एक भाग में दरबार और दूसरे में खजाना आदि थे। सिकन्दर ने महल की तलाशी ली। महल की सभी बहुमूल्य वस्तुओं को लुटवा लिया। खजाने से १॥ लाख सोने के टेलेण्ट उसके हाथ लगे।

राजधानी अग्नि की भेंट—सिकन्दर के इन अभियानों में, थाया नामक उसकी एक खैल भी उसके साथ थी। अतः जिस समय सिकन्दर पर्सिपोलिस में ईरानी सम्राट दारा के महल को देख रहा था, तब उसने कहा—“इसे मकदूनिया नहीं ले जाया जा सकता ?” सिकन्दर के इन्कार करने पर उसने कहा—“तब मेरी आँखों के सामने से तो हटाया ही जा सकता है ?” सिकन्दर ने उसकी इच्छा तत्काल पूर्ण की और महल को अग्नि की भेंट कर दिया।

दारा का अन्त—गौगमेल की लड़ाई से भागकर दारा, पर्सिपोलिस आया। वमिशक मे उसकी पुत्रियो और पत्नी को यूनानी सेना पहिले ही गिरफ्तार कर चुकी थी। अतः भागते समय सिकन्दर ने कुछ दूर तक तो उसका पीछा किया, पश्चात पीछा करना छोड़ दिया। दारा पर्सिपोलिस आकर वहाँ से भी भाग निकला और बलख प्रान्त के क्षत्रप के पास पहुँचा। सिकन्दर को प्रसन्न करके, ईरान का सम्राट बनने के लालच मे इस क्षत्रप ने एक सरदार से उसका कत्ल करा दिया। पश्चात दारा के हत्यारे को भी सिकन्दर ने मौत के घाट उतार दिया और दारा के शव को पर्सिपोलिस ले जाकर, अपने हाथ से कफन पहना कर आदरसाहित गडवा दिया। इसके अतिरिक्त यह भी लिखा गया है कि दारा के युद्ध से भागने के बाद, पर्सिपोलिस पहुँचने ही नहीं दिया गया और उसकी घुडसवार सेना के सेनापति नवर्जनेस, वैक्ट्रिया के छत्रप तथा अरोकोशिया के छत्रपो ने गिरफ्तार करके हत्या करदी। सिकन्दर ने दमघान के निकट एक गाडी मे दारा के जख्मी शव को देखा था और पर्सिपोलिस लाकर उसे श्रद्धा सहित गडवा दिया था।

यूनानी साम्राज्य का उत्थान और पतन—सिकन्दर के आक्रमण से ईरानी साम्राज्य का सूर्य अस्त हुआ और यूनानी साम्राज्य को शुभ प्रभात का दर्शन हुआ। सिकन्दर ने समस्त ईरानी साम्राज्य को यूनान मे मिला लिया। अतः स्वतः ही यूनानी साम्राज्य समस्त मध्य एशिया सहित, भारत मे सिन्धु तट पर बढ गया। अतः ई० पू० ३२७ मे एशिया की राजनीति और सभ्यताओ का विकास यूनानियों के हाथो मे चला गया। कही दूसरी सभ्यताओ से यूनानी सभ्यता की मित्रता हुई, कही विरोध हुआ। अतः कही यूनान की छाप दूसरी सभ्यताओ पर पड़ी, कही यूनान पर दूसरी सभ्यताओ की पड़ी। भारत मे भी यूनानी सभ्यता-विशेषकर साहित्य और मूर्ति-कला आदि का परस्पर पर्याप्त आदान-प्रदान हुआ। किन्तु ३२३ ई० पू० सिकन्दर के मरते ही, यूनानी साम्राज्य की भी वही दशा हो गई, जो उसने ईरानी साम्राज्य की थी।

पर्सिपोलिस मे कुछ दिन विश्राम कर सिकन्दर भारत की ओर बढा। तक्ष-शिला तक उसके अभियान को कोई नहीं रोक सका, परन्तु भेलम के किनारे जब पोरस से उसकी टक्कर हुई, तब यूनानी सेना के काफी भाग का सफाया हो गया। अतः अपने जीवन मे सिकन्दर को पहली बार एक राजा से मित्रता के दर्जे पर सम-भौता करना पडा। यहाँ पर उसे महसूस हो गया कि इस सेना के बल पर विश्वविजय की कल्पना असम्भव है। यदि आगे पराजय मिली तब ईरानी साम्राज्य भी हाथ से निकल जाएगा। अन्यथा वह पाटलीपुत्र पर अवश्य आक्रमण करता। सेना का विद्रोह वहाना मात्र है। अतः सिन्धु नदी के रास्ते से निश्कर्ष की आधीनता मे अपनी सेना का आधा भाग फारस की खाडी मे भिजवा दिया और शेष पैदल सेना के साथ वह वेबीलोन पहुँचा। यहाँ ३२३ ई० पू० अधिक शराब पीने के कारण उसकी मृत्यु हुई अथवा किसी सरदार ने इसकी हत्या कर दी। उस समय सिकन्दर की आयु केवल ३२ वर्ष की थी।

यूनानी साम्राज्य का विघटन—मिकन्दर के मरते ही, यूनानी साम्राज्य का विघटन प्रारम्भ हो गया। सिकन्दर का परिवार उस समय बेबीलोन में था। वही उसकी पत्नी रोक्साना और स्तेतीरा थी, जो दाग की पुत्री थी। रोक्साना उस समय गर्भवती थी। उसने स्तेतीरा की हत्या कर दी। परन्तु रोक्साना की भी छाया पूरी नहीं हुई। जैसे ही उसने मिकन्दर के उत्तराधिकारी को जन्म दिया, तब ही कैमंडर नामक एक व्यक्ति ने मिकन्दर के उत्तराधिकारी ही नहीं, उसके सारे परिवार की ही हत्या कर दी।

उस समय सिकन्दर के सेनापतियों में परम्पर युद्ध शुरू हो गया था। प्रत्येक सेनापति यूनान का सम्राट बनना चाहता था। अन्त में मगन्न साम्राज्य को परम्पर बाट लेने का फैसला हो गया। उनमें यूनान के सेनापति गोर प्रसिद्ध एलिहागार टालिमी ने मिला लिया, फैंसेडर, जिमने मिकन्दर के परिवार की हत्या की थी, टेनास (यूनान) और मेमीडोनिया मयवा मकदूनिया लिया। नितिमेकस ने एशिया माइनर क्षेत्र लिया और सेल्यूकस के हिस्से में यूनान का भारतीय क्षेत्र आया। परन्तु उन क्षेत्र पर कुछ दिन बाद ही चन्द्रगुप्त मौर्य ने आक्रमण कर दिया। फलतः अपनी कन्या देने के अतिरिक्त सेल्यूकस को काबुल, हिरात, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान तथा मकान प्रान्त भी उसे देने पड़े। यूनानियों ने इनके नाम क्रमशः एरिया, एराकोशिया, ग्रेट्रो-शिया, पैरोपनी सेठी लिने है।

सूसा में ईरानी सम्राटों के महलों के अवशेष—सूसा के अनुमन्धान से ईरान के दो प्रसिद्ध सम्राटों—अक्षयपं प्रथम और द्वितीय के महल मिल गये हैं। इन महलों को चमकीले पत्थरों द्वारा सुसज्जित किया गया था।

सूसा के इन महलों में अक्षयपं द्वितीय का बनवाया हुआ महल अधिक सुन्दर है। यहाँ से श्री डिडलफाय ने, ईंटों पर बने हुए दो चित्र प्राप्त किये थे, कला की दृष्टि से यह अद्भुत माने जाते हैं। इनमें एक चित्र ५ फुट ऊँचा है, जिसमें सम्राट के अग-रक्षक अर्थात् अमर सैनिक दिखाये गए हैं। यह सैनिक धनुषधारी है। इनके दाढ़ी रखी हुई है, सर के बाल घुंघराले हैं। हाथों में सोने की मूठ-युक्त बल्लम हैं। पक्ति-बद्ध खड़े हुए इन सैनिकों की पोशाक, भडकीली है, जो युद्ध-काल की नहीं मानी जा सकती—दरवारी है।

दूसरा चित्र "Frieze of Juris" के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें शिकार के लिए उद्यत सिंह के चित्र हैं जो मुँह खोले हुए हैं। यह पेरिस संग्रहालय में है। इसके अतिरिक्त पारसी लोगों की सील मुहरों की कला भी अद्भुत है। ईरान में सील मुहरों का प्रयोग प्रचलित रहने से उनकी यह कला अब भी विकसित हो रही है। परन्तु यह सत्य है कि वास्तु-कला, मूर्ति-निर्माण कला, ईंटों पर रंगीन चित्रों का निर्माण तथा मेहराबदार मकानों और दीवारों तथा फर्शों पर टाइल लगाने की ही नहीं, सील मुहरों की कला को भी उन्होंने भारत के मोइन-जो-दड़ो और महिष्मति तथा हड़प्पा वालों से सीखी थी। उनसे भी पहले बेबीलोन वालों ने उत्कीर्ण रेखाचित्र, मोइन-जो-दड़ो

से सीख लिये थे। रगीन ईंटों का प्रयोग भी भारत की ही देन है, क्योंकि वर्तनो और मकानों में उत्कीर्ण चित्र, मृतका मुहरे और मोइन-जो-दडो के भवनों में मिले टाइल इस बात का प्रमाण हैं। इन सभी को राज्यीय संरक्षण देकर, इन्होंने विकसित अवश्य किया।

कुछ इतिहासकारों का यह मत निराधार है कि अशोक स्तंभों पर उत्कीर्ण सिंह चित्र तथा धर्मचक्र और पाटलीपुत्र से प्राप्त मौर्य सम्राटों के राजप्रसाद आदि का निर्माण ईरानी कारीगरों द्वारा ही हुआ था, जिसका भ्रम फाहियान को भी हुआ जान पड़ता है। उदाहरणार्थ पौराणिक नन्दों के महल तब भी ऐसे ही बनते थे।

इनके अतिरिक्त प्राचीन ईरानी साम्राज्य से कुछ मुहरे और अलंकार भी प्राप्त हुए हैं। ओक्सास नदी के तट से सोने की बनी हुई कुछ वस्तुएँ और मुहरे भी प्राप्त हुई हैं, जो ब्रिटिश म्यूजियम में हैं। इनमें एक प्राचीन ईरानी रथी का मॉडल भी है जो कला की दृष्टि से कलाकार की उत्तम कृति है। एक ईरानी रानी का नीलम का एक अलंकार भी प्राप्त हुआ है। इस पर मीनाकारी की हुई है। एक चादी की वस्तु चक्र सदृश्य है, जो सम्भवतः किसी राज्य के अधिकारी या सेनापति की ढाल के ऊपर लगा हुआ था। इस पर सोने का पतला पत्थर चढ़ा हुआ है तथा बीच में पाँच छिद्र हैं। किनारों पर चारों ओर शिकारियों के चित्र हैं जो हिरण तथा खर-गोश आदि का शिकार करते दिखाये गए हैं। एक अन्य वस्तु सोने का एक पात्र है, जिसकी मूठ पर सिंह का मस्तक बना हुआ है। यह पात्र ईरानी सुनारों की कारीगरी का सुन्दर नमूना है। सारांश यह है कि ईरानी साम्राज्य के कारीगर सोने-चादी की वस्तुओं के बनाने में भी निष्णात थे। अलंकारों का प्रयोग वहाँ खूब होता था।

पर्सिपोलिस में सम्राटों के महल और समाधियाँ—दाराओं के समय में पर्सिपोलिस ही अधिकतर उसके साम्राज्य की राजधानी रहा। अतः सूसा से अधिक उन्होंने इसे ही सजाया सवारा। यहाँ पर प्रथम दारा से लगाकर, अन्तिम दारा तक ने अपने अपने महल बनवाये थे। इसलिए मर्वदश्त की घाटी में बसे हुए इस नगर को 'महलों का नगर' कहा जाता था। तभी इसके वैभव को देखकर सिकन्दर चकित हो गया था और अपनी उपपत्नी की ईर्ष्यालु प्रवृत्ति के कारण उसने इन्हें जला डाला था।

पर्सिपोलिस के प्रायः सभी महलों को ऊँचे-ऊँचे चबूतरों पर निर्मित किया गया था। इस चबूतरे पर जो सीड़ियाँ बनाई गई हैं, वह असीरियन सम्राटों द्वारा बनवाये हुए मन्दिरों की सीड़ियों की नकलमात्र हैं। इनमें कोई-कोई चबूतरा २० से ५० फुट तक ऊँचा है और उनकी सीड़ियों की चौड़ाई पर १० घुड़सवार तक बराबर-बराबर जा सकते हैं।

वर्तमान में यह ऊँच चबूतरे भी मिट्टी में दब गये हैं। पसरगडी के चबूतरे की भाँति यह भी चूने के पत्थर के बनाये हुए हैं। दोनों ओर की सीड़ियों के मिलान पर, प्रवेश द्वार है और द्वार के दोनों ओर पक्व वाले बैलों की मूर्तियाँ तथा मनुष्य के सिर

की मूर्तियाँ हैं। मेरा ही एक महल अश्वपथ का प्राप्त हुआ है, जिसमें उगता उत्कीर्ण एक शिलालेख भी है। जिनालेख में लिखा है—“मैं अश्वपथ, महान सम्राट, राजाओं का राजा, कई भाषा-भाषी देशों का मानक, महान निम्न सम्राट, दाग (डेरियस) का पुत्र, हुक्मनीयी हूँ।” आगे लिखा है—“अश्वपथ, महान सम्राट कहता है कि योर्मुज (अहुरमज्दा) की कृपा से, मैंने यह प्रवेश द्वार बनवाया है, जिसमें सभी प्रवेश दिये गये हैं।”

प्रवेश द्वार के दाहिनी ओर अश्वपथ का महल बना हुआ है। उसे ‘चहिल-मीनार’ भी कहा जाता है। महल की ओर जाने वाली दोनों सीढ़ियों की ओर पगवेंदा लगे हैं। उन पर मूर्तियाँ उत्कीर्ण की गई हैं। इस महल में नगमनगर के ७२ स्तम्भ थे, उनमें से अब केवल १२ स्तम्भ शेष रहे हैं। इन स्तम्भों के निम्न भाग घरे के आकार के हैं, जिन पर उल्टी पत्तियाँ रगी हुई प्रतीत होती हैं। सम्राट अशोक के प्रसिद्ध सिंह स्तम्भ का निम्न भाग भी इसी तरह की बनावट का है, जिसे भारतीय-कला में ‘कमल की आकृति’ कहा जाता है। इन स्तम्भों के शीर्ष भाग पर दो बेल—कंधे-से-कंधा मिलाकर बनाये गए हैं, जिनकी गर्दनो पर महल के गहरी गहारे के लिये टिकाये जाते थे। यह शहतीर लकड़ी के होते थे। मिस्र और यूनान के स्तम्भों से भी ईरानी महलों के स्तम्भ पतले हैं। मगर यह तो कल्पना ही नहीं होती कि यह स्तम्भ पत्थर के होते थे। सिडकियो के फ्रेम तथा दरवाजों की चौखटे वाले पत्थर की बनी हुई थी। परन्तु महल की दीवारें ईंटों की बनी हुई थी, जिनके ऊपर रंगीन टायल लगाये गए थे। इन टायलों पर पशु-पक्षियों की मूर्तियाँ बनी हुई थी। महल की सभी सीढ़ियाँ और खम्बे चूने के पत्थर के बने हुए थे। इसकी छत पर देवदार लकड़ी की कडियाँ थी। १५० वर्गफुट के इस महल को भी सिकन्दर ने फूँक दिया था।

इसके पश्चात् सम्राट दारा (डेरियस) का महल है। यह पहले सम्राट अश्वपथ के महल—‘चहिल-मीनार’ से छोटा है। इसमें कुछ कमरे ही थे। संभवतः यह दारा का दरबार-हाल था। यह हाल सौ स्तम्भों पर बना हुआ था। सौ स्तम्भों के इस हॉल में कई सौ व्यक्ति बैठ सकते थे। सिकन्दर ने ईरान की विजय का उत्सव इसी हाल में मनाया था। इस उत्सव में उसने अपने सैनिकों को भोज देकर, उपहार बाँटे थे। इसके पश्चात् इसे भी आग लगवा दी थी। जली हुई छत की राख का ढेर, यहाँ खुदाई से मिला है। इस हाल के उत्तर की ओर एक द्वार का प्रकोष्ठ है, जिस पर मनुष्य मूर्ति बनी हुई है। यहाँ से दो मार्ग, दरबार-हाल की ओर जाते हैं। उनके द्वार भी पृथक्-पृथक् थे। संभवतः एक जनसाधारण अथवा मुसाहिवों के लिये था और दूसरा राज-परिवार के व्यक्तियों के लिये। कुछ भी हो, इन पर उत्कीर्ण प्रतिमाएँ ईरानी कारीगरों की प्रखर-कला की उत्तम कृतियाँ हैं। इन्हीं मूर्तियों में से एक मे दारा को सिंहासन पर भी बैठे दिखाया गया है, जिसे प्रजाजन उठाये हुए हैं।

सम्राटों की समाधियाँ—इन महलों से पश्चिमोत्तर दिशा में कुछ दूर पर सम्राटों की समाधियाँ हैं। इनमें सम्राट दारा (प्रथम) की समाधी मुख्य है। ईरानी

जनता ने अपने कब्रिस्तानों में सभ्यत मिश्र मस्तबाओं (मकबरो) की नकल की है। यह मकबरे काफी बड़े-बड़े बनाये जाते थे। गहरा खड्डा खोदकर पत्थरों को धड़कर ढका जाता था। स्वयं सम्राट दारा का मकबरा इतना बड़ा है कि उसमें आसानी से दस व्यक्ति दफनाये जा सकते हैं। इन मकबरो के अवशेषों में अब केवल कुछ पत्थर ही शेष रह गए हैं। दारा के मकबरे के पत्थरों से तीन भाषाओं में लिखा एक शिलालेख भी प्राप्त हुआ है। उसी से दारा के मकबरे का पता चला। इन मकबरो में एक विशेषता और है। वह भी मिस्री लोगों की रीति से मिलती-जुलती ही है। मिस्र में प्रारम्भिक मस्तबाओं को पहाड़ियों की कन्दराओं में बनाया जाता था। पश्चात् उन्हें पिरामिडों के सामने बनाया जाने लगा। इसी प्रकार ईरानी सम्राटों के मकबरे भी ऊँचाई पर ही बनाए जाते थे और वही जाकर कलाकार उन पर चित्र बनाते थे और सम्राट का परिचय खोदते थे।

ईरान के प्राचीन खण्डहरो से कुछ वस्तुएँ ऐसी भी पाई गई हैं कि जिनसे यह सिद्ध होता है कि भारतीय आर्यों ने ही, भारत से ईरान जाकर, साम्राज्य स्थापित किया था, न कि आर्य ईरान से भारत आये थे। प्रारम्भ में भारतीय आर्यों में नित्य प्रति यज्ञ करने की प्रथा प्रचलित थी। ईरान में भी कई अग्नि-कुंड अथवा यज्ञ वेदियाँ खण्डहरो से प्राप्त हुई हैं। प्रारम्भ में यह लोग अपने देश भारत की भाँति नित्य यज्ञ किया करते थे। उनके पश्चात् यज्ञ की अग्नि को ही पवित्र मानकर, उसकी पूजा करने लगे। भारतीय आर्यों के अतिरिक्त, इतिहासों में वर्णित मध्य एशिया अथवा काकेशस की कथित आर्य शाखाओं को कही भी विधिवत यज्ञ कहता हुआ इतिहासकार नहीं दिखा सके। अतः ईरानियों की अग्नि पूजा, उनका धर्मग्रन्थ 'जन्दावस्ता' और ईरानी सम्राटों का अपने महलों में 'कमल की आकृति' को विशेष स्थान देना, भारत की आर्य सभ्यता के अंश को स्पष्टतः लक्षित करते हैं।

पारसी धर्म का पुन उदय—दारा तृतीय के पतन के पश्चात् जरथुस्त्र के पारसी धर्म की अवस्था भी हीन हो गई। उसको पुन राज्यीय सम्बल सम्राट अर्दशीर सासानी के समय २३१ ई० में पुन प्राप्त हुआ। इस सम्राट के शासन-कालसे पूर्व ईरान के नगर राज्यों में चन्द्रमा तथा सूर्य सहित अनेकों देवी-देवताओं की पूजा होनी प्रारम्भ हो गई थी। विभिन्न स्थानों पर बनी अग्नि-वेदियाँ नष्ट हो गई थी। अर्दशीर ने पुन जरथुस्त्र के धर्म को राज्य का मरक्षण प्रदान किया और इस धर्म की उन्नति के लिए एक पृथक् विभाग खोलकर जनता पर 'धर्म-कर' भी लगा दिया।

अर्दशीर ने मागी पुरोहितों का एक अधिवेशन बुलाकर, उनसे पहिले धर्म चर्चा की। पश्चात् अधिवेशन में से सात प्रमुख मागी सन्तों से उसने धर्म चर्चा की। उन्होंने अहुरमज्दा के प्रत्यक्ष आदेशों की सम्राट को जानकारी देने के लिए अपने में से एक व्यक्ति को चुना जो सम्राट के दरबार में ही सात दिन तक समाधिस्थ रहा। इस बीच में दरबारी उसकी देखरेख करते रहे। पंचे दिन उसने सम्राट को 'अहुरमज्दा' के उपदेश सुनाये। पश्चात् इन उपदेशों को विद्वानों ने अधिकार पूर्ण सत्य माना।

श्रीर सम्राट ने सन्तो द्वारा तथा अन्य उपागों से उन्हें निगलाने का जेना में प्रचार कराया । इन सन्तो ने भी सम्राट को गया-जित महामोम दिया । गन उम नमय एक धर्म, एक राष्ट्र और एक सम्राट का आदर्श ईरानी जनता ने अपना लिया । पुणेहितों की राज्य में तूनी पुन बोलने लगी । सम्राट उनके मज में ही गया । अतः उन्होंने अन्य मतावलम्बी सन्तो को सम्राट पर जोर डालने का राज में मान्य करा दिया ।

ईरान का मानी धर्म—जिस समय ईरान में जन्म-मरण-मम का पुन बोलना हो गया था, उसी समय (सन २५० ई०) वहाँ पर एक व्यक्ति ने माना का नाम धर्म चलाया । यह धर्म ईरान में ही नहीं, अगिनु पश्चात समस्त दुनिया भर में फैल गया । इसने सिद्ध-धर्म को भी पराजित कर दिया । बड़े-बड़े दार्शनिक और गन उम धर्म के अनुयायी हुए । मध्य में यह धर्म, दार्शनिकों की भाँति समस्त को अनिय और माया-मोह को मोह में बाधक मानकर, मन्यासवाद का प्रचार करना था ।

अरबी इतिहासकार अलबस्नी ने लिखा है कि उम धर्म के 'प्रवर्तक' मानी नामक व्यक्ति का जन्म २१६ ई० में हुआ था और ईरानी सम्राट शापूर के ठीक अभिषेक वाले दिन यह राजदरबार में पहुँचा था, जहाँ उमने नये धर्म के सिद्धान्त सुनाये थे । सम्राट ने प्रभावित होकर, इस नये धर्म-प्रवर्तक लगे व्यक्ति को अपने दरबार में स्थान दिया था ।

कुछ दिनों के आदर-सत्कार के पश्चात सम्राट ने किसी कारण से अमनुष्य होकर, इसे राज्य से निकाल दिया । तब यह भारत, चीन तथा तिब्बत के भ्रमण के लिये चल दिया । परन्तु शापूर की मृत्यु के उपरान्त यह पुन लौट आया । उस समय सम्राट होर्मुज्द सम्राट बन गया था । अतः वह भी इसका शिष्य हो गया ।

यह सम्राट केवल एक वर्ष ही जीवित रहा, किन्तु इस एक वर्ष में मानी ने मेसोपोटामिया आदि में अपने सिद्धान्तों का प्रचार करके, अपने 'मानी-सम्प्रदाय' की स्थापना कर दी थी । सम्राट होर्मुज्द की मृत्यु के पश्चात बहराम (प्रथम) सम्राट बना । उसने इसे आदर देना तो दूर, पकड़वाकर मँगवा लिया और खाल खिचवाकर, उसमें भूसा भरवाकर गुदिसापुर नगर के द्वार पर टगवा दिया । यह फाटक अब भी वहाँ 'मानी फाटक' के नाम से विख्यात है ।

जरथुस्त्र धर्म और मानी धर्म की तुलना—ईरान के प्राचीन जरथुस्त्र धर्म और मानी-धर्म के सिद्धान्तों में कोई समानता नहीं थी । जरथुस्त्र-धर्म लोगों को ससारी कहते हुए भी, उन्हें स्वर्ग प्रदान कराने का आश्वासन देता था । अतः वह लोगों को भीष्ट जीवन अपनाकर, गृहस्थ आश्रम में ही रहने का उपदेश देता था । परन्तु मानी दूसरा गन जगत को कोरा मायाजाल मानकर, गृहस्थ-आश्रम से दूर रहने की सलाह ईरानी को अतः वह विवाह को भी निन्दनीय बताता था । मानी का सिद्धान्त था कि को सिंहासन अन्धकार के मेल से ही इस असार ससार का जन्म हुआ और प्रकाश तथा सम्राटों मेल ही समस्त बुराई का कारण है । शैतानी वृत्तियों के कारण ही सम्राटों की समाप्ति । इसके बाद प्रकाश का पुन जागरण होगा ।

मानी की मृत्यु के पश्चात् भी उसके सम्प्रदाय का अन्त नहीं हुआ। अपितु वह मध्य एशिया और रोम होता हुआ, फ्राय भर में फैल गया। ईसाई धर्म-प्रचारक सेण्ट अगस्टाइन भी पहिले, मानी ही धर्म के प्रचारक थे। १२वीं सदी में, जबकि यूरोप भर में मानी-धर्म के सन्ध्यासी जंगलो, पर्वतो की कन्दराओं और रेगिस्तानों के अचलो में तपस्याएँ कर रहे थे, तब माईमन आदि ईसाई प्रचारकों ने इस धर्म के विरुद्ध जिहाद बोल दिया था।

ईरान की धार्मिक मान्यताएँ और जरथुस्त्र-धर्म

‘लाठी-राज’ के उस युग में, जबकि विभिन्न देशों में धार्मिक व्यवस्थाएँ अव्यवस्थित थी, ईरान में एक व्यवस्थित धर्म की स्थापना, जरथुस्त्र नामक एक सन्त ने की, थी। उनका वही धर्म कालान्तर में ईरानी साम्राज्य का राजधर्म बना और ‘पारसी-धर्म’ के नाम से विख्यात हुआ।

ईरानियों की प्रारम्भिक विचारधारा—ईरानियों की प्रारम्भिक धर्म-व्यवस्थाएँ वही थी, जो भारत में आर्यों की। भारतीय आर्यों की वैदिक भाषा मस्कृत को लेकर ही, वह ईरान गये थे। कालान्तर में वही भाषा इनके धर्म ग्रंथ जन्दावस्था की बनी। ऋग्वेद की भाषा और जन्दावस्था की भाषा में लाक्षणिक अन्तर केवल इसलिए आया कि ऋग्वेद के मन्त्रों का सृजक केवलमात्र एक ऋषि न होकर, ऋषिमण्डल था। एक एक मन्त्र पर ऋषि-मण्डल गहन विचार-विमर्श करता था। उसका सम्पादन होता था और भाषा का परिमार्जन होकर, उसे शौण्वता प्राप्त होती थी, तब छन्द बनता था। परन्तु ईरान में यह सब कुछ नहीं हो पाया। फलतः उनके धर्म ग्रंथों की भाषा अपभ्रंश हो गई।

ईरानी आर्य आरम्भ में भारतीय आर्यों की भाँति ही प्रकृति के पुजारी थे। यह लोग वैदिक मित्र—सूर्य की पूजा, मिश्र नाम से करते थे। साथ ही अनैती देवी की उपासना, पृथ्वी देवी मानकर करते थे। यह लोग भी यज्ञ करते थे और सोमरस का पान करते थे। सोमरस जिस (नशीली) वूटी में बनता है, वह कश्मीर और कागडा की पहाड़ियों में ही उपलब्ध थी और भारत से मगाई जाती थी। भारतीय आर्यों की भाँति यह लोग भी वर्षा के लिए वरुण और ज्योति अग्नि की उपासना करते थे। पश्चात् प्रजापति के रूप में ब्रह्मा और अन्य देवताओं के भी उपासक रहे। इन्हीं सबका सम्पादन पारसी धर्म में हुआ है।

जिस समय ईरानी आर्य भारत से गये, भारतीय आर्य अपने देव-मण्डल में परिवर्तन कर चुके थे। अतः उनके डम परिवर्तन से ईरानी अवगत नहीं हुए और वे पूर्व वैदिकी नियमों को ही अपनाये रहे जिसका प्रमाण उनके धर्म-ग्रंथ ‘जन्दावस्था’ में स्पष्ट है। उदाहरणार्थ ऋग्वेद के प्रारम्भिक मन्त्रों में ‘वरुण’ को ‘असुर’ नाम में भी सम्बोधित करके श्रद्धा प्रकट की गई है। भारतीय वाङ्मय में असुर का अर्थ प्राण है और असुर देने वाले को असुर कहा गया है। भाग्य में जाकर यह शब्द ही अमीरिया

मे असुर देवता बन गया था। पश्चात् उसे त्रिशुत-भी कउत्तमाना और मेघ गर्जन का आकाशीय देवता मानकर अग्यर्थना की गयी और अतः 'असुर' को दुष्ट प्रकृति वाला दैत्य दानव माना जाने लगा। परन्तु ईरानी आर्य 'असुर' को देवता ही मानते रहे और इसे 'अटूर' नाम से सम्बोधित कर, प्रार्थना, करते रहे। जन्दावम्या में भी 'असुर' को 'अटूर' ही लिखा गया है। अतः पहिले दोनों की विचारधारा एक रही, बाद में पृथक् हो गयी और देव तथा असुर शब्द एक दूसरे में विपरीत अर्थों में प्रयुक्त होने लगे। देव का वैदिक साहित्य में ईश्वर परम श्रव्य हुआ और पारसी साहित्य में राक्षस अर्थ हो गया। इसी आधार पर देवानु-नगाम की उत्पत्ति की गई। देव वैदिक आर्यों का सूचक हो गया, 'असुर' पारसी आर्यों का देवता हो गया। गभव है, यह मतभेद सब के भारत में रहने पर ही उत्पन्न हो गया हो और ईरानियों के भारत में जाने पर ही देवासुर की कल्पना की गई हो। उनका प्रमाण उनका 'वेन्दीदाद' ग्रन्थ का नाम ही है। वेन्दीदाद 'वि-देवदाद' से बना है। 'वि' का अर्थ है विरोध। देव का अर्थ है वैदिक आर्य। 'दाद' का अर्थ दिया हुआ। अतः 'वि-देव-दाद' (वेन्दीदाद) का अर्थ हुआ—देव धर्म के विरोध में दिया गया। उसी विरोध के कारण वैदिक देव इन्द्र को फारसी साहित्य में राक्षस लिखा गया। उनके धर्म के अनुसार अहुरमज्द के अन्तर्गत दो शक्तियाँ हैं स्पेतामन्यु और अगिरामन्यु अथवा अहिर्मान (वैदिक-अहि) हैं। अगिरामन्यु ईश्वर की राक्षसी शक्ति का नाम है। उन्होंने इसी शक्ति का इन्द्र को प्रतिनिधि कहा है।

भारतीय आर्यों की भाँति ईरान में भी देवताओं को 'बलि' देने की प्रथा चली और बाद में, 'योगी' नामक एक पुरोहित सम्प्रदाय का जन्म भी हो गया, जिन्हे बाद में मागी कहा जाने लगा। इन्हीं मागी पुरोहितों से, जरथुस्त्र को कड़ा मोरचा लेना पड़ा था। उस समय ईरानियों ने अपने यहाँ अनेकों देवी-देवताओं की कल्पना कर ली थी और जरथुस्त्र ने प्राचीन आर्य धर्म का सम्पादन कर, एकेश्वरवाद का प्रचार किया था। जरथुस्त्र के एकेश्वर वही आकाश तथा आलोक देवता—भारतीय असुर थे जिनका ईरानी नाम अटूर हो गया था। अब इनका पूरा नाम हुआ 'अटूर-मज्द'। परन्तु देशवासियों द्वारा सैकड़ों देवी-देवताओं की पूजा होती देखकर अधिक विरोध के भय से इन्होंने अन्य देवताओं को उनके कार्यों के विकास में सहायक मान लिया।

जरथुस्त्र का जन्म और ज्ञान की उपलब्धि—पारसी धर्म प्रवर्तक जरथुस्त्र का जन्म 'अरियानम् वेहग' (आर्यों का बीज) नामक स्थान में हुआ। सर पर्सी ने अपने ईरानी इतिहास में, 'अरियानम् वेहग' को वर्तमान अजरबैजान प्रान्त मानकर, इस प्रान्त के 'उसमिया' नामक स्थान में उनका जन्म होना माना है। इनका वास्तविक नाम 'स्पितमा' था। गौतम बुद्ध की भाँति इन्हें भी तपस्या द्वारा सिद्धि प्राप्त हुई। अतः इनका जरथुस्त्र नाम पड़ा। जरातसुवर्ण और उश्त्र प्रभा मंडित। अर्थात् स्वर्ण-प्रभा प्रभा से मंडित व्यक्ति।

इनकी जन्म तिथि के बारे में पर्याप्त मतभेद है। यूनानी विद्वान इन्हे प्लेटो से भी ६ हजार वर्ष पूर्व हुआ मानते हैं। इनके विपरीत पश्चिमी इतिहासकार विलियम जैक्सन उनका समय ई० पू० ६६० ई० पू० से ५८३ मानते हैं। कुछ लेखक उन्हें हिब्रू लोगो के पूर्व पुरुष अब्राहम का साथी मानते हैं।

बाईबिल के अनुसार वह समय ईसा से १९२० वर्ष पूर्व बैठता है। बेबीलोन के इतिहासज्ञ वेरोसस भी उन्हें दो हजार ई० पू० उत्पन्न हुआ मानते हैं। विल डूराट का मत भी विलियम जैक्सन से ही मिलता-जुलता है। उनका कथन है—“सम्राट विश्वतस्य, जिन्हे गुअतशप भी कहा जाता था, दारा का पिता मान लिया जाय, तब उन का समय ६ठी ई० पू० मानना चाहिए। परन्तु सम्राट विश्वतस्य वाल्त्री (वैविट्र्या) का सम्राट था। उसके दारा के पिता होने का कोई प्रमाण नहीं। अतः उनका समय अभी तक भी अनिश्चित ही है। भारतीय दन्त-कथाओं में व्यासजी के ईरान जाकर उनसे शास्त्रार्थ का वर्णन अवश्य आया है। यदि वह घटना सत्य है तो जरथुस्त्र का काल ५ हजार वर्ष बैठता है। कवरद्दीन यण्ट के १६वें प्रकरण में लिखा है कि पारसी धर्म का प्रवर्तक जरथुस्त्र महात्मा गौतम से पहले हुआ। इसका तात्पर्य यह है कि ईरानियों को गौतम के बारे में ज्ञान ही नहीं, अपितु यह नाम ईरान में काफी प्रचलित था। गौतम का जन्म ईसासे ६०० वर्ष पहले हुआ। अतः जरथुस्त्र का बहुत पहिले होना निश्चित ही है।

सर विलियम जोन्स ने एक बार कहा था—“जब मैंने अवस्था के शब्दों का अनुशीलन किया, तब मुझे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि उसके दस शब्दों में से सात शब्द शुद्ध संस्कृत भाषा के हैं।” डॉ० हाग का कहना है कि चाहे वेद और जन्दावस्था एक प्रकार के न हो, तथापि उनमें इतना अधिक साम्य है कि जो व्यक्ति संस्कृत का थोड़ा भी ज्ञान रखता है, वह उसे सरलता से समझ सकता है। जन्दावस्था की छन्द रचना वेदों से घनिष्ठ सम्बन्ध रखती है। जैसे छन्द ईरानी गाथाओं में हैं, उसी प्रकार के छन्द वैदिक मंत्रों में हैं। वैदिक कालीन हिन्दू आर्य थे। जन्दावस्था से ज्ञात होता है कि इस धर्म के अनुयायी भी आर्य ही कहे जाते थे। उनके हिन्दू होने में भी सन्देह नहीं।

वैदिक आर्यों की भांति इस धर्म के भी चार वर्ग थे (१) होरिस्तान (पुरोहित), नूरिस्तान (योद्धा), (३) रोजिस्तान (उद्योग और कृषि करने वाले) और मोरिस्तानान सेवा करने वाले अर्थात् शूद्र।

पारसियों में भी आर्यों की भांति यज्ञोपवीत धारण करने का विधान अत्यन्त रोचक है। यज्ञोपवीत को वह “कुस्ती” कहते हैं। वर्णन आता है कि जरथुस्त्र ने मज्दा से पूछा—“किस अपराध के कारण अपराधी सृष्टि दण्ड पाने योग्य होता है?” अहुरमज्दा ने उत्तर दिया—“निकृष्ट धर्म और मत की शिक्षा देने से। जो कोई तीन वसन्त ऋतुओं तक पवित्र सूत्र (कुस्ती) नहीं धारण करता, गाथाओं का पाठ और पवित्र जल की प्रतिष्ठा नहीं करता इत्यादि।”

पारसियों में लडके को "कुस्ती" सातवें वर्ष में दी जाती थी और यही समय आयों में भी बच्चे को यज्ञोपवीत देने का है। अतः स्थान-भेद के उपरान्त भी इस सस्कार की चाल दोनों धर्मों में चलती रही।

इनका विवाह पन्द्रह वर्ष की अवस्था में हो गया था। कुछ समय बाद ही यह गृहस्थी के मायाजाल से ऊँच कर तपस्या करने चले गये। पन्द्रह वर्ष तक इन्होंने तपस्या की। इसके बाद वह इस विश्वास के साथ घर लौट आये कि देवी-शक्तियों की प्राप्ति परिवार में रहकर भी हो सकती है।

विरोध और प्रचार—अपनी धर्मपुस्तक जन्दावस्था में इन्होंने लिखा है—“मज्जाओ सरवारे महरोश्तो।” (गाथा २६। ४) अर्थात् केवल मज्जा ही एकमात्र उपास्य देव है। उसके अतिरिक्त अन्य कोई देवता उपासना के योग्य नहीं। उनके इन्हीं विचारों का ईरान में विरोध हुआ। केवल उनके एकमात्र भतीजे को छोड़कर अन्य कोई व्यक्ति उनका अनुयायी नहीं हुआ। ईरान का शासकवर्ग और पुरोहित वर्ग—दोनों ही उनके शत्रु हो गये।

कुछ वर्षों बाद वाल्मी (वैकिट्टया) का राजा विश्वस्य उनके इस सिद्धान्त का अनुयायी बना। वह अपने समस्त राज्य कर्मचारियों सहित इनके मत में दीक्षित हो गया। इस कारण कुपित होकर ईरान के बादशाह ने वाल्मी राज्य पर आक्रमण कर दिया। इस युद्ध में ईरानी सम्राट की हार हुई। सम्राट की हार का कारण भी अहुरमज्जा में विश्वास न होना माना गया। फलतः सारे ईरान में जरयुस्त्र का धर्म फैल गया।

कुछ सौ वर्षों के पश्चात् इस पारसी धर्म की भी वही दशा हुई, जो दशा भारत में बौद्ध धर्म की हुई थी। इस्लाम की आधी ने इस धर्म की जड़ों की खोद डाला। सारा देश मुसलमान हो गया। केवल कुछ लाख ईरानी, ईरान छोड़कर भारत के पश्चिमी तट के नगरों में आ बसे। यह लोग सन् ७१७ के लगभग आमुज बन्दर से चल दिये। भारत में काठियावाड़-प्रान्त के निकट दिव बन्दर में आकर वे पहले-पहल उतरे। वहाँ वे कुछ वर्षों तक रहे। परन्तु जब देखा कि हम यहाँ भी शान्तिपूर्वक अपने दिन नहीं व्यतीत कर सकते तब वे फिर जहाज में बैठकर दक्षिण की ओर चल पड़े। इसके बाद किनारे-किनारे चलकर गुजरात के सजान बन्दर पर आकर उतरे। मार्ग में वे बड़े भारी तूफान में फँस गये थे। उस समय कुछ भावुक और भक्त पारसियों ने यह मानता मानी कि यदि हम सुरक्षित रूप से जमीन पर जा उतरेंगे, तो अपनी पवित्र अग्नि को, जो बुझ गयी है, फिर विधिपूर्वक प्रज्वलित करेंगे। इस पर थोड़ी ही देर बाद तूफान शान्त हो गया और आकाश पहले की भाँति स्वच्छ हो गया। उस समय गुजरात में एक राजपूत राजा राज्य करता था। उसने पारसियों को अपने राज्य में बसने के लिए आज्ञा दे दी और एक शर्तनामा लिखकर उनके अधिकारों को निश्चित कर दिया। इस शर्तनामे के अनुसार उनको शस्त्र रखने का निषेध किया गया, उनके पहनावे का स्वरूप निश्चित कर दिया गया और यह बात भी जान ली गई कि उनकी धर्म-विधियाँ और सामाजिक उत्सव किस प्रकार मनाये जाते हैं। लगभग सात सौ वर्ष

तक पारसी लोग उस राजा के राज्य में सुखपूर्वक रहे। इस समय में उनकी सस्या भी खूब बढ़ी और उनके वैभव की भी वृद्धि हुई। पर उनके दुर्भाग्य ने फिर उनको कष्ट दिया। अहमदाबाद के मुगल-सूवेदार मुहम्मद वेगडा ने सजान प्रान्त के राजा पर चढ़ाई करदी और उसको पराजित करना चाहा। राजा ने पारसी लोगों को गस्त्र देकर युद्ध पर भेजा। पारसियों ने अपने शूर सेनापति आर्देमर की अधीनता में तीन बार मुगलों की सेना को मार भगाया, पर चौथी बार हारकर पारसियों को सजान-प्रान्त छोड़कर भाग जाना पडा। इसके बाद उन्होंने नवसारी और उद्वाडा में अपनी वस्तियाँ बसाईं। सन् ७२० में उन्होंने जो अपनी पवित्र अग्नि मजान में विधिपूर्वक प्रज्वलित की थी, वह आज लगभग बारह सौ वर्ष से बराबर उद्वाडा में जल रही है। इसका नाम है सच्चा अग्निहोत्र।

पारसी लोग जिस समय सजान बन्दर में आये उस समय वहाँ जाड़ेराना (जय-देव राना) राज्य करता था। उसके राज्य में बसने के लिए उन्होंने एक प्रार्थनापत्र दिया था। उस प्रार्थनापत्र में पन्द्रह संस्कृत श्लोक भी थे। इन श्लोको में पारसियों के मोवेदो (पुरोहितो) ने अपने धर्म और रीति-रिवाज इत्यादि बातों का उल्लेख किया है। इन श्लोको का अनुवाद नीचे दिया जाता है—

(१) जो प्रतिदिन सूर्य, पंचमहाभूत और त्रिभुवन की, सुराधीश होरमज्द और नैगमत्रो के द्वारा, त्रिकाल पूजा-अर्चा करते हैं, वे हम शौर्य-वीर्य-धैर्यादि गुणों से युक्त और दयाशील पारसी लोग हैं।

(२) हम अपने धर्म की आज्ञा के अनुसार हवन, स्नान, ईश्वर चिन्तन, स्वाध्याय, भोजन और मल-मूत्र-विसर्जन, इन सात अवसरों पर मौन धारण करते हैं। हममें से जो सम्पन्न होते हैं वे दानशूर होते हैं और सुगन्धित काष्ठ, पुष्प तथा स्वादिष्ट, फलों से अग्नि की पूजा करते हैं। ऐसे हम शौर्यवीर्य इत्यादि-इत्यादि।

(३) जो शरीर में कुर्ता पहनकर उस पर कमर में ऊनी तागों की पवित्र मेखला धारण करते हैं और सिर पर दुकोनी टोपी लगाते हैं वे हम गौरवरण, धैर्यवान पारसी लोग हैं।

(४) विवाह-समारम्भ, अन्य उत्सव और सदैव के त्यौहारों के दिन हम गायन-वादन इत्यादि से आनन्द मनाते हैं। ऐसे अवसरों पर हमारी कन्याएँ श्रीखंड चन्दन और अन्य सुगन्धित द्रव्यों के उबटन शरीर में लगाती हैं। हमें अपने धर्म पर, जो कल्याणदायक विधियों से परिपूर्ण है, अटल श्रद्धा है। ऐसे हम गौरवरण इत्यादि।

(५) हम अपने घरों को स्वच्छ रखकर उनमें स्वादिष्ट अन्नो का संग्रह करते हैं। सुपात्र भिक्षुको हम वापी-कूप-तडागादि का उदक अर्पण करके धन, वसन, इत्यादि से उनका सम्मान करते हैं। ऐसे हम इत्यादि।

(६) सुत्र-दु ख, भयाभय, ज्ञानाज्ञान, मुगुण-दुर्गुण, न्यायान्याय, आरोग्य-व्याधि, प्रकाशान्धकार, उत्पत्ति-विनाश इत्यादि द्वंद्व जिस प्रकार विश्व की रचना में पाये जाते हैं, वैसे ही परस्पर विरोधी द्वंद्व हमारे धर्ममत में भी हैं। ऐसे हम इत्यादि।

(७) गोमूत्र को अभिमन्त्रित करके, उसका त्रिवार पान करके हम अपने शरीर की अन्त शुद्धि करते हैं और इस प्रकार अन्त शुद्धि तथा बाह्यशुद्धि कर नेके बाद हम अपनी मेखला फिर धारण करते हैं। मेखला धारण किये बिना जप, ध्यान, होम इत्यादि कर्म करने के लिए हमको अपने धर्म का प्रतिबन्ध है। ऐसा हमारा आचार है। वे हम इत्यादि।

(८) वेश्यागमन का हमारे धर्म में तीव्र निषेध है। हम अपने पूर्वजों को पूज्य मानकर उनका श्राद्ध करते हैं। अग्नि को अर्पण किये बिना हम मांस भक्षण नहीं करते। हमारी स्त्रियाँ अस्पृश्यावस्था और प्रसूतावस्था में पृथ्वी पर सोती हैं। हमारे विवाह सुमुहूर्त पर होते हैं, और गतभर्तृ का स्त्रियो को हम शुद्ध नहीं मानते। ऐसे हम इत्यादि।

(९) हमारी स्त्रियाँ प्रसूत होने के बाद चालीस दिन तक रसोई नहीं बनाती और स्नान भी नहीं करती। उन दिनों वे भापण और निद्रासेवन में परिमित रहती हैं। ऐसी हमारी जाति उच्च और सर्वमान्य है।

(१०) छ महीने के सूखे हुए काष्ठ हम अग्नि को अर्पण करते हैं। मलयागिरि-चन्दन, अगर और धूप से हम रोज पाँच बार अग्नि-पूजा करते हैं। अग्नि को हम एक बड़े ढक्कन से ढाँककर रखते हैं, जिससे उस पर सूर्य की किरण न पड़ें। हमारी वासनाएँ सदा शुद्ध रहती हैं। ऐसे हम इत्यादि।

(११) हम अपने गुरुओं के उपदेश के अनुसार और अपने धर्म की आज्ञा के अनुसार कमर के अन्त में मेखला धारण करते हैं हमें उसको धारण करने से गंगा-स्नान का फल प्राप्त होता है। ऐसे हम इत्यादि।

(१२) हम यश, धर्मभाव और सद्वासना देने वाले होरमज्द प्रभु का ध्यान करते हैं, जिससे हमको अन्न का दुःख नहीं होता। ऐसे हम इत्यादि।

(१३) हम अपनी स्त्रियो को मासिक धर्म के बाद सात दिन में और प्रसूत होने के बाद एक महीने में शुद्ध मानते हैं। हम सुन्दर वस्त्र पहनते हैं। ऐसे हम गौरवर्ण इत्यादि।

(१४) पापक्षालनार्थ हम पश्चात्तापपूर्वक गोमूत्र से स्नान करके नौ दिन तक पचगव्य का सेवन करते हैं। इसके बाद हम शुद्ध होते हैं। गुरुपदेश हम सदैव ध्यान में रखते हैं और तदनुसार आचरण करते हैं। ऐसे हम इत्यादि।

(१५) जिस ऋषि ने परमेश्वर की स्फूर्ति से ये विधियाँ मनुष्यमात्र के लिए बतला दी हैं उसी ने ऐसा आश्वासन दिया है कि जो लोग इन विधियों का पालन करेंगे उनका अक्षय कल्याण होगा, और इस बात पर हमारा दृढ़ विश्वास है कि इन विधियों के पालन करने वालों को स्वर्ग में स्थान मिला है। उनके लिए भक्त पारसी-जन चन्दन और दाल का आवाहन करते हैं।

राना जयदेव का उत्तर

श्रद्धापूर्वक होरमज्द प्रभु के पन्थ पर चलने वाले लोगों का स्वागत हो।

हो उनकी जाति की वृद्धि हो । उनकी प्रार्थनाओं से उनके पापों का क्षालन हो । सक्षमी उनको धनधान्य की ससृद्धि देकर उनकी इच्छाओं को परिपूर्ण करे । और जिन शारीरिक और मानसिक गुणों से वे इस समय भूषित हैं, उन्हीं गुणों से सदैव भूषित रहे ।

अवस्था की भाषा और रूपरेखा—पारसी लोगों का सम्पूर्ण ग्रंथ—जन्दावस्था प्रारम्भ में केवल अवस्था नाम से ही विख्यात था । जिसका अर्थ है—मत्र अथवा ज्ञान । कालांतर में इसके मत्रों के साथ गद्यात्मक व्याख्यान जोड़े गए, जिन्हें जन्द (छन्द) कहते हैं । अतः दोनों भाग मिलकर जन्दावस्था कहलाए । अरब इतिहासकारों के अनुसार मूल अवस्था १२००० बैलों की खालों पर स्विणम अक्षरों में, २१ भागों में लिखा हुआ था । इस ग्रंथ की भाषा और ईरानी सम्राटों की भाषा में कोई साम-जस्य नहीं । ग्रंथ की भाषा ऋग्वेद की भाषा की अपभ्रंश भाषा जैसी है । यही नहीं, दूसरे धर्म ग्रंथों—विस्पेरद, वेन्दिदाद तथा यस्त आदि धार्मिक ग्रंथों की भाषा भी, ऋग्वेद की अपभ्रंश भाषा ही है ।

दारा के पतन के समय पर्सिपोलिस के महल में रखे, इनके सभी मूल खण्ड नष्ट कर दिये गये । केवल एक ही खण्ड या नस्क शेष रहा, जिसे 'वेन्दिदाद' के नाम से अलग पुस्तक बना लिया गया । शेष टुकड़ों को संग्रह करके 'दिनकर' और 'वुन्दाशिह' नामक ग्रंथ बनाये गये ।

सम्राट् विश्वस्थ ने मूल अवस्था की नकलें करवाई थी । जिनमें से एक नकल दारा के पर्सिपोलिस महल में सिकन्दर ने जलाकर नष्ट कर दी । दूसरी पुस्तक यूनानी उठाकर अपने साथ ले गए थे । जिसके अनुवाद से विज्ञान में उन्हें काफी सहायता मिली । ईसा की तृतीय शताब्दी में, असीशीद वंश के पार्थिया सम्राट् वोलोजेसस पंचम ने, इन सब विखरे हुए हिस्सों को एकत्र कर मूल अवस्था को वर्तमान रूप देने की चेष्टा की । चौथी शताब्दी में इसको स्थायी रूप प्राप्त हो गया और ईरानी राज्य का राज्य-धर्म पुनः वही माना गया, परन्तु ७वीं सदी के मुस्लिम आक्रमण से अवस्था का यह व्यवस्थित अंक भी नष्ट हो गया । उसके पश्चात् जो कुछ बचा, उसे पुनः ५ भागों में पृथक्-पृथक् रूप से भी और सम्मिलित भी एकत्र करके पुस्तकें बनाई गईं । यह पुस्तकें अथवा भाग हैं—(५) यस्त—इसमें ७२ भाग अथवा अध्याय हैं । इनमें ४५ अध्याय मंत्रों के हैं और २७ अध्याय गाथाओं के हैं । इसके अध्यायों को 'हो' कहा जाता है और इनकी सख्या के आधार पर ही कुस्ती में ७२ ऊँ के डोरे लगाये जाते हैं । इसके भीतर २७ सूक्तों में विक्त जरथुस्त्र के निजी वचन अथवा उपदेशों को गाथा कहा जाता है । यह ग्रंथ यज्ञ पूजा अर्थात् पूजा विधान का प्रतिपादित ग्रंथ है । (२) विस्पेरद—इसमें मंत्रों के ऊपर २४ अध्याय संग्रहित हैं । (३) वेन्दिदाद इसमें २२ अध्याय या फरगद हैं । जिनमें जरथुस्त्र की नैतिक शिक्षाओं का संग्रह है । इनमें जरथुस्त्र ने तीन नैतिक मिद्धातों का विशेष प्रतिपादन किया है । यथा १—कृषि और पशु-पालन सर्वोत्तम कार्य बताया । (२) ससार की भलाई बुराई को युद्ध क्षेत्र

बताया है। (३) चार तत्त्वों—वायु, जल, अग्नि और पृथ्वी को अत्यन्त पवित्र मानते हुए उन्हें अपवित्र न करने की आज्ञा दी है। वास्तव में इन्हीं नैतिक सिद्धान्तों का पारसियों के सामाजिक जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा। इन सिद्धान्तों ने समाज के प्रत्येक व्यक्ति को नैतिकता की शृंखला से बाँध दिया। अतः पारसियों का मूल मंत्र था—‘उसी का स्वभाव अच्छा है जो दूसरों के प्रति वह व्यवहार नहीं करता, जो वह स्वयं दूसरों से अपने प्रति न करने की आज्ञा करता है।’ अतः अवस्था के अनुसार मनुष्य का कर्तव्य है—शत्रु को मित्र बनाना, शत्रुता को मत्तवादी बनाना, अण्ड को पढ़ाना (४) यस्त इसमें देवदूतों की प्रशंसा में २१ गाथाएँ हैं, साथ ही प्रागैतिहासिक कथाएँ और ‘प्रलय’ के बारे में भी संक्षिप्त वर्णन है। (५) छोटी या बड़ी अवस्था—इसमें जीवन के भिन्न-भिन्न अवसरों पर की जाने वाली प्रार्थनाओं का वर्णन है।

धार्मिक शिक्षाएँ—अवस्था में स्थान-स्थान पर मनुष्य को दूसरों के प्रति दया और उदारता प्रदर्शित करने की आज्ञा दी है, साथ ही कर्म तथा वचन से ईमानदारी प्रकट करना मनुष्य का गुण माना है। पारसियों को रुपये पर सूद न लेने की आज्ञा दी है। परन्तु उधार देने वालों को भी उधार को पवित्र वस्तु मानकर लौटाने की आज्ञा है। जस्युस्त्र धर्म को न मानने वालों को कठोर दण्ड देने का विधान है। मुसलमानों की भाँति पारसी धर्म में भी अन्य मतावलम्बियों को ‘काफिर’ कहा गया है।

यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस का कथन है—‘पारसी लोग अपने को ससार में सबसे श्रेष्ठ जाति मानते हैं। उनकी धारणा है कि उनके पड़ोसी देश कुछ सभ्य हो गये हैं, किन्तु जो देश दूर है, वह नितान्त जगली हैं।’

धार्मिक विधि-विधान—ऋग्वेद में वर्णित आर्यों के देवता ‘इन्द्र’ की भाँति ही पारसियों के देवता अहुरमज्द माने गये हैं। इनके सात गुण माने गये हैं। वह प्रकाशयुक्त, स्वच्छ बुद्धि वाला, न्यायपूर्ण, दयालु, सुखी और स्वस्थ जीवन देने वाला अजर-अमर प्रभु है। बेहिस्तून से प्राप्त दारा (प्रथम) के शिलाचित्र में, अहुरमज्द को एक योद्धा के रूप में चित्रित किया गया है। जिसका नीचे का अर्ध भाग पक्षियों की पूँछ जैसा है। सर साइक्स ने अपनी पुस्तक “हिस्ट्री ऑफ़ परशिया” में, अहुरमज्द का यह रूप असीरियन देवता असुर से लिया गया बताया है। इस देवता की पूजा के लिए ईरानियों ने असीरियनों की भाँति मंदिरों का निर्माण नहीं किया था। वह लोग अग्नि को अहुरमज्द का पुत्र मानकर, अग्नि की ही पूजा करते थे। अतः अग्नि की पूजा के लिए पहाड़ी के ऊपर, शहरों के मध्य भाग में घरों पर अग्नि की वेदियाँ बना कर पूजा करते थे। अब भी पारसियों के घरों में (आतस) अग्नि की पूजा की जाती है। पवित्र अग्नि को प्रत्येक घर और मंदिर में प्रज्ज्वलित रखा जाता है। भारतीय आर्यों में भी अग्नि को देवताओं का दूत माना जाता था। विश्वास किया जाता था कि यज्ञ में जो वलि या हवि देवताओं को अर्पित की जाती है, वह अग्नि देव के द्वारा ही उन तक पहुँचती है। अतः भारतीय आर्य भी अपने घरों में पवित्र अग्नि को प्रज्ज्वलित रखते थे। आर्य जाति के घरों में अग्नि प्रज्ज्वलित रखने का कार्य सघवा

महिलाओं के जिम्मे रहता था। ईरानी आर्य भारतीय आर्यों की भाँति सूर्य की भी पूजा मिश्र के नाम से इस विश्वास के आधार पर करते थे कि यह प्रकाशमान सूर्य देवता अहुरमज्द का ही एक रूप है। अतः अहुरमज्द, अग्नि और सूर्य के लिए पशुओं का बलिदान किया करते थे।

देवताओं का बाहुल्य—महात्मा जरथुस्त्र पूर्ण एकेश्वरवादी थे। कर्म में उनकी आस्था थी। ज्ञान और भक्तिमार्ग के समर्थक वे पूर्ण अद्वैतवादी थे। कुछ लोगो ने भगवान अहुरमज्द के अतिरिक्त उन्हें अहिमान का भक्त भी बताया है, किन्तु उनके सूक्त (येय) इस कथन का खण्डन करते हैं। परन्तु उनकी मृत्यु के उपरान्त उनके एकेश्वरवाद की भावना ईरानी समाज में फिर स्थायी न रह सकी। अहुरमज्द के उपासको ने उनके सात गुणों को सात पवित्र आत्माएँ मानकर पूजा करनी आरम्भ कर दी। इसके अतिरिक्त उन्होंने उनके दूतों की कल्पना करके भी उपासना करनी शुरू कर दी। दूसरे शब्दों में प्रकृति के विचित्र प्रतीकों को भी यह देवता मानने लगे।

उसका विश्वास था कि पवित्र आत्माएँ और देवदूत मनुष्य को सत्य मार्ग पर ले जाते हैं। इनके साथ ही इनके सात देव या शैतान-विरोधी भी हैं, जो मनुष्य को पाप कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं। इन शैतानों का नेता अहिमन है। इसका राज्य पाताल लोक या यमलोक में है। इन्हीं के षड्यंत्र से उस स्वर्ग का ध्वंस हुआ, जिसमें अहुरमज्द ने मानव जाति के पिता को सुरक्षित रखा हुआ था। अतः अहुरमज्द और अहिमान में सदा से ही सघर्ष चलता आया है। यह सघर्ष भूठ-सच, पुण्य-पाप, प्रकाश-अंधकार, स्वस्थ-अस्वस्थ का सघर्ष है।

पारसी लोगो का विश्वास है कि दोनों का यह सघर्ष चार युगों तक चलेगा। उन्होंने एक युग ४ हजार वर्ष का माना है। इन युगों में कभी एक युग की विजय होगी, कभी दूसरे की विजय होगी। परन्तु अतः में अहुरमज्द की ही विजय होगी। अहिमन की शक्ति समाप्त हो जायगी। उस समय सभी अच्छे व्यक्तियों की अहुरमज्द से स्वर्ग में भेटी होगी और दुष्ट व्यक्तियों को नर्क में सड़ना पड़ेगा। वहाँ वे विष का आहार करेंगे। उनकी कल्पना यही तक नहीं रुकी। शनैः शनैः उनकी धारणा हो गई कि भिन्न वस्तुओं के अधिष्ठाता अवश्य ही अलग-अलग हैं। अतः शक्तिमान अमेस-स्पन्द और उनके अन्तर्गत यजता अर्थात् निम्न देवता भी पूजे जाने लगे।

धर्म-संस्कार—अपनी धार्मिक आस्थाओं के आधार पर ही ईरानी आर्य अपने धर्म संस्कार करते थे। महिलाओं को सदैव सरदके रहने का आदेश था। तथा बालिकाओं की आयु १५ वर्ष की होने पर, उन्हें सुदरेह और कुस्ती देना अनिवार्य था। सुदरेह उजले कपड़े का बनाया जाता था, क्योंकि उजला रंग पवित्रता का द्योतक है। इस कारण प्रत्येक पारसी के लिए इसका धारण करना आवश्यक था। इस अवसर पर रेशमी वस्त्र इसलिए धारण नहीं किया जाता था कि उससे समाज में असमानता फैलती थी।

कुस्ती धारण करने वाले को निर्दोष माना जाता था। कुस्ती की तीन भावों

कमर मे बाँधनी पड़ती थी, जिसका अर्थ हुमता अर्थात् उत्तम विचार, हुक्टा अर्थात् उत्तम वचन और हुवर्तता अर्थात् उत्तम कार्य के भावों को व्यक्त करते थे। कमर मे बाँधने का अभिप्राय यह भी था कि जिस भाँति देश-रक्षा के लिए योद्धा तत्पर रहता है, उसी भाँति धर्म-रक्षा के लिए तैयार रहना चाहिए। कुस्ती धारण के अवसर पर प्रार्थनाएँ की जाती थी। जिनका लक्ष्य कर्तव्य और धर्म मे आस्था रखकर वृद्ध रहना था। भगवान् अहुरमज्द की दिन मे कई बार आराधना की जाती थी। आराधना से पूर्व हाथ-मुँह धोना अनिवार्य था। उस समय अधिकतर पूजा घर पर ही होती थी। जरथुस्त्र की मृत्यु के उपरान्त मन्दिर भी बनने लगे थे।

वैवाहिक-पद्धति—पारसी समाज मे अविवाहित रहना, निन्दनीय माना जाता था। विवाह पुरोहित द्वारा सम्पन्न होता था। पुरोहित तीन बार घोषणा करता था कि “विवाह इन दोनों की इच्छा से सम्पन्न हो रहा है।” गवाहों और अविभावकों की सम्मति भी तीन बार ली जाती थी। जब तक विवाह सस्कार होता रहता था (या अब भी होता रहता है) तब तक वर-वधू पर चावल (अक्षत) बरसते थे। जो भावी सुख के द्योतक माने जाते हैं। इनमे बहु-विवाह प्रचलित था।

अंतिम सस्कार—पारसी लोग नये कपड़े की कफन के लिए प्रयोग मे नहीं लाते थे। शव को पेड़ पर टागकर पक्षियों को खिलाने की प्रथा थी। अब के लिए स्थान—दोखसा बनाये जाने लगे हैं।

जन्मजात पुरोहित—पुरोहित वर्ग जन्मजात ही होता था। पुरोहित के पुत्र को “ओस्ते” और कन्या को ‘ओस्ती’ कहा जाता था। यदि पुत्र रुग्ण न हो, तो पुरोहित बन सकता था। परन्तु उसके लिए अवस्था को कंठस्थ कर लेना अनिवार्य था। पुरोहित बनने के लिए छ महीने तक दीक्षा दी जाती थी। दीक्षा के बाद ही उसे ‘ईरवद’ अर्थात् पुरोहित कहा जाता था। प्रधान पुरोहित को ‘दस्तूर’ कहते थे। केवल पुरोहित को ही मन्त्रोच्चार का अधिकार था। अनाथालयों को दान देना तथा गरीबों को ‘वाज’ अर्थात् दान देना पवित्र कर्म माना जाता था।

स्वर्ग नर्क की कल्पना—वैसे तो पारसी लोग ‘जैसा करेगा, वैसा भरेगा’ मत के अनुयायी थे। परन्तु स्वर्ग-नर्क की कल्पना भी उन्होंने की थी। उनके मृत्यु के देवता यम का नाम ‘अस्तिविदाद’ था। पारसियों का विश्वास था कि इनके चगुल से किसी मानव का वचना कठिन है। एक दिन सभी को मरना है। मरने के पश्चात् आत्मा को एक पुल को पार करना होता है। महान् आत्माएँ स्वर्ग चली जाती हैं। वहाँ सुन्दर रमणियाँ उनका स्वागत करती हैं। दुष्ट आत्माएँ नर्क मे जाती हैं। अपने पापों का फल भागने के बाद ही वे स्वर्ग जाती हैं। ऐसी आत्माओं को, यदि उन्होंने भलाई का भी कोई कार्य किया होगा। तब भी १२ हजार वर्ष तक नर्क मे रहना पड़ेगा। ऐसी दुष्ट आत्माओं के निस्तारे के लिए जरथुस्त्र एवं उसके तीन पैगम्बर ३ हजार वर्ष की अवधि मे पैदा होकर धर्म प्रचार करेंगे। १२ हजार वर्ष पश्चात् जब अहिमन की समस्त शक्तियाँ कुठित हो जाएगी, तब अहुरमज्द आत्माओं का

निराण्य करेगे। सभी आत्माएँ पुन जन्म ग्रहण करेगी। विश्व से सभी प्रकार की बुराई दूर हो जायगी। सत्य का राज्य होगा।

सभवत ईसाइयो के और मुसलमानों के अंतिम फैसले के दिन की कल्पना का आधार पारसी धर्म का विश्वास ही है और पारसियों की स्वर्ग-नर्क की कल्पना भारतीय आर्यों की देन है।

राज्य द्वारा संरक्षण—दारा (प्रथम) के समय यह धर्म खूब फूला-फला। परन्तु दारा की उदारवृत्ति के कारण अहुरमज्द की उपासना के साथ-साथ मिथ्य (सूर्य) और अनैता देवी की उपासना भी बढ़ गई। सम्राट् अक्षयर्ष के लेखों में भी उपर्युक्त देवताओं के नाम पुन लिखे जाने लगे। सूर्य की पूजा इतनी व्यापक हो गई कि लोग अहुरमज्द को भी भूल गए।

जरथुस्त्र की मृत्यु के उपरांत प्राचीन पुरोहितवर्ग—मागी—सम्प्रदाय जिन्हें 'बुद्धिमान-जन' भी कहा जाता था, पुन शक्तिशाली हो उठे। इन लोगों का प्रभाव जनता और शासक दोनों पर था, किन्तु यह अपना जीवन अत्यन्त कठोर और पवित्र व्यतीत करते थे। रहन-सहन सरल था। यहाँ तक कि विदेशी लोग भी इन पर श्रद्धा रखते थे। प्रत्येक ईरानी सम्राट् इनका शिष्य होने पर गौरवान्वित होता था। राज-काज में इनकी सलाह लेना वह अपना अनिवार्य कर्तव्य समझता था।

इन लोगों ने देव-उपासना से लेकर, तंत्र-मंत्र, नक्षत्र विद्या, भविष्यवाणियाँ स्वप्न-सार सभी पर अधिकार कर लिया था। परन्तु सासानी वंश के शासनकाल के समय यह धर्म पुन चमक उठा। उनके पतन के पश्चात् इस धर्म का पुन पतन होना प्रारम्भ हो गया और इस वार सूर्य देवता की पूजा एक युवा देव के रूप में की गई जिसके मस्तक पर ज्योतिमण्डल था। सूर्य के इसी रूप की पूजा रोम में भी की गई। साधारण जनता जरथुस्त्र के आदेशों की अपेक्षा टोने-टोटकों में अधिक विश्वास करने लगी थी। इसके पश्चात् मुसलमानी आक्रमण ने इस धर्म की कमर बित्कुल ही तोड़ दी। अत आज अग्निपूजक आर्य ईरानी या तो १ लाख के लगभग भारत में हैं अथवा कहीं-कहीं ईरान के फर्स प्रान्त में उनके दर्शन होते हैं।

जरथुस्त्र धर्म का समाज पर प्रभाव—जरथुस्त्र धर्म ने ईरानी समाज पर बहुत सुन्दर प्रभाव डाला। ईरानी जनता में उसने दयालुता और नेक-कर्म करने की विचार-धारा कूट-कूट कर भर दी। मानव-चरित्र के निर्माण में उसने अपूर्व सहयोग दिया। वस्तुतः दरिद्रनारायण की सेवा करके समाज को सशक्त बनाना ही उसका ध्येय था। यह सत्य है कि ईरानी सम्राट अपने शत्रुओं के साथ अत्यन्त निन्दनीय व्यवहार करते थे। परन्तु जनसाधारण में इस क्रूरता का लेशमात्र भी प्रचलन नहीं था। उनका चारित्रिक गुण सदैव सजग रहता था। ईरानी सम्राट लोग अपनी ओर से कभी सधि भग नहीं करते थे। एक ईरानी, दूसरे के प्रति कभी अस्त्र धारण नहीं करता था, जैसे कि द्वन्द्व-युद्धों के नाटक रोम सम्राज्य में होते थे, ईरानी साम्राज्य में नहीं हुए। वहाँ कल्लेग्राम की घटनाएँ राजमहलों में अवश्य होती रहती थी। ईरानी

समाज की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वह दूसरे देश के शासक के सैनिक होकर कभी अपने देशवासियों से नहीं लड़े ।

ईरान का असीशीद राजवंश और उसका शासन-काल (२४८ ई० पू० से २२६ ई० तक)

ईरानी सम्राट दारा तृतीय के ३३१ ई० पू० सिकंदर द्वारा पराजित होकर मरने के उपरान्त, समस्त ईरानी साम्राज्य को पहिले तो यूनानी राज्य के अतगत सिकंदर ने सम्मिलित करके अपने पदाधिकारी नियत कर दिये, परन्तु सिकंदर का यह स्वप्न केवल सात वर्ष तक ही चल सका । आठवे वर्ष ही ३२३ ई० पू० भारत से लौटते समय वेबीलोन में उसकी मृत्यु हो गई और उसके मरते ही यूनानी साम्राज्य का शीराजा बिखर गया । यूनान सहित ईरानी साम्राज्य को भी उसके सेनापतियों ने बाँट लिया । ईरान का अधिकांश भाग पार्थिया प्रांत सहित, सिकंदर के सेनापति सैल्युकस के हिस्से में आया । उसने अपने राज्य में क्षत्रपों की ईरानी परंपरा कायम रखी, परंतु सैल्युकस न दारा ही बन सका और न सिकंदर ही । भारतीय सम्राट् चंद्रगुप्त मौर्य के साथ एक ही युद्ध में उसकी सारी शक्ति क्षीण हो गई । फलतः अपने जीवन काल तक तो वह चंद्रगुप्त का श्वसुर बनकर उसकी मित्रता के बल पर राज्य को संभाले रहा, किंतु उसके उत्तराधिकारियों में कोई इतना योग्य व्यक्ति नहीं हुआ जो उसके राज्य को संभाले रखता । परिणामस्वरूप यूनानी सैल्युकस से ईरानियों ने पुनः २४६ ई० पू० पार्थिया छीन लिया और ईरान में एक नये ही राजवंश की नींव डाल दी । इतिहास में ईरान का यह राजवंश असीशीद राजवंश के नाम से विख्यात हुआ ।

असीशीद राजवंश का जन्म—पहिले ही बताया जा चुका है कि भारत में आर्यों की कई जातियाँ ईरान और यूनान जाकर बस गई थी । ईरान में बसने वाली आर्यन जातियों में “दाहि” अथवा “दाहिया” नामक एक जाति भी थी, जो बरिष्क कहलाती थी ।

इन जातियों ने ईरान में जाकर व्यापार-व्यवसाय, पशु-पालन और कृषि कर्म-करते हुए अपने नगर राज्य भी स्थापित कर लिए थे । मूलतः अक्षयर्ष, सम्राट् दारा आदि और इनकी वंश-वेलि एक ही थी । कालांतर में वंश (गोत्र) पृथक्-पृथक् हो गये और उसी नाम से यह पुकारे गये । उदाहरणार्थ अक्षयर्ष सम्राटो का वंश हुक्मनीषी वंश के नाम से विख्यात हुआ और दाहिया जाति का असीशीद वंश के नाम से । स्वयं असीशीद राजवंश के सम्राटो ने अपने को भी हुक्मनीष वंश की वेलि का ही बताया है । उनके वंश का असीशीद नाम पड़ने का कारण यह भी हो सकता है कि इनका निवास स्थान ‘असक प्रान्त’ था । इसी कारण इन्हें असीक, असीश नाम से पुकारा गया होगा । पश्चात् यही नाम असीशीद हो गया । स्वयं सम्राट् आर्त अक्षयर्ष द्वितीय का वास्तविक नाम असीशीश था । इसके पिता हिरसैनिया (पार्थिया) के छत्रप थे । छत्रप उन्ही लोगो को बनाया जाता था, जो व्यक्ति सम्राट् के कुल या जाति के होते

थे। भारत में ईरान को उन दिनों “पारस” नाम से पुकारा जाता था।

अस्तु, दाहिया नाम की यह आर्यन जाति की शाखा कैस्पियन सागर के पूर्व में, वर्तमान या भूत—तुर्कमान में रहती थी और सिकंदर के आक्रमण के समय इस जाति के लोग दारा की सहायतार्थ लड़े थे। इसी जाति के नेता असीशीस ने जो इतिहास में असीस प्रथम के नाम से विख्यात हुआ, २४८ ई० पू० सैल्युकस के राज्य के एक भाग पर, जिसे वर्तमान में असाक प्रांत कहा जाता है, अपने भाई तिरिदत्त की सहायता से आक्रमण कर कब्जा कर लिया। उस समय सैल्युकस द्वितीय पार्थिया का सम्राट् था। उस अधिकार के पश्चात् असीशीस प्रथम ने ईरान में पुन नये राजवंश—असीशीद राजवंश की नींव डाली।

इसके अतिरिक्त भारत की एक अन्य आर्यन जाति की शाखा ने वहाँ “आर्मेनियन” प्रांत की स्थापना कर दी थी। यह जाति ईसा से लगभग ७०० वर्ष पहिले यहाँ आई थी। उस समय यहाँ नैरी, उरार्त तथा मन्नाई आदि जातियाँ बसती थी, जो कभी असुर सम्राटो की अधीनता स्वीकार कर लेती थी और कभी स्वतंत्र हो जाती थी। अत आर्यन लोगो ने इन जातियों को परास्त कर आर्मेनिया जो बाद में आर्मेनिया हो गया, नींव डाली और इसकी राजधानी के नगर का नाम “वैन” रखा जो कलातर में “वन” नाम से विख्यात हुई। सम्भवत यह आर्यन जाति राजा वैन के वंश से संबंधित रही हो। सम्राट् अक्ष्यर्ष ने जिस समय यूनान पर आक्रमण किया था, उस समय यह प्रान्त ईरानी साम्राज्य के अंतर्गत था। यूनानी इतिहासकार हैरोडोटस ने आर्मेनियन लोगो की सेनाओं का भी वर्णन किया है जो कि उस समय यह एक रियासत मात्र थी। दारा के बाद ईरानी साम्राज्य की समाप्ति जब हुई, तब राज्य के अन्य भागो की भांति आर्मेनिया पर भी यूनानियों का अधिकार हो गया, जिसे १३० ई० पू० ईरान के सम्राट् मिथ्रदत्त प्रथम ने छीनकर अपने पार्थिया राज्य में मिला लिया था और उसका शासक अपने एक परिवारी राजकुमार को बना दिया था। कालान्तर में यह प्रांत भी इतिहास प्रसिद्ध स्थल हो गया।

असीशीद—(२४८ ई० पू० से २४७ ई० पू० तक)

सैल्युकस के राज्य के एक भाग पर इस व्यक्ति ने केवल एक वर्ष तक ही राज्य किया। एक वर्ष पश्चात् उसकी मृत्यु हो गई और उसके उत्तराधिकारी के रूप में उसका भाई तिरिदत्त गद्दी पर बैठा।

तिरिदत्त—(२४७ ई० पू० से २१४ ई० पू० तक)

तिरिदत्त द्वितीय से सैल्युकस द्वितीय ने पार्थिया छीन लिया। तिरिदत्त ने अपना खोया राज्य प्राप्त करने के लिए, सेना के साथ चढ़ाई भी की, परन्तु सफलता न मिली। अत यूनानियों से निश्चित होकर तिरिदत्त ने अपनी राजधानी दारा शहर में बनाई। इस शहर को दारा ने ही अपवर्त जिले में बसाया था। तिरिदत्त ने अपने

जीवन काल में राज्य को बढ़ाने आदि का कोई कार्य नहीं किया। इसने केवल अपने राज्य में स्थित बड़े-बड़े नगरों में यूनानियों से रक्षार्थ दुर्ग ही बनवाये।

असीशीद तृतीय—(११४ ई० पू० से १८४ ई० पू० तक)

तिरिदत्त की मृत्यु के उपरान्त उसका पुत्र असीशीद तृतीय गद्दी पर बैठा। इसे सेल्युसिद वंश के यूनानी सम्राट् एतिओक्स तृतीय से युद्ध करना पड़ा। यह युद्ध अन्त में समान समझौता वार्ता द्वारा समाप्त हो गया। दोनों ने एक दूसरे के राज्यों की सीमाओं को स्वीकार कर लिया।

फ्रातिस प्रथम—(१८१ ई० पू० से १७० ई० पू० तक)

असीशीस तृतीय के पश्चात् इसका लड़का फ्रातिस गद्दी पर बैठा। इसने देमा-वन्द के पास रहने वाली मार्दी जाति को जीतकर, मिडिया रजियाना प्रान्त में, कैस्पियन गेट में चरक्स नामक नगर बसाया।

मिथ्रदेत्स अथवा मित्रदत्त (प्रथम)—(१७० ई० पू० से १३८ ई० पू० तक)

यह व्यक्ति इस वंश का सबसे अधिक शक्तिशाली सम्राट हुआ। इसने गद्दी पर बैठते ही विजय अभियान आरम्भ कर दिये। फलतः वास्त्रिया (बैक्ट्रिया) से लेकर फरात नदी और कैस्पियन सागर से ईरान की खाड़ी तक अपना राज्य बढ़ा लिया। उस समय बैक्ट्रिया पर यूनानी सम्राट् देमेत्रियस का शासन था और भारत में पंजाब के आस-पास तक यह राज्य बढ़ा हुआ था। परन्तु यूनानी सम्राट् की स्थिति अच्छी नहीं थी। इसी का लाभ मिथ्रदेत्स ने उठाया और उसके पश्चिमी प्रान्तों को अपने राज्य में मिला लिया। परन्तु इलैमिस प्रान्त को विजय करने के उपरान्त १३८ ई० पू० इसकी मृत्यु हो गयी।

फ्रातिस द्वितीय—(१३८ ई० पू० से १२६ ई० पू० तक)

इस शासक का सारा समय लड़ाई-झगड़ों में व्यतीत हुआ। इसे सैल्युकस वंश के यूनानी सम्राट् एतिओक्स साईदत्त से बार-बार लड़ना पड़ा। परन्तु जिस समय फ्रातिस ने एकवटाना पर आक्रमण किया तब युद्ध में एतिओक्स घायल हो गया और उसने एक पहाड़ी से कूदकर आत्म-हत्या कर ली। परिणामस्वरूप फ्रातिस ने दजला नदी के किनारे पर वसे हुए सेल्यूसीद नगर पर घावा बोला और उसे अपने अधिकार में कर लिया। इसके बाद सेल्यूसीद वंश का राज्य ही समाप्त हो गया। ईरान से यूनानी समाप्त हो गये। यूनानी साम्राज्य के भी घुटने टिक गए और उनका स्थान रोमन साम्राज्य ने ले लिया।

ईरान में नई जातियों की घुसपैठ—जिन दिनों ईरानी और यूनानी साम्राज्य एक दूसरे से टकरा रहे थे, उन दिनों और उससे भी पहिले मध्य एशिया की दूसरी

जातियों में भी मारकाट मच रही थी। यह जातियाँ परस्पर लड़ती और हारकर, इधर-उधर भागती थी तथा पड़ोसी राज्यों पर आक्रमण करती थी। अतः ईरानी शासकों को भी अब दो शक्तियों से टकराना पड़ा। एक मध्य एशिया से आई हुई यह अर्द्धसभ्य जातियाँ और दूसरी ओर नवोदित रोमन साम्राज्य।

१६३ ई० पू० शको पर यू-ची आदि जातियों ने आक्रमण किया। यह जातियाँ २०० ई० पू० हूणों से पराजित होकर मध्य एशिया से भाग निकली थी। शको ने इनसे हारकर सीरिया तथा वाख्त्रिया (वैक्ट्रिया) पर आक्रमण कर दिया और वहाँ के यूनानी साम्राज्य को नष्ट-भ्रष्ट करना शुरू कर दिया। अतः फ्रातिस द्वितीय ने एतिओक्स के मरते ही, शको के आक्रमण के भय से अपनी राजधानी को लौट जाने का निश्चय किया और सीरिया पर आक्रमण करने का विचार त्याग दिया। परन्तु रास्ते में ही इसकी शको के यूथों से टक्कर हो गई और उनसे लड़ते हुए ही यह मारा गया। राज्य के अधिकांश भाग पर गकी ने अधिकार कर लिया।

मित्रदत्त द्वितीय—(१२४ ई० पू० से ८८ ई० पू० तक)

फ्रातिस की मृत्यु के बाद चार साल तक उसके उत्तराधिकार के लिए युद्ध चलता रह था। पाँचवें साल मित्रदत्त द्वितीय गद्दी पर बैठा और इसने शको को अपने राज्य से बाहर निकालना शुरू कर दिया। पश्चात् यह वेबीलोन की ओर चला और वहाँ के शासक के विद्रोह को दबा दिया। पश्चात् भारत की ओर भी आया, परन्तु यहाँ उसे सफलता नहीं मिली। इस असफलता का कारण एक यह भी था कि उसे रोमन साम्राज्य से सदैव भय रहता था; क्योंकि उसके आधीन आर्मेनिया राज्य पर सदैव रोमन सम्राट की गृहदृष्टि रहती थी। इसलिए यह न लम्बी लड़ाई में पड़ सकता था और न अपने राज्य से दूर ही जा सकता था।

उस समय आर्मेनिया में अर्तवसदीस शासक था। इस शासक ने अपने राज्य को भी ईमस की खाड़ी से कैस्पियन सागर तक बढ़ा लिया था। अतः मित्रदत्त को इसके भी विद्रोही होकर स्वतंत्र होने का डर बना रहता था। यूनानी इतिहासकार स्ट्रेबो का कथन है कि इसी कारण मित्रदत्त ने आर्मेनिया के राजकुमार को अपने यहाँ जमानत के तौर पर रखा था।

आर्मेनिया के शासक अर्तवसदीस की मृत्यु के बाद राजकुमार तिग्नेनीस को पार्थिया सम्राट मित्रदत्त ने अपने दरबार से मुक्त कर दिया। पहले तो यह कुछ दिनों तक राजा बनकर शास रहा, परन्तु धीरे-धीरे इसने पुनः स्वतंत्र सम्राट बनने की जोड़-तोड़ शुरू कर दी। अपने कार्य की मिद्धि के लिए इसे किसी सहायक राजा की तलाश थी। वही इसे नहीं मिल रहा था। अन्त में इसकी दृष्टि कालासागर के पास स्थित एक छोटे से राजा पर पड़ी। इसका नाम था पनयस या मित्रदत्त षष्ठ। कालासागर के दक्षिणी तट पर पोन्तस नामक एक छोटा-सा नगर राज्य था। धीरे-धीरे इसके शासक वामफोरस के राज्य सहित ग्रामपाम के प्रान्त जीतकर अपना एक छोटा-सा

राज्य खड़ा किया। अपने इस कार्य में यह रोम राज्य का मित्र बना रहा और युद्धों के अवसरों पर उसकी सहायता भी करता रहा। पश्चात् इसकी मित्रता आर्मेनिया के राजा तिग्रेनीस से हुई। दोनों को ही एक दूसरे की आवश्यकता थी। अतः इस मित्रता की वृद्धि में पहले आर्मेनिया के राजा तिग्रेनीस ने की और उसने अपनी लड़की विलथ्रोपेट्रा का विवाह पोन्तस के शासक पनयस से कर दिया। फलस्वरूप पोन्तस के शासक की शक्ति काफी बढ़ गई। आर्मेनिया उसके हर आड़ें समय का साथी बन गया। इन्हीं सबसे लाभ उठाकर उसने रोम की मित्रता को छोड़ ही नहीं दिया, अपितु रोम राज्य के आधीन कैपेडोसिया और पैफलेगोनिया नामक रियासतों पर अधिकार कर लिया। दूसरी ओर तिग्रेनीस ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर पार्थिया के कुछ प्रान्तों पर अधिकार कर लिया।

उसकी इस करतूत पर क्रोधित होकर रोम राज्य ने सिलीशिया के शासक लुसियस सुल्ला को हस्तक्षेप के लिए एक बड़ी सेना सहित भेजा। अतः रोमन सेना ने कैपेडोसिया ही स्वतंत्र नहीं कराया बल्कि वह आगे बढ़ती चली ही गई और फरात नदी पर पहुँच गई।

रोमन सेना के इस घावे को पहले तो मिथ्रदत्त एक तमाशायी की भाँति देखता रहा, परन्तु जब उसके पार्थिया साम्राज्य की समाप्ति की भी नौबत आने लगी, तब मिथ्रदत्त ने (६२ ई०) पूर्व रोम साम्राज्य से सधि करने का निश्चय किया और अपने दूत औरवजाज को रोमन आक्रमणकारी सुल्ला के पास भेजा। परन्तु इस दूत को अपने कार्य में सफलता न मिली और इसी कारण इसे मिथ्रदत्त की कोपाग्नि का शिकार होकर जान से भी हाथ धोना पड़ा। परन्तु सुल्ला भी उसका अधिक नुकसान न करके चापस लौट गया।

सुल्ला की वापसी का परिणाम—सुल्ला की वापसी का परिणाम यह निकला कि आर्मेनिया के शासक तिग्रेनीस ने मैसेपोटामिया के उत्तरी भाग तथा मीडिया के कुछ प्रांत और पश्चिम में सेल्यूसीद वंश के बच्चे-खुचे नगरों को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया। पार्थी सम्राट मिथ्रदत्त चुपचाप शक्ति-हीन बना देखता ही रह गया। तिग्रेनीस को रोकने का साहस उसे न हुआ।

इसके अतिरिक्त इसके दामाद पोन्तस के राजा पनयस मिथ्रदत्त का भी हौसला बढ़ा और उसने रोम के पेरगमस प्रांत पर अधिकार कर यूनान के उन भागों पर भी घावा बोल दिया जो उस समय रोम राज्य के अधिकार में थे। अतः यूनान के केरोनिया स्थान पर रोमन शासक सुल्ला और पनयस की सेना में लड़ाई हुई। जिसमें पनयस पराजित हुआ। इसमें पनयस को अपना जीता हुआ भाग तो छोड़ना पड़ा, साथ ही सुल्ला को २० युद्धपोत और २ हजार स्वर्ण मुद्राएँ युद्ध के हरजाने के रूप में देने पड़े।

दूसरी बार ७३ ई० पू० पनयस ने फिर आक्रमण किया, किन्तु इस बार भी हार गया और सुल्ला के पीछा करने पर वह आर्मेनिया के सम्राट के पास चला गया, जिनमें उसे रोम को मौपने से डकार कर दिया। साथ ही अपनी कुछ सेना देकर उसे

उसके राज्य की ओर भेज दिया। अतः तीन साल बाद भी जब आर्मेनिया और रोम में इस बारे में कोई समझौता न हो सका, तब लुसिडीस सुल्ला ने आर्मेनिया पर आक्रमण कर दिया। तिग्रेनीस हार कर पूर्व की ओर भाग गया। परंतु सुल्ला अपने सैनिकों के हताश होने के कारण उसका पीछा नहीं कर सका। दो साल इधर-उधर भटकने के बाद इस बार तिग्रेनीस पनयस की शरण में गया। इन दोनों के पुनः मिलन का समाचार जब रोम पहुँचा, तब रोम राज्य ने दोनों को ही समाप्त करने का निश्चय किया। अतः इस बार सेना-संचालन का मुख्य भार सेनापति पाम्पे को (६७ ई० पू०) सौंपा गया। इसने एक वर्ष बाद वसंत ऋतु में पनयस को जा दवाया। सुल्ला उस समय भी इसके साथ था। पनयस भागकर तिग्रेनीस के पास पहुँचा। परंतु इस बार ससुर ने दामाद को शरण नहीं दी। परंतु फिर भी रोमन सेना तिग्रेनीस की राजधानी पर चढ़ दौड़ी। हारकर तिग्रेनीस को संधि करनी पड़ी और युद्ध के हर्जाने के रूप में ६ हजार स्वर्ण मुद्राओं सहित अपने कुछ प्रात भी रोमनों को देने पड़े।

तिग्रेनीस से निपटकर, रोमन सेना आगे बढ़ी और कुर-घाटी में पहुँच गई। यहाँ यह अल्बानिया वालों को हराकर, फसीस की घाटी की ओर चली। रोमन सेनापति पाम्पे का विचार था कि यही कही रास्ते में पनयस से भी भेंट हो जायगी। परंतु उसकी यह अभिलाषा पूरी नहीं हुई और लौट चला। इस समय पार्थिया के सिंहासन पर मिथ्रदत्त के बाद फ्रातिस (तृतीय) नामक व्यक्ति सम्राट बन चुका था, जो चुपचाप रोमनों और आर्मेनियनों की लड़ाइयाँ देख रहा था और पनयस हताश होकर आत्महत्या कर चुका था। लौटते समय रोमन लोगों को प्रसन्नता भरा वह समाचार मिला कि पनयस मर चुका है।

चीन से दौत्य संबंध—फ्रातिस (द्वितीय) के समय ही चीन में हानवंश का शासन था और उसके शासकों ने एशिया के देशों से अपने दौत्य संबंध स्थापित किये थे। उन्होंने पार्थिया के सम्राट मिथ्रदत्त (द्वितीय) के दरबार में भी (१२० ई० पू०) अपना दूत भेजा था। इस चीनी दूत ने पार्थियों का 'अनशी' नाम लिखा है। उसने लिखा था कि यहाँ का हर नगर चहारदीवारी से घिरा हुआ है। चावल, गेहूँ तथा अगूर यहाँ बहुत पैदा होता है। सिक्कों के बारे में उसने लिखा था कि चाँदी के सिक्कों पर सम्राट का चित्र होता है। लोग चमड़े पर लिखते हैं। लौटते समय यह दूत हान-शासक के लिए सुतुरमुर्ग के अड़े ले गये थे। इन अड़ों के लिए उसने लिखा है—'यह लतूर अर्थात् रेगिस्तान में मिलते हैं।'

फ्रातिस तृतीय (८८ ई० पू० से ६० ई० पू० तक)

मिथ्रदत्त (द्वितीय) के पश्चात् पार्थिया की गद्दी पर फ्रातिस (तृतीय) बैठा। लौटते समय रोमन सेना ने इससे भी सुलटने का निश्चय किया। अतः रोमन सेना ने पार्थिया राज्य पर आक्रमण कर दिया। उस समय पार्थिया दरबार में आर्मेनिया के राजा तिग्रेनीस का लड़का शरण लिये हुए था। पार्थिया के राजा ने लड़ने की बजाय

पुनः रोमनो का अधिकार हो गया ।

फ्रातिस चतुर्थ—(३७ ई० पू० से २१ ई० पू० तक)

३७ ई० पू० ओरोदीस के लड़के फ्रातिस (चतुर्थ) ने भी अपने पिता का कत्ल कर पार्थिया के सिंहासन पर अधिकार कर लिया । यह पहला शासक था, जिसने अपने सिक्को पर तिथि अंकित की । साथ ही नये नगर सोफोन को अपनी राजधानी बनाया । परन्तु अगले वर्ष ही आर्मेनिया की सहायता लेकर रोमन सेनापति एटोनी ने पार्थिया पर आक्रमण कर दिया । इस वार रोमन सैनिको ने घनुष-वारण के अतिरिक्त गुल्ले से शीशो के गोले फेंके । परन्तु इस वार भी रोमन सेना ही पराजित हुई । एटोनी भाग निकला, जिसका पीछा पार्थियन सैनिको ने किया ।

अपनी इस पराजय की खीज ३४ ई० पू० एटोनी ने आर्मेनिया पर उतारी और आर्मेनिया पर आक्रमण करके सम्राट अर्तविसयस को गिरफ्तार कर लिया । पश्चात आर्मेनिया राज्य का कुछ भाग मीडिया सम्राट को देकर स्वयं अपनी पत्नी क्लियोपेट्रा को लेकर मिस्र लौट गया । एटोनी के मिस्र लौटते ही पार्थिया ने मीडिया पर आक्रमण करके, वहाँ की रोमन छावनी को तहस-नहस कर दिया और इस लड़ाई में आर्मेनिया भी स्वतंत्र हो गया । परन्तु इस लड़ाई में रोमन लोगो के हाथ फ्रातिस का लड़का लग गया । जिसे उन्होने गिरफ्तार कर रोम भेज दिया ।

रोमन राज्य से संधि — लगभग ६ वर्ष पश्चात अर्थात् सन २० ई० पू० पार्थिया रोम में एक संधि हुई जिसमें रोम ने फ्रातिस के पुत्र को मुक्त करके पार्थिया भेज दिया और पार्थिया ने रोमन सैनिको को मुक्त कर दिया । उस समय रोम में सम्राट अगस्तस का शासन था ।

इसके पश्चात लगभग २०० वर्ष तक पार्थिया का इतिहास परस्पर लड़ाई भगडो में ही व्यतीत हुआ । बहुत थोड़े समय के लिए सम्राट लोग गद्दी पर बैठे । कभी वह रोम के आधीन हुए और कभी स्वतंत्र रहे ।

बोलोजेसस प्रथम—(६० ई० से ७५ ई० तक)

फ्रातिस की मृत्यु के बाद उसका लड़का गद्दी पर बैठा । परन्तु राज्य में अशांति व्याप्त रही और कोई योग्य शासक गद्दी पर न बैठ सका । साल-साल दो-दो साल तक ही शासक हुए । इस प्रकार सन ६० ई० तक पार्थिया का भविष्य सकटो में चलता रहा । सन ६० ई० में आकर बोलोजेसस (प्रथम) नामक एक व्यक्ति गद्दी पर बैठा । इसने पार्थिया राज्य को पुनः शक्तिशाली बनाना आरम्भ किया । आर्मेनिया के प्रश्न को लेकर रोम से इसका भगडा भी सदा चलता रहा, जिसका अन्त ६३ ई० में इस शर्त पर हुआ कि गद्दी पर बोलोजेसस का भाई बैठे, लेकिन राज मुकट धारण करने के लिए रोम आये । आर्मेनिया का प्रश्न सुलभने पर पार्थिया की शक्ति फिर बढ़ गई । परन्तु ७५ ई० में पार्थिया राज्य में घुसकर अलानो नामक एक खानाबदोश

जाति ने लूटमार प्रारम्भ करदी। अतः इस जाति को दवाने में पार्थिया की शक्ति पुनः नष्ट हो गयी और दो साल बाद ही वोलेजेसम की मृत्यु भी हो गई। उसके मगने ही पार्थिया साम्राज्य के पुनः कई भाग हो गए।

अर्दवास या अर्तवेनस—(१२०० ई० से २२६ ई० तक)

वोलेजेसम के पञ्चात पार्थिया राज्य ममाप्तप्राय ही हो गया था। वहाँ के शासकों की स्थिति पुनः क्षत्रपो जैसी हो गई। २०० ई० तक उसकी यही दशा रही। २०० ई० में यहाँ अर्दवान नामक पुनः एक व्यक्ति गगमच पर आया और इसने पार्थिया की शक्ति को पुनः बढ़ाया। २१७ ई० में रोम राज्य में इसकी भी टक्कर हुई। यह युद्ध नीसीवीस के मैदान में लड़ा गया, जहाँ रोमन सेना पूर्णान्पेण परास्त हुई। इस समय फारस का शासक अर्दशीर (अर्तश्वर्य) था जो पार्थिया के आधीन था। २२६ ई० में इसने अपनी स्वतन्त्रता की घोषणा की। इसके विद्रोह को दवाने के लिए अर्दवान स्वयं आया, किन्तु युद्ध में वह पराजित होकर भाग गया और उसका पार्थिया साम्राज्य भी उसी के साथ समाप्त हो गया। अर्दशीर ने उसे फारस राज्य में मिला लिया।

ईरान का सासनी राजवंश (२२६ ई० से ६६२ ई० तक)

वस्तुतः सामानी राजवंश का संस्थापक अर्दशीर अथवा अर्तश्वर्य ही माना जाता है, जिसने अशीसीद वंश के अंतिम शासक पार्थिया नरेश अर्तवेनस या अर्दवान को होमजु के युद्धक्षेत्र में २२६ ई० में समाप्त कर इस वंश को समाप्त कर दिया और ईरानी साम्राज्य पुनः अपने गौरव को प्राप्त हो गया।

अर्दशीर अथवा अश्वर्य (२२६ ई० से २४० ई० तक)

इस वंश के शासक भी अपने को आर्य ही मानते थे और अपने वंश का संबंध भी ईरान के प्राचीन राजवंश—हखामनिश-वंश से ही बताते थे और उनके वंश का यह नाम भी, उसी प्रकार पड़ा, जिस प्रकार भारतीय आर्यों के पूर्वजों के नाम पर अथवा महान लोगों के नाम पर, कुलों के नाम पड़े थे। 'फिरदौसी शाहनामा' में हमारे इस कथन का समर्थन हो जाता है।

अपने शाहनामा में, फिरदौसी ने लिखा है कि उस समय ईरान २४० राज्यों में विभक्त था। उसने इस वंश का संस्थापक सासान नामक एक व्यक्ति को बताया है, जिसे दैवी शक्ति प्राप्त हो गई थी।

अन्तु, अर्दशीर ने २२८ ई० में अपने ईरानी राज्य को बढ़ाने का प्रयत्न किया। इतिहासकार जाफरी ने अर्दशीर द्वारा खुरासान, मर्व, रकीव और बलख प्रांतों को जीतने का भी वर्णन किया है। फारिस्ता ने उसके भारत पर आक्रमण का वर्णन करते हुए लिखा है कि वह हिंदुस्तान में सरहिंद तक पहुँच गया था और वहाँ के शासक जूना से सोना-

चाँदी लेकर लौट आया था। पीतल के एक कुषाणकालीन सिक्के पर एक ओर अग्नि देवी बनी है, वह इसी की आज्ञा से सिक्को पर बनाई गई बताई जाती है। २३२, २३१ और २२८ ई० में इसका सघर्ष रोमन सेना से हुआ। इसके पश्चात् इसने आर्मेनिया पर अधिकार किया और अत में पार्थिया को समाप्त कर ईरानी राज्य में मिला लिया। इस प्रकार ईरानी साम्राज्य को पुन खड़ा करके २४० ई० में इसकी मृत्यु हुई। अपनी रूग्णावस्था में उसने अपने पुत्र शापूर को बुलाकर उपदेश दिया था। शापूर से उसने कहा था—धर्म और सिंहासन को एक समझना। यह दोनों ही एक दूसरे की शक्ति के प्रेरक हैं। जो बादशाह धर्म की चिन्ता नहीं करता, वह अन्यायी होता है। अत वृम्हारा शासन इतना न्यायपूर्ण हो कि प्रजा तुम्हें और हमें आशीर्वाद देती रहे। इसी-लिए भगवान ने हमें भेजा है।

शापूर प्रथम—(२४० ई० से २७१ ई० तक)

अपने पिता अर्दशीर की मृत्यु के बाद यह सिंहासन पर बैठा। रोम के साथ इसका कई वर्ष तक युद्ध चलता रहा, परन्तु २६० ई० में रोम के साथ हुई लड़ाई में इसने रोमन सम्राट वलेरियन को बन्दी बना लिया और जीवन भर अपने दरबार में रखा। इस ऐतिहासिक घटना का उभरा हुआ चित्र नक्शे-रुस्तम में पाया गया है, जिसमें घोड़े पर सवार ईरानी सम्राट के सामने रोमन सम्राट झुका खड़ा हुआ है। इस विजय से एक ओर जहाँ यूरोप में हलचल मच गई, वहाँ शापूर के हाँसले भी बढ गए। अत उसने पहले तो एशिया माइनर पर अपना अधिकार जमा लिया। परन्तु बाद में सीरिया और फ़ोर्डोसिया को छोड़ कर चला आया।

पामीर राज्य—रोम और ईरान के मध्य रेगिस्तान में ओदेनथस नामक एक व्यक्ति ने पामीर राज्य के नाम से एक नगर राज्य स्थापित कर लिया था। जिस तरह ओदेनथस वीर व्यक्ति था उसी तरह जैनोविया नाम की इसकी पत्नी भी वीर थी। अपनी कार्यवाहियों से यह ईरानी सेना के लिए सरदर्द बना हुआ था। २६३ ई० में इसने फरात नदी को पार कर मैसोपोटामिया पर आक्रमण कर दिया। लड़ाई में वह पराजित हुआ। ओदेनथस ने सीफोन पर भी घेरा डाल दिया। जिस समय इसने मैसोपोटामिया और सीरिया को जीत लिया, तभी एक सैनिक ने इसकी हत्या कर दी। पति की मृत्यु के दस वर्ष बाद जैनोविया ने मिस्र पर धावा किया और उसे अपने राज्य में मिला लिया। परन्तु चन्द महीनों बाद ही रोम के सम्राट ओरेलियन से इसकी लड़ाई छिड गई, जिसमें यह हार गई और रोमन मेनापति ने इसे सोने की जजीर से बाँधकर रोम भेज दिया। शापूर (प्रथम) की २७१ ई० में मृत्यु हो गई और उस समय बहराम गद्दी पर बैठा था। बहराम से रानी ने सहायता मागी, परन्तु उसने नहीं दी।

शापूर के जनोपयोगी कार्य—अपने जीवन काल में इस व्यक्ति ने निशापुर तथा विशापुर नामक दो नगर बसाये। जिसमें निशापुर खुरासान प्रान्त का मुख्य नगर था और विशापुर बुशावार और शीराज के बीच स्थित था। इसके अतिरिक्त बाघे

कैसर के नाम से ग्रेनाइट पत्थरो का एक बाँध इसने बनाया। यह बाँध कारुन नदी की बाढ़ को रोकने के लिए बनवाया गया था। इस बाँध में नदी की धारा को एक नहर द्वारा बदल दिया गया। यह नहर अब भी आबेगर्गर के नाम से मौजूद है। वहाव को नियंत्रित करने के लिए इसमें छोटे-छोटे फाटक लगे हैं। बाँध शुस्तर में बाँधा गया था। इसी के समय मानी धर्म का प्रारम्भ हुआ। इसके पञ्चात् इसी वंश का खुगसान का शासक होर्मुज्द गद्दी पर बैठा।

होर्मुज्द—(२७२ ई० से २७३ ई० तक)

यह सम्राट केवल एक ही वर्ष जीवित रहा और इसने 'मानी' धर्म में दिलचस्पी रखने के अतिरिक्त अन्य कोई कार्य नहीं किया।

सम्राट बहराम—(२७३ ई० से २७५ ई० तक)

होर्मुज्द के बाद उसका भाई बहराम गद्दी पर बैठा। इसने मानी धर्म को समाप्त कराकर, पुनः पारसी धर्म को प्रतिष्ठित किया। परन्तु यह अत्यन्त निर्बल चित्त का व्यक्ति था। पामीरा की रानी जेनोविया गिरफ्तार होकर, जब रोम दरबार में पहुँच गई, तब रोमन सम्राट् ओरेलियन ने ईरान पर आक्रमण करने के लिए अपनी सेना का कूच करा दिया। परन्तु वैजयन्तीक में धोखे से किसी ने सम्राट् की हत्या कर दी और रोमन सेना लौट गई। किन्तु २७५ ई० में बहराम भी मर गया।

बहराम—(द्वितीय)(२७५ ई० से २८२ ई० तक)

यह शासक भी निकम्मा ही था। उस समय रोम में कैल्स नामक सम्राट् था। उसने इस पर आक्रमण किया और मैसोपोटामिया तथा सीफोन पर अधिकार कर लिया। किन्तु तभी एक आँधी के कारण रोमन सम्राट की मृत्यु हो गई और २८२ ई० में बहराम भी चल बसा। इसकी निर्बलता का परिणाम यह निकला कि ईरानी साम्राज्य में कई वर्ष तक उथल-पुथल मची रही। सिंहासन के लिए झगड़े चलते रहे। इसी बीच आर्मेनिया भी स्वतन्त्र हो गया। ईरानी सेना को भगाकर आर्मेनिया के मातहत राजा 'खुसरो' का पुत्र तिरिदत्त स्वतन्त्र शासक बन बैठा। २९६ ई० तक ईरान में यही हाल रहा। २९६ ई० में नरसीम नामक व्यक्ति गद्दी पर बैठा।

नरसीस—(२९६ ई० से ३०१ ई० तक)

नरसीस, शापुर (प्रथम) का पुत्र था। इस शासक ने आर्मेनिया प्रान्त पर आक्रमण कर उसे पुनः ईरानी राज्य में मिला लिया और मैसोपोटामिया से भी रोमनो को निकाल दिया। उस समय रोम राज्य भी दो भागों में विभाजित हो चुका था। एक पूर्वी भाग और एक पश्चिमी। पूर्वी भाग के रोमन सम्राट् डायोक्लेसियन ने अपने आधीन गैनेरियस को सीरिया पर आक्रमण करने की आज्ञा दे दी। उसी समय

आर्मेनिया के शासक तिरिदत्त ने भी विद्रोह कर दिया। परन्तु नरसीस ने केरी के मैदान में दोनों शासकों को हरा दिया। जिन्होंने फरात नदी को तैरकर अपनी जान बचाई। परन्तु २६७ ई० में रोमनो ने पुनः आक्रमण किया और आर्मेनिया में नरसीस को हरा दिया।

इस युद्ध की सधि स्वरूप ईरान को फरात नदी के पार के ५ प्रांत रोम को देने पड़े। अतः दजला के स्थान पर ईरान की सीमा फरात नदी मानी गयी। आई-बेरिया का प्रांत भी रोमनो को मिला। मिडया में स्थित जेन्था दुर्ग आर्मेनिया को दिया गया। इन्हीं सब घटनाओं से खिन्न होकर ३०१ ई० में नरसीस ने सिंहासन का त्याग कर दिया।

होर्मुज्द (द्वितीय) — (३०१ ई० से ३०६ ई० तक)

इस व्यक्ति ने अपने ८ साल के शासन-काल में कोई उल्लेखनीय कार्य नहीं किया। इसके बाद, इसका पुत्र शापुर महान् गद्दी पर बैठा।

शापुर (द्वितीय) — (३०६ ई० से ३७६ ई० तक)

होर्मुज्द (द्वितीय) का यह पुत्र केवल १६ वर्ष की आयु में ही सिंहासन पर बिठाया गया।

इस सम्राट के नाम के आगे "महान्" शब्द अंकित किया गया है। सासानी सम्राटों में सबसे अधिक (७० वर्ष तक) समय तक केवल इसी व्यक्ति ने राज्य किया। इसके समय रोम के सिंहासन पर १० सम्राट् आये और गये। परन्तु सभी से इसके युद्ध हुए।

अरबों से युद्ध — (३०६ से ३३७ ई० तक)

सिंहासन पर बैठते ही सबसे पहले इसे अरबों से लड़ना पड़ा। अरबों के दो संगठित यूथो ने दहरीन और मेसोपोटामिया में रहने वाले अरबों को साथ लेकर फारस पर आक्रमण किया और सीफोन पर अधिकार कर लिया। फारस राज्य के मुसलमान होने से पहले अरबों के साथ यह सबसे बड़ा संघर्ष था। एक ओर सारी अरब जाति ईरान को समाप्त करने पर तुली हुई थी, दूसरी ओर सारा ईरानी राज्य भी एक हो गया था। ३३७ ई० में जाकर यह लड़ाई समाप्त हुई और अरबों की एक बड़ी सत्ता गिन्फतार कर ली गयी। शापुर ने उनके कंधों को छिदवा कर रस्सियों से बँधवाया।

रोम-युद्ध — (३३७ से ३५० ई० तक)

जिस समय ईरान-अरब-युद्ध निर्णायक दौर में चल रहा था, उस समय रोम में कान्स्टेनटाइन सम्राट् था। ईसाई लोगों पर ईरान में हो रहे अत्याचार को आधार बनाकर कान्स्टेनटाइन ने ईरान पर आक्रमण करने की तैयारी की। परन्तु ३३७ ई०

मे ही उसकी मृत्यु हो गई। अतः इस अवसर का लाभ उठाकर शापुर ने आर्मेनिया पर अधिकार कर लिया। ३१४ ई० में वहाँ का शासक तिरिदत्त मर चुका था। सिंहासन के लिए झगड़ा चल रहा था। अतः शापुर ने इसका भी लाभ उठाया। आर्मेनिया विजय करके शापुर ने उन प्रान्तों पर अधिकार करना शुरू कर दिया, जिन्हें रोम साम्राज्य में मिला लिया था। इसके बाद शापुर ने रोमनों के किलों पर कब्जा करना शुरू किया। रोम के सिंहासन पर कास्टेनटीयस नामक व्यक्ति बैठ चुका था। तीसरी बार नीसीवीस नामक रोमन दुर्ग पर जब शापुर घेरा डाले पड़ा था, रोमन सम्राट् ने ईरान की ओर कूच कर दिया। ३४८ ई० में सीगारा के युद्ध में परास्त होकर रोम भाग गया और तुरानी जाति के आक्रमण का समाचार पाकर शापुर भी राजधानी लौट गया।

ईसाइयों की हत्या—सम्राट् शापुर मैसोपोटामिया आदि में बसे हुए ईसाइयों को रोम राज्य के जासूस और उसी देश के प्रति वफादार समझता था। उसके इस विश्वास का कारण स्पष्ट था। जब भी रोमन साम्राज्य से ईरान की लड़ाई होती, वह लोग युद्ध में भाग नहीं लेते थे। अतः शापुर ने ईसाइयों पर दुगुना कर लगाया और उसकी वसूली का भार भी विशप लोगों के जिम्मे डाला। परन्तु विशप लोगों ने अपने समाज से इस कर को वसूल करने से इकार कर दिया। परिणाम यह हुआ कि सम्राट् क्रुद्ध हो गया और उसने “गूड-फाइ-डे” के दिन ३३६ ई० को १०० पादरियों और विशपों को सूसा (ऐलाम राज्य की प्राचीन राजधानी) में कत्ल करा दिया। साथ ही ईरान में ईसाइयों का प्रवेग वर्जित कर दिया। यह वर्जन लगातार ४० वर्ष तक जारी रहा। इसके पश्चात् ७ वर्ष तक (३५० ई० से ३५७ ई० तक) शापुर हूणों, यूची वूसेनौ और जीलानी जातियों से लड़ता रहा। इन जातियों को तो उसने मार भगाया, किन्तु इसी मध्य ३५१ ई० में रोम ने आर्मेनिया पर पुनः कब्जा कर लिया।

ईरान रोम द्वितीय युद्ध - (३५६ ई० से ३६३ ई० तक)

३५६ ई० में शापुर ने सीरिया पर चढ़ाई की और अमोदा पर अधिकार कर लिया। साथ ही कुछ मास बाद, सिगारा तथा देजावले पर भी कब्जा कर लिया। रोमन सम्राट् कास्टेनटीयस ने इन नगरों को पुनः छीनने का प्रयत्न किया भी किन्तु ३६१ ई० में उसकी मृत्यु हो गई और उसके स्थान पर जूलियन रोम का सम्राट् बना। इसने ईरान पर आक्रमण किया और सीफोन के उत्तर में पहुँच कर ईरानी सेना को परास्त कर दिया। परन्तु सीफोन के दुर्ग में घुसी हुई ईरानी सेना लड़ती ही रही। अतः सीफोन से हटकर, सम्राट् ने समादा में दूसरा मोर्चा खोला, जहाँ (३६३ ई०) वह मारा गया। इस समय जूलियन की आयु केवल ३० वर्ष थी। जूलियन के स्थान पर जोवियन नामक व्यक्ति को सम्राट् बनाया गया। इसने लड़ाई पुनः शुरू कर दी। परन्तु इस लम्बी लड़ाई से ईरानी और रोमन दोनों ही थक गये थे। अतः दोनों ने संधि कर ली।

संधि की शर्तें—इस संधि में पुनः प्रदेशों की बदली हुई। नरसीस ने अपनी

सधि में जो प्रात रोम को दिये थे, शापुर को वह पुन छोड़ने पड़े। रोमनो ने बदले में अपने मेसोपोटामिया स्थित दुर्ग—नीनीरीस और गिगार—ईरान को सौंप दिये। आर्मेनिया की स्वतंत्र नत्ता मान ली गई। परन्तु रोमन सेनाओं के जाते ही शापुर ने आर्मेनिया और आर्ट्रिगिया (जार्जिया) पर आक्रमण कर ईरानी साम्राज्य में मिला लिया। इस पर रोम में पुन भगड़ा आरम्भ हो गया और अंत में ३७६ ई० में पुन सधि हुई, जिसमें उक्त दोनों देशों को पुन स्वतंत्र देश मान लिया गया। इसके तीन वर्ष पश्चात् अर्थात् ३७९ ई० में शापुर की मृत्यु हो गई। यह सम्राट् रोम राज्य और हूणों आदि ने लड़ने में इतना व्यस्त रहा कि न तो कोई जनोपयोगी कार्य ही कर सका और न ही अपने शासनकाल के सम्प्रसार्य किमी कृति विशेष का ही निर्माण करा सका। अतः इसके काल का कोई शिलानेल अथवा मूर्ति उपलब्ध नहीं है।

अर्दशीर द्वितीय—(३७९ ई० से ३८३ ई० तक)

शापुर के पश्चात् जो व्यक्ति गद्दी पर बैठा, उसने अपना नाम अर्दशीर (द्वितीय) रखा। अपने समय में इसने प्रजा पर लगे सारे कर माफ कर दिये। अतः इसे उपकारी सम्राट् के नाम से याद किया जाता है।

शापुर तृतीय—(३८३ ई० से ३८८ ई० तक)

इस सम्राट् ने आर्मेनिया प्रांत के बंटवारे के आधार पर रोम राज्य से सधि की। दोनों ने आर्मेनिया को आधा-आधा बांट लिया। इसके बाद इसने अरबों का दमन किया। इस सम्राट् की पत्थर की एक मूर्ति फर्मशा के निकट ताकिबूरस्तन नामक स्थान पर पाई गया थी।

बहराम चतुर्थ—(३८८ ई० से ३९९ ई० तक)

इस सम्राट् ने अपने जीवन में कोई उल्लेखनीय कार्य नहीं किया। केवल आर्मेनिया के शासक खुसरो ने विद्रोह किया। परन्तु वह मारा गया और उसका भाई बहराम शापुर के नाम से गद्दी पर बैठा दिया गया। पश्चात् सैनिकों ने बहराम (चतुर्थ) की हत्या कर दी।

याज्दगीर्द—(३९९ ई० से ४२० ई० तक)

बहराम चतुर्थ का यह लड़का ही ईरान का पहला सम्राट् था, जिसने ईसाई धर्म स्वीकार करके ईसाइयों को प्रचार और गिर्जाघर बनाने की छूट दी। इसी से प्रजा नाराज हो गई। अतः उसने पुन जश्थुस्त्र धर्म स्वीकार कर पुन ईसाइयों को कुचलना शुरू किर दिया।

बहराम पंचम—(४२० ई० से ४८० ई० तक)

याज्दगीर्द के पश्चात् उनका लड़का बहराम (पंच) के नाम से गद्दी पर बैठा।

इसने भी ईसाइयों को कुचलने का क्रम जारी रखा। इसीलिए इसका रोम राज्य से युद्ध हुआ। पश्चात् दोनों देशों ने दोनों मतों—जरथुस्त्र और ईसाई धर्म को राजकीय आदर देने के आधार पर समझौता कर लिया। इसके बाद ४२४ ई० में ईसाई धर्म के भी दो खंड हो गये। इनमें एक पश्चिमी सम्प्रदाय और दूसरा पूर्वी सम्प्रदाय। ४२८ ई० में आर्मेनिया के मातहत राजा को भी हटाकर वहगम ने राज्य को छत्रपती के रूप में बदल दिया। उसकी स्वाधीनता समाप्त कर दी गई।

हूणों से युद्ध—४२८ ई० में ही बहराम ने हूणों को कुचलने का निश्चय किया और एलबुज की पहाड़ियों की ओलट में अपनी विशाल वाहिनी को घुमाकर, उन पर अचानक धावा कर दिया। इस युद्ध में स्वेत हूणों का खान मारा गया और उसकी पत्नी सहित इसने उनके खेमों से सोना चाँदी आदि लुटवा लिया।

भारत से संबंध—इस व्यक्ति ने भारत से व्यापार और मित्रता बढ़ाई। इसी ने ईरानी संगीत और नृत्य के प्रचारार्थ १२ हजार जिप्सी लोगों को भारत भेजा। इस शासक के समय ईरान में कृषि, कला-कौशल और साहित्य—सभी की उन्नति हुई।

शिकार का शौकीन—यह शासक जंगली गधों के शिकार के लिए प्रसिद्ध था। पारसी भाषा में जंगली गधे को 'गुर' कहा जाता है। इसीलिए यह भी बहराम 'गुर' या गौर कहलाता था। ४४० ई० में इस सम्राट् की मृत्यु हुई।

यज्दगिर्द—तृतीय—(४४० ई० से ४५७ ई० तक)

यह सम्राट् बहराम का पुत्र था और ईरान का असफल सम्राट् रहा। न कभी यह हूणों से लड़ाई में जीता और न ही रोम के साथ लड़ाई में जीता। ईसाइयों पर इसने विशेष अत्याचार किये। कई जगह उनका कत्ल कराया और मैसोपोटामिया आदि से उन्हें निकाल दिया। ४५७ ई० में इसकी मृत्यु हो गई।

फीरोज—(४५७ ई० से ४८३ ई० तक)

अपने छोटे भाई हौर्मज्द को मारकर यज्दगिर्द का यह बड़ा लड़का सम्राट् बना। अपने जीवनकाल ४८३ ई तक इसका सभी समय हूणों के साथ लड़ने में समाप्त हुआ और उनसे लड़ते हुए ही यह मारा गया।

बल या बोलोजेसस—(४८३ ई० से ४८७ ई० तक)

इसके पश्चात् बल या बोलोजेसस नामक व्यक्ति सम्राट् बना। इसने हूणों से लड़ने के बजाय उनके खान-खुशनेवाज से संधि करली और उसे टैक्स देना स्वीकार किया। इसने अपने समय में ईसाइयों को पुन धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की।

कवद—(४८७ ई० से ५३१ ई० तक)

यह व्यक्ति सम्राट् फीरोज का लड़का था। सम्राट् बल और हूण सरदार

खुशनेवाज के सम्बन्ध विगड गए थे। अतः ४८७ ई० में बल के मरने के बाद हूण सरदार ने फीरोज के लडके कोवद को गद्दी पर बैठाया। हूणों के अतिरिक्त उस समय खज़ार नामक एक जाति (हूणों की एक शाखा) जो चोलगा और डान नदियों के मध्य में रहती थी और काकेशस होते हुए कुर घाटी में घुस आयी थी, सम्राट के लिए विशेष सरदर बन गई। परन्तु इस जाति को सम्राट ने ईरान से भगा दिया।

भाग्य से सघर्ष—इस व्यक्ति को अपने भाग्य से सब सम्राटों से अधिक सघर्ष करना पड़ा। यह गद्दी से उतारा गया। जेल में डाला गया और पुनः सम्राट भी बनाया गया। पहिले इसकी कीर्ति को हज़रत मजदक नामक एक जरथ्रुस्त्र धर्म का पुरोहित समाप्त कर गया।

इस पुरोहित ने साम्यवादी पद्धति के आधार पर अपने नये सिद्धान्त का यह कह कर प्रचार किया कि “भगवान् अब्रमज्दा ने सभी व्यक्तियों को समान रूप से सत्कार में भेजा है। अतः उस समानता का जीवन भर पालन होना चाहिए।” सम्राट ने उसके इस विचार को पसन्द किया। अतः देश का एक बड़ा वर्ग उसका शिष्य हो गया। इस वर्ग ने ईसाइयों पर पुनः अत्याचार शुरू कर दिए। परिणाम यह निकला कि सेनापतियों और दरबारियों ने मिलकर इसे गद्दी से उतार दिया और इसके भाई जमास्य को गद्दी पर बैठा दिया। भाई ने इसे जेल में डाल दिया। जेल में यह ४६८ ई० से ५०१ ई० तक रहा। इसके पश्चात् यह अपनी पत्नी की सहायता से जेल से भाग कर हूण सरदार के पास चला गया और उसकी सहायता से इसने ईरान पर आक्रमण किया। परन्तु इसके भाई जमास्य ने बिना लडे ही इसे गद्दी दे दी।

रोम से युद्ध—५०१ ई० से ५३१ ई० का समय इस सम्राट का द्वितीय शासन काल माना जाता है। इस समय इसने अपनी यह भूल तो सुधार ली कि हज़रत मजदक को सहायता देना बन्द कर दिया, किन्तु इसे रोम से युद्ध में पड़ना पड़ा। पहला युद्ध दो वर्ष (५०१ ई० से ५०३) तक चला। इसका कारण यह था कि ईरानी सम्राट याज्जगिर्द (द्वितीय) और रोम सम्राट थियोडोसियस (द्वितीय) के मध्य यह समझौता हुआ था कि हूण आदि आक्रमक जातियों को रोकने के लिए दरबन्द के पास रखी जाने वाली सेना का आधा खर्च रोम राज्य दिया करेगा। परन्तु ८ वर्ष तक रोम से एक पैसा भी नहीं मिला। उधर कोवद को हूणों को पैसा देना था। अतः उसने आर्मेनिया पर आक्रमण कर मर्यादा पर अधिकार कर लिया। परन्तु रोमन सेना ने उसे वहाँ से भगा कर निसिविस को घेर लिया। यह सघर्ष दो वर्ष तक चला। इसी बीच श्वेत हूणों के कई यूथ पुनः ईरान पर चढ़ आये। अतः कोवद रोम से ७ वर्ष के लिए संधि कर हूणों से लड़ने के लिए खुरासान की ओर चल दिया। संधि की शर्त के अनुसार रोम ने १ हजार पौण्ड सोना ईरान को सुरक्षा के लिए दिया।

हूणों से युद्ध—कोवद का हूणों में युद्ध लगातार दस वर्ष तक चला, अर्थात् ५१३ ई० में जाकर समाप्त हुआ। परन्तु कोवद ने हूणों को इतनी बुरी तरह कुचला कि उन्होंने ईरान की ओर आना मदैव के लिए त्याग दिया।

मजदक घर्म का सफाया—५२३ ई० मे इसने अपने धार्मिक गुरु मजदक के शिष्यों का भी सफाया कर दिया। अपने पुत्र के राज्याभिषेक के नाम पर उन्हें बुलाकर इसने कत्ल करा दिया। मजदक भाग गया।

रोम से दूसरा युद्ध—सम्राट् कोवद द्वारा रोम से दूसरा युद्ध ५२४ ई० मे शुरू होकर ५३१ ई० मे समाप्त हुआ। इसका कारण यह था कि रोमन सम्राट् ने (दरस) या दारानगर मे, निसिवस के पास संधि की शर्तों के विपरीत एक किला बनाया। यही किला लडाई का कारण बना। इस युद्ध मे इसने रोमन सेना को पहले आर्मेनिया में हराया। उसके बाद मेसोपोटामिया मे परास्त किया। परंतु दारा की ओर बढ़ती हुई ईरानी सेना को रोमनो ने हरा दिया। इस समय ईरानी सेना का सेनापति फीरोज मिहरान नामक एक कुशल सेनापति था। अत ५३१ ई० मे जब केलिनिकस मे भयंकर गुथम-गुथ्या की लडाई हुई, तब ईरानियों ने रोमनो को पुन हराकर दजला नदी के पार खदेड़ दिया। परंतु दुर्भाग्यवश तभी सम्राट् की मृत्यु हो गयी और लडाई समाप्त हो गयी।

निर्माण कार्य—भाग्य से लड़ने वाले इस व्यक्ति ने जहाँ हूणों को सदा के लिए ठंडा कर दिया, वहाँ इसने दो नगरों का भी निर्माण किया। इनमे एक नगर गजा था जो काकेशस की पहाड़ियों मे है और जिसका वर्तमान नाम एलिजावेतपोल है और दूसरा नगर फाजेसन है जो शापुर नगर के निकट है।

नौशेरवाँ—(५३१ ई० से ५७९ ई० तक)

विश्व के इतिहास मे ईरान के इस सम्राट् का नाम न्यायप्रियता के लिए विशेष विख्यात है। कोवद के इस पुत्र का जन्म एक किसान लड़की से हुआ था। इस लड़की से उन्होंने निशापुर मे उस समय विवाह किया था, जिस समय वह हूणों के विरुद्ध युद्ध करने जा रहे थे। अत नौशेरवाँ को सिंहासन भी आसानी से प्राप्त नहीं हुआ। इसके लिए उसे अपने दो सौतेले भाइयों जामी और फाऊस की हत्या करनी पड़ी थी। यह व्यक्ति युद्ध मे रुचि नहीं रखता था। अत इसने दो साल बाद तत्कालीन रोम सम्राट् जस्टीनियन के पास संधि का प्रस्ताव भेजा जिसे रोमन सम्राट् ने स्वीकार कर लिया।

संधि की शर्तें—इस संधि के अनुसार दोनों देशों मे तय हुआ कि काकेशस की पहाड़ियाँ आदि के दुर्गों की, आक्रमणकारियों से रक्षा के लिए रोम ११ हजार पौंड सोना देगा। बदले मे दारानगर मे बनाया हुआ रोम का दुर्ग रोमनो के अधिकार मे रहेगा। जिसमे नियत सख्या मे ही सेना रखी जा सकेगी। लैजीका प्रांत के जीते हुए स्थान, दोनों देश एक दूसरे को लौटा देगे। परन्तु ५४० ई० से ५५४ ई० तक इसी लैजीका प्रांत मे रोम और नौशेरवाँ का युद्ध हुआ। इसका कारण अफ्रीका मे रोम की शक्ति से नौशेरवा का भयभीत होना था।

युद्ध का प्रारंभ—५४० ई० मे नौशेरवाँ ने अचानक ही सीरिया पर आक्रमण कर 'तियोक' पर अधिकार कर लिया। इस पर रोमन सम्राट् ने उसे संधि की शर्तें

याद दिलायी, नौशेरवाँ लौट आया। परन्तु अपनी वापसी में वह विजित स्थानों से कर वसूल करता आया। यही कारण बताकर रोमन सम्राट् जस्टीनियन ने युद्ध छेड़ दिया। अतः नौशेरवाँ ने काले सागर के रास्ते से जाकर पेत्रा के बन्दरगाह पर अधिकार कर लिया और रोम के संरक्षण में गया हुआ लैजीका प्रांत नौशेरवाँ ने ईरानी राज्य में मिला लिया। रोमन लोग शांत हो गये। परन्तु ५४६ ई० में रोमनों ने पेत्रा को लेने के लिए पुनः आक्रमण कर दिया। अतः पेत्रा कभी ईरानियों के अधिकार में चला जाता, कभी रोमनों के। अतः ५५४ ई० में दोनों ने थक कर संधि करली। इस संधि के अनुसार लैजीका प्रांत से ईरान ने अपना अधिकार समाप्त कर रोम को सौंप दिया। बदले में रोम ने ईरान को प्रति वर्ष २० हजार स्वर्ण मुद्राएँ देने का वचन दिया। दक्षत पर ईरान का अधिकार माना गया। ईसाइयों को ईरान में धर्म-प्रचार की सुविधा का वचन दिया गया और संधि की अवधि ५० वर्ष नियत की गयी।

हूणों पर आक्रमण—५५४ ई० में नौशेरवाँ ने मोकम खान से मित्रता कर श्वेत हूणों के प्रांत पर आक्रमण कर उनके खान को मार डाला और उसके राज्य को आपस में बाँट लिया। इस बदर-बाँट में ईरान को बलख प्रांत मिला। इसके बाद ५६७ ई० में तुर्कों के साथ लड़ाई हुई। इसमें तुर्क बादशाह दीजाबुल ने नौशेरवाँ के पास अपना दूत भेजकर उससे वैवाहिक संबंध स्थापित करने की प्रार्थना की। परन्तु नौशेरवा ने दूत को भी मरवा डाला। इस पर तुर्क और रोमन सम्राटों ने मिलकर ईरान पर आक्रमण किया। ईरान और रोम का तृतीय युद्ध ५७२ ई० में हुआ परन्तु इस युद्ध में नौशेरवाँ ने निसीबीस से रोमन सेना को भगा दिया। साथ ही सीरिया पर पुनः आक्रमण कर अन्तियोक के आस-पास के प्रान्तों को जलाकर खाक कर दिया। इसके बाद ईरानी सेना ने रोमनों के द्वारा दुर्ग को घेर लिया। दुर्ग छिनने से दुःखित होकर रोमन सम्राट् जस्टीनियन ने गद्दी त्याग दी और काउन्ट टाईबेरियस को अपना उत्तराधिकारी बनाया। इसमें ४५ हजार स्वर्ण मुद्राएँ देकर नौशेरवाँ से संधि करली। पहिले यह संधि एक वर्ष के लिए की गयी। बाद में तीन वर्ष के लिए और की गयी और इस बार गिराज के तीर पर ३० हजार स्वर्ण मुद्राएँ प्रति वर्ष देने का वायदा किया गया।

अवीसीनिया की विजय—५७६ ई० में नौशेरवाँ ने अवीसीनिया को भी अपना मानहूत राज्य बना लिया। इस सदी में अवीसीनिया वालों ने, यमन पर जोरदार धावा बोलकर उस पर अपना कब्जा कर लिया। उस समय अवीसीनिया की हीमारी जानि का एक राजकुमार नौशेरवाँ के दरबार में शरणार्थी के रूप में उपस्थित था। उसकी सलाह से नौशेरवाँ फारस की खाड़ी की राह से यमन के बन्दरगाह तक पहुँच गया। उक्त राजकुमार उसके साथ था। इस लड़ाई में नौशेरवाँ जीता और अवीसीनिया को मानहूत राज्य बना लिया।

नौशेरवाँ का अन्त—रोमनों को हराकर नौशेरवाँ के हीमले बढ चुके थे। अतः उसने आर्मेनिया पर आक्रमण किया। परन्तु रोमन सेनापति मोरोस भी ईरान पर चढ़ आया था और मेसोपोटामिया तक पहुँच गया था। इस युद्ध में नौशेरवाँ सीफोन

से भाग गया और कुछ दिन बाद, ५७६ ई० में उसकी मृत्यु हो गयी ।

नौशेरवाँ के कार्य—ईरानी सम्राटों में सभवतः नौशेरवाँ ही पहला व्यक्ति था, जिसने भूमि का सर्वेक्षण कराकर टैक्स नियत किया और वह भी मित्रों के रूप में । साथ ही किसानों को भूमि-सुधार में भी सहायता दी जाती थी और बीज आदि का भी प्रवन्ध था ।

नौशेरवाँ के समय दिठल्ला रहना अपराध था । डमी बिना पर उगने मानी के शिष्यों का वध करा दिया था ।

नौशेरवाँ ने यूनानी दार्शनिक प्लेटो और अरस्तू के ग्रंथों का फार्सी भाषा में अनुवाद कराया और उनका अध्ययन भी किया । इसके साथ ही दर्शन तथा चिकित्सा विज्ञान की शिक्षा के लिए गुन्दियासपुर में एक विश्वविद्यालय की स्थापना की । इसके अतिरिक्त नौशेरवाँ ने 'खुदय' नामक एक पुस्तक लिखायी जिसमें ईरान के प्राचीन इतिहास और किंवदन्तियों को लिखा गया । ईरानी कवि फिरदौसी का "शाहनामा" वस्तुतः इसी पुस्तक पर आधारित है । अपने वंश के संस्थापक अर्दशोर की राजा-ज्ञानों को भी इसी ने प्रकाशित कराया और रोम के कई दार्शनिकों को अपने दरबार में स्थान दिया । **पिलपाई** नाम के भारतीय कहानीकार की कहानियों का फार्सी में अनुवाद कराया । न्याय-प्रियता और साहित्य प्रेम के लिए यह व्यक्ति सभी ईरानी सम्राटों में विख्यात है । इसकी अनेकों कहावने प्रसिद्ध हैं । बुढ़िया के भोपड़े की कथा जगत्-विख्यात ही है कि राजमहल के लिए बुढ़िया ने अपने भोपड़े को किसी भी कीमत पर देना अस्वीकार कर दिया था । तब भोपड़े की जगह ज्यो-की-त्यो छोड़कर महल बनवाया गया था । उस महल को देखकर और इसका कोना दबा देख रोम के राजदूत को जब कारण बताया गया, तब वह सम्राट की न्याय-प्रियता को देख चकित रह गया ।

भारत से सम्बन्ध — नौशेरवाँ के समय ईरान और भारत का व्यापार चरमसीमा पर पहुँच गया था । यहाँ से मसाले और कपड़े तथा नील आदि ही ईरान नहीं जाते थे प्रत्युत दोनों देशों का सामाजिक सम्बन्ध भी उन दिनों बढ़ा । कई ईरानी ईसाई भारत की सांस्कृतिक यात्रा पर आये और यहाँ के विद्वान् भी वहाँ गये । उन्हीं के साथ भारत से शतरंज का खेल भी पहुँचा । नौशेरवाँ के दरबार में भारतीय विद्वानों के पहुँचने के प्रमाण हैं । स्वयं नौशेरवाँ भारतीय दर्शन से बहुत प्रभावित था । परन्तु ईसाई धर्म से उसे आतंरिक घृणा थी । अतः भारतीय दर्शन के सिद्धान्त सबसे पहिले इसी के समय वहाँ फैले ।

नौशेरवाँ का गुरु—बुजुर्ग महिर नामक व्यक्ति नौशेरवाँ का बाल्यकाल का गुरु था और इसे ही उसने अपना प्रधानमंत्री बनाया । यह व्यक्ति कुशल प्रबन्धक ही नहीं था, अपितु एक विद्वान् दार्शनिक था । इसीलिए नौशेरवाँ का प्रियपात्र भी था । एक समय दरबार में इस विषय पर दार्शनिकों के मत लिये जा रहे थे कि "जीवन में दुख किन बातों से हैं ।" एक यूनानी दार्शनिक का मत था कि सूर्यता और दरिद्रता से भरी हुई वृद्धावस्था से । भारतीय दार्शनिक ने ज्ञानसिद्धि-चिन्ता को कारण बताया । बुजुर्ग

मिहिर बोला—“अन्त समय तक मनुष्य द्वारा कोई भलाई का कार्य न करना।” यही कथन सर्वोत्तम माना गया। इस दार्शनिक पर ईसाई धर्म का प्रभाव होने के कारण बाद में सम्राट् खुसरो परवेज ने इसका वध करा दिया।

होर्मुज्द (चतुर्थ) - (५७९ ई० से ५८९ ई० तक)

इस सम्राट् का जन्म नौशेरवाँ की उस पत्नी के गर्भ से हुआ था जो तुर्कों के सरदार मोयन खान की लड़की थी। इसे क्रमवार रोम और तुर्कों के कबीली से लड़ना पड़ा। रोम से इसे दो बार लड़ना पड़ा। ५८० ई० की लड़ाई में ईरानी सेनापति मारा गया। ५८८ ई० में इस पर तुर्क कबीलो ने आक्रमण कर दिया। इस युद्ध में ईरानी सेनापति बहराम ने तुर्कों के खान को मार डाला और उसके बेटे को कैद कर लिया। इसके बाद ५८९ ई० में बहराम को सम्राट् ने सैजीका प्रांत पर आक्रमण करने के लिए भेजा। इस युद्ध में बहराम हार गया। सम्राट् ने उसका अपमान किया। परिणाम यह निकला कि अघिकाश सेना ने विद्रोह कर राजधानी सीफोन पर आक्रमण कर दिया। यही पर सेना ने सम्राट् को पकड़ कर मार डाला।

खुसरो पर्वज—(५८९ ई० से ६२८ ई० तक)

सासानी-वंश का यह अन्तिम सम्राट् होर्मुज्द का सबसे बड़ा लड़का था। सेनापति बहराम अब भी विद्रोही बना हुआ था। खुसरो ने इसे पुन बुलाने का प्रयत्न किया। राज्य में उसे दूसरा स्थान देने का भी लालच दिया गया। किन्तु बहराम स्वयं सम्राट् बनने का स्वप्न देख रहा था। अतः उसने स्पष्ट ही अपनी यह इच्छा व्यक्त कर दी। इससे चिढ़कर सम्राट् एक सेना लेकर उसकी विद्रोही सेना को कुचलने के लिए चल पड़ा। परन्तु बहराम ने गुरिल्ला युद्ध आरम्भ करके सम्राट् को लौटने पर विवश कर दिया। इसके बाद सम्राट् को राजधानी भी छोड़कर फरात नदी की ओर भागना पड़ा। बहराम की सेना अब भी पीछा कर रही थी। अतः सम्राट् को सिरसेसियम पहुँचकर रोम के अतिचारियों की शरण लेनी पड़ी। अन्त में रोमन सम्राट् ने सेना की सहायता इस शर्त पर देने के लिए कहा कि दारा तथा मार्टीरोपोलिस के दुर्ग और आर्मेनिया का ईगन वाला भाग रोम को दिया जाय।

५९१ ई० में खुसरो ने बहराम की विद्रोही सेना पर दजला नदी के पास प्रहार किया। इस लड़ाई में बहराम का सेनापति मारा गया। इसके बाद खुसरो अजरबैजान पहुँचा, यहाँ उसके चाचाओं ने इसके लिए मेना एकत्र कर रखी थी। इसे लेकर बहराम पर पूरी शक्ति से आक्रमण किया गया। इस समय बहराम कुदिस्तान की पहाड़ियों में अपने मोर्चे लगाये बैठा था। लड़ाई में बहराम हार गया और तुर्कों के पाम चला गया। इस बीच में रोमन मग्दारी ने राजधानी सीफोन आदि से बागी ईरानी सेना का सफाया कर दिया था। अतः सम्राट् विजयी रूप में राजधानी सीफोन में आया।

हत्वाकण्ड—राजधानी आकर इनने पहला कार्य यह किया कि अपने विरो-

धियो को फँसाने की योजना बनाई। अगरक्षक के रूप में उसने ईरानी सेना न रखकर रोमन सेना रखी। बहराम को उसने पुनः सेनापति बनाने का लालच देकर बुलवाकर मरवा दिया और बाद में अपने चाचाओं के सर भी कटवा दिये।

रोम नगरों की लूट—६०२ ई० में फोसश-नामक व्यक्ति ने रोमन सम्राट् मारीस की हत्या कर दी अतः ६११ ई० में इस गडबड का लाभ उठाकर, पर्वेज ने यत्नशाली पर आक्रमण कर दिया और हजरत ईसा के 'क्रास' को उठा लाया जो समस्त ईसाई जगत् में अत्यन्त पवित्र वस्तु मानी जाती थी। ६१६ ई० में उसने मिस्र पर आक्रमण किया और मिस्र के बन्दरगाह सिकन्दरिया पर अधिकार कर लिया। ६१७ ई० वाल्सी-डान पर अधिकार कर लिया जो बिथीनिया नदी के तट पर था। रोम सम्राट् ने अपना राजदूत खुसरो के पास भेजा। परन्तु उससे कोई लाभ न हुआ। अतः अब ईरानी राज्य की सीमा द्वारा (प्रथम) के समय तक पुनः हो गई। इसके बाद ६०२ ई० से ६०७ ई० तक रोमन सम्राट् हेरक्लियस का पर्वेज से युद्ध चलता रहा, यह युद्ध विभिन्न स्थानों पर लड़े गये और सभी में ईरानी सेना हारी। उसका सेनापति सहैन मारा गया। दूसरा सेनापति सहरबराज भी जगह-जगह पराजित हुआ। इसी से क्रुद्ध होकर उसने सेनापति सहैन की लाश की वे-डज्जती की और शहरबराज को कत्ल करने की आज्ञा दी। इस पर सेना ने विद्रोह कर दिया और सम्राट् को पुत्र सहित एक कोठरी में बन्द कर दिया। बाद में दोनों की हत्या कर दी।

पर्वेज की महानता—त्रोघी वृत्ति का होने के साथ ही यह सम्राट् बहुत-सी बातों में महान् भी था। इसकी सबसे पहली महानता धर्म के बारे में थी। जरशुस्त्र के अनुयायियों के इस अनुरोध पर कि ईसाइयों को भगाया जाय, उसने स्पष्ट इकार कर दिया था। शीरीन नामक इसकी पत्नी स्वयं रोमन कैथोलिक सम्प्रदाय की थी। उसने स्वयं कई गिरजाघर और ईसाई मठों का निर्माण कराया था। परन्तु अपने अन्तिम समय में रोमनों की विजय से क्षुब्ध होकर उसने गिरजाघरों की सम्पत्ति जप्त कर ली और ईसाइयों को नस्तूरी-धर्म स्वीकार करने पर भी विवश किया था।

कला-कौशल से प्रेम—इस सम्राट् को कला-कौशल से अत्यन्त प्रेम था। साथ ही भावुक भी था। अपनी पत्नी शीरीन, और काले घोड़े शब्दीज के प्रति उसे बड़ा मोह था। इतिहासकार तिवारी ने इसके वैभव के बारे में लिखा है—“इस सम्राट् के हरम में १२ हजार स्त्रियाँ थीं। सेना में ५ हजार ऊँट, घोड़े और गधे थे। दरबार में विद्वानों का एक वर्ग था जो साहित्य का कार्य करता था। सम्राट् सोने के सिंहासन पर बैठता था, जिसके पाये लालमणि के बने थे।” अन्त में यह शासक क्रूर-वृत्ति का हो गया। साहित्य की समृद्धि इसके समय में विशेष हुई।

कोवद द्वितीय—(६२८ ई० से ६२९ ई० तक)

यह भी खुसरो का लडका ही था। उसने खुसरो द्वारा लूटे हुए क्रास को आदर सहित रोम सम्राट् को वापस कर सौंप कर ली, साथ ही पर्वेज ने जिन व्यक्तियों

को परेशान किया था, उनके प्रति सहानुभूति का व्यवहार कर आर्थिक सहायता भी दी। परन्तु अपने सभी भाइयों का कत्ल करा दिया। पग्रिगाम यह हुआ कि गद्दी पर बैठे इसे अभी एक वर्ष भी नहीं हुआ था कि प्लेग की बीमारी से यह मर गया।

यज्दगिर्द (तृतीय) — (६३४ ई० से ६४२ ई० तक)

कोवद के मरने के पश्चात् ईरान में अराजकता मच गई। हत्याओं और पड़-यनों से सारा शहर त्रस्त हो गया। इस समय फारम के सेनापति शहरवराज ने भी शासक बनने का प्रयत्न किया, परन्तु उसे उसकी ही सेना ने मारकर सड़क पर फेंक दिया। अतः ६२९ ई० से ६३४ ई० तक वहाँ अराजकता ही मची रही। ६३४ ई० में इस अराजकता का अन्त हुआ और ईरान के सिंहासन पर एक ऐसा व्यक्ति बैठा जो सासानी वंश का निश्चय से ही अंतिम व्यक्ति था।

सासानी वंश के इस अंतिम दीपक पर अरबों के मुस्लिम खलीफाओं ने राज्य जीतने और इस्लाम का प्रचार करने के लिए सयुक्त रूप से भारी आक्रमण किया। “नहायब-द की अन्तिम लड़ाई” के नाम से विख्यात इस युद्ध में ईरानी सेना पूर्ण रूप से पराजित हुई। यज्दगिर्द बलख की ओर भाग निकला परन्तु मर्व के पास कुछ लोगों ने उसकी हत्या कर दी। इसके साथ ईरान का सासानी वंश और जरथुस्त्र धर्म दोनों ही समाप्त हो गये और बाद का ईरानी इतिहास मुसलमानों के हाथों में चला गया।

सासानी-वंश की ईरानी समाज को देन

ईरान के सासानी-वंश ने ईरानी समाज को कला-कौशल और साहित्य के अनिर्वृत भी बहुत कुछ दिया। इन वैभवशील सम्राटों ने जिनकी प्रशंसा यूनानी इतिहासकारों और चीनी दूतों तक ने की है, कला-कौशल आदि की दृष्टि से ईरान को बहुत आगे बढ़ाया था। इस कार्य में सबसे अधिक श्रेय सम्राट् नौशेरवाँ को इसलिये मिला कि उसके सिंहासनारूढ होते समय ईरान में लूट-खसोट और व्यभिचार का बोता-वाला था। हखमानिश वंश के सम्राटों ने भूमि की कोई ठोस व्यवस्था नहीं की थी। उनके समय किसान से उपज का $\frac{1}{4}$ भाग से $\frac{1}{3}$ भाग तक लिया जाता था और अधिकारियों की लूट-खसोट अलग थी।

नौशेरवाँ की भूमि व्यवस्था और कर—नौशेरवाँ ने समस्त भूमि का सर्वे-कराकर बाँध तथा सड़कें बनवायी और बीज आदि देने का प्रवन्ध भी किया। भूमिकर अदा करने के लिये किसानों को छूट भी दी गयी, वह चाहे सिक्के की शक्ल में अदा करे अथवा अनाज की सूरत में। किसानों पर अधिकारी अत्याचार न करे, इसके लिये जरथुस्त्र-धर्म के पुरोहितों को देख-रेख करने के लिये नियत किया गया था।

पहलवी भाषा की उन्नति—सासानी सम्राटों ने पहलवी भाषा की विशेष उन्नति की। इस भाषा को इन्होंने राज्य की भाषा बनाया। ईरानी समाज में इस भाषा का प्रचलन ४वीं शताब्दी में हुआ था और ९वीं शताब्दी तक इसका प्रयोग ईरान में

हुआ। इस भाषा की विशेषता यह है कि इसमें लिखा कुछ जाता है और पढ़ा कुछ जाता है। उदाहरणार्थ गेटी को 'लहमा' लिखा जाता है और 'नान' पढ़ा जाता है। 'मल्कान-मल्का' का शाहशाह पढ़ा जाता है। जन्दावस्था की व्याख्या भी इसी भाषा में की गयी थी।

पहलवी-भाषा तथा साहित्य—जन्दावस्था के भाष्य के अतिरिक्त इस भाषा में और भी पर्याप्त साहित्य तथा शिलालेख लिखे गये। परन्तु इस भाषा में अधिकतर साहित्य धार्मिक ही लिखा गया। इस भाषा में लगभग ८२ ग्रन्थ लिखे गये। जिनमें 'दिनकर्त' और 'बुन्दागर्हि' जैसे ग्रन्थ भी सम्मिलित हैं। इसी भाषा में ५वीं शताब्दी में एक उपन्यास भी लिखा गया। जिसका नाम है—'थत्कर-ई-जरीरान' फिरदोसी को अपने 'शाहनामा' में इसी से काफी सहायता मिली थी। इस भाषा में शतरज पर भी एक किताब लिखी गयी। सम्राट् अर्दशीर पर भी इस भाषा में एक किताब लिखी गयी। इसका नाम है—'अर्दशीर-पापकान'। इस ग्रन्थ का जर्मन भाषामें नील्देके ने अनुवाद किया है। यह पुस्तक छठी शताब्दी में लिखी गयी है। 'सीस्तान के चमत्कार' भी इसी भाषा में लिखी गयी। इस युग में प्रस्तर लिपियाँ तो लिखी गयी, किन्तु कविता-साहित्य पर कुछ नहीं लिखा गया। उदाहरणार्थ सम्राट् अर्दशीर ने 'नरग-ई-रजव' के शिलालेख को पहलवी भाषा के दो रूपों में यूनानी अनुवाद सहित लिखाया था।

भवन-निर्माण और वास्तुकला—सामानी-काल में वास्तुकला अपने उत्कर्ष के पर्याप्त ऊँचे स्तर पर पहुँच चुकी थी। उस काल में बने ईरानी सम्राटों के महल और मंदिर इस बात के प्रतीक हैं। उन्हीं की निर्माण-कला का प्रभाव अरबों पर भी पड़ा। उस समय प्रायः सभी प्रकार के भवन चौकोर बनाये जाते थे, जिनके बीच में मण्डप होता था। इन कमरों के ऊपर गुम्बद होते थे और इनमें कार्निसो और ताको का बाहुल्य होता था। धर्म मंदिर भी प्रायः इसी प्रकार के बनाये जाते थे।

फीरोजाबाद का महल—सासानी काल का यह राजमहल सबसे प्राचीन (दूसरी सदी) है और भव्य है। यह भवन 'जुर' नामक नगर में, शीराज के दक्षिण-पूर्वी कोने पर स्थित है। वर्तमान नाम फीरोजाबाद है। इस भवन की लम्बाई ३२० फुट और चौड़ाई १७० फुट है। इसके मुख्य द्वार पर एक मेहराबदार हाल ६० फुट लम्बा और ४३ फुट चौड़ा है। इस हाल के दोनों ओर छोटे-छोटे हाल हैं। इनके अतिरिक्त गुम्बदनुमा तीन कमरे और बने हुए थे, जिनमें होकर आँगन में पहुँचा जाता था। आँगन के चारों ओर भी कमरे बने थे। इसी भवन की भाँति सविस्तान का भवन है, जो फीरोजाबाद के ही पास है।

नौशेरवाँ-भवन—सम्राट् नौशेरवाँ द्वारा निर्मित इस भवन में एक स्वर्ण सिंहासन था। इस सिंहासन पर बैठकर, नौशेरवाँ प्रजाजनो को दर्शन देता था। इस भवन के बीच में अर्द्ध गोलाकार मेहराब है। इमारत चौकोर खम्भों पर बनाई गई है।

खुसरो महल—यह महल अब 'इमारत-ई-खुसरो' के नाम से विख्यात है। 'कन्ने-शीरीन' में यह जेग्रोज पहाड़ी के पश्चिम में है। ७वीं सदी में बनाया गया यह

को परेशान किया था, उनके प्रति सहानुभूति का व्यवहार कर आर्थिक सहायता भी दी। परन्तु अपने सभी भाइयों का कत्ल करा दिया। परिणाम यह हुआ कि गद्दी पर बैठे इसे अभी एक वर्ष भी नहीं हुआ था कि प्लेग की बीमारी से यह मर गया।

यज्दगिर्द (तृतीय) — (६३४ ई० से ६४२ ई० तक)

कोवद के मरने के पश्चात् ईरान में अराजकता मच गई। हत्याओं और पड़-यंत्रों से सारा शहर त्रस्त हो गया। इस समय फारम के सेनापति शहरबराज ने भी शासक बनने का प्रयत्न किया, परन्तु उसे उसकी ही सेना ने मारकर सड़क पर फेंक दिया। अतः ६२६ ई० से ६३४ ई० तक वहाँ अराजकता ही मची रही। ६३४ ई० में इस अराजकता का अन्त हुआ और ईरान के सिंहासन पर एक ऐसा व्यक्ति बैठा जो सासानी वंश का निश्चय से ही अंतिम व्यक्ति था।

सासानी वंश के इस अंतिम दीपक पर अरबों के मुस्लिम खलीफाओं ने राज्य जीतने और इस्लाम का प्रचार करने के लिए सयुक्त रूप से भारी आक्रमण किया। “नहायब द की अन्तिम लड़ाई” के नाम से विख्यात इस युद्ध में ईरानी सेना पूर्ण रूप से पराजित हुई। यज्दगिर्द बलख की ओर भाग निकला परन्तु मर्व के पास कुछ लोगों ने उसकी हत्या कर दी। इसके साथ ईरान का सासानी वंश और जरथ्रुस्त्र धर्म दोनों ही समाप्त हो गये और बाद का ईरानी इतिहास मुसलमानों के हाथों में चला गया।

सासानी-वंश की ईरानी सामाजिक को देन

ईरान के सासानी-वंश ने ईरानी समाज को कला-कौशल और साहित्य के अनिर्विक्त भी बहुत कुछ दिया। इन वैभवशील सम्राटों ने जिनकी प्रशंसा यूनानी इतिहासकारों और चीनी दूतों तक ने की है, कला-कौशल आदि की दृष्टि से ईरान को बहुत आगे बढ़ाया था। इस कार्य में सबसे अधिक श्रेय सम्राट् नौशेरवाँ को इसलिये मिला कि उसके सिंहासनारूढ़ होते समय ईरान में लूट-खसोट और व्यभिचार का बोल-वाला था। हख्मानिश वंश के सम्राटों ने भूमि की कोई ठोस व्यवस्था नहीं की थी। उनके समय किसान से उपज का $\frac{1}{3}$ भाग से $\frac{2}{3}$ भाग तक लिया जाता था और अधिकारियों की लूट-खसोट अलग थी।

नौशेरवाँ की भूमि व्यवस्था और कर—नौशेरवाँ ने समस्त भूमि का सर्वे-कराकर बाँध तथा सड़कें बनवायी और बीज आदि देने का प्रबन्ध भी किया। भूमिकर अदा करने के लिये किसानों को छूट भी दी गयी, वह चाहे सिक्के की शबल में अदा करें अथवा अनाज की सूरत में। किसानों पर अधिकारी अत्याचार न करे, इसके लिये जरथ्रुस्त्र-धर्म के पुरोहितों को देख-रेख करने के लिये नियत किया गया था।

पहलवी भाषा की उन्नति—सासानी सम्राटों ने पहलवी भाषा की विशेष उन्नति की। इस भाषा को इन्होंने राज्य की भाषा बनाया। ईरानी समाज में इस भाषा का प्रचलन ४थी शताब्दी में हुआ था और ९वीं शताब्दी तक इसका प्रयोग ईरान में

हुआ। इस भाषा की विशेषता यह है कि इसमें लिखा कुछ जाता है और पढ़ा कुछ जाता है। उदाहरणार्थ 'गेटी' को 'लहमा' लिखा जाता है और 'नान' पढ़ा जाता है। 'मल्कान-मल्का' का आहवाह पढ़ा जाता है। जन्दावस्था की व्याख्या भी इसी भाषा में की गयी थी।

पहलवी-भाषा तथा साहित्य—जन्दावस्था के भाष्य के अतिरिक्त इस भाषा में और भी पर्याप्त साहित्य तथा गिलानेख लिखे गये। परन्तु इस भाषा में अधिकतर साहित्य धार्मिक ही लिखा गया। इस भाषा में लगभग ८२ ग्रन्थ लिखे गये। जिनमें 'दिनकर्त' और 'बुन्दार्गाह' जैसे ग्रन्थ भी सम्मिलित हैं। इसी भाषा में ५वीं शताब्दी में एक उपन्यास भी लिखा गया। जिसका नाम है—'थत्कर-ई-जरीरान' फिरोजी को अपने 'शाहनामा' में इसी में काफी सहायता मिली थी। इस भाषा में शतरज पर भी एक किताब लिखी गयी। सम्राट् अर्दशीर पर भी इस भाषा में एक किताब लिखी गयी। इसका नाम है—'अर्दशीर-पापकान'। इस ग्रन्थ का जर्मन भाषामें नील्देक ने अनुवाद किया है। यह पुस्तक छठी शताब्दी में लिखी गयी है। 'सीस्तान के बमत्कार' भी इसी भाषा में लिखी गयी। इस युग में प्रस्तर लिपियाँ तो लिखी गयी, किन्तु कविता-साहित्य पर कुछ नहीं लिखा गया। उदाहरणार्थ सम्राट् अर्दशीर ने 'नरग-ई-रजव' के गिलानेख को पहलवी भाषा के दो रूपों में यूनानी अनुवाद सहित लिखाया था।

भवन-निर्माण और वास्तुकला—सामानी-काल में वास्तुकला अपने उत्कर्ष के पर्याप्त ऊँचे स्तर पर पहुँच चुकी थी। उस काल में बने ईरानी सम्राटों के महल और मंदिर इस काल के प्रतीक हैं। उन्हीं की निर्माण-कला का प्रभाव अरबों पर भी पड़ा। उस समय प्रायः सभी प्रकार के भवन चौकोर बनाये जाते थे, जिनके बीच में मण्डप होता था। इन कमरों के ऊपर गुम्बद होते थे और इनमें कानिसे और ताको का वाहुत्य होता था। धर्म मंदिर भी प्रायः इसी प्रकार के बनाये जाते थे।

फीरोजावाद का महल—सामानी काल का यह राजमहल सबसे प्राचीन (दूसरी सदी) है और भव्य है। यह भवन 'जुर' नामक नगर में, शीराज के दक्षिण-पूर्वी कोने पर स्थित है। वर्तमान नाम फीरोजावाद है। इस भवन की लम्बाई ३२० फुट और चौड़ाई १७० फुट है। इसके मुख्य द्वार पर एक मेहराबदार हाल ६० फुट लम्बा और ४३ फुट चौड़ा है। इस हाल के दोनों ओर छोटे-छोटे हाल हैं। इनके अतिरिक्त गुम्बदनुमा तीन कमरे और बने हुए थे, जिनमें होकर आँगन में पहुँचा जाता था। आँगन के चारों ओर भी कमरे बने थे। इसी भवन की भाँति सविस्तान का भवन है, जो फीरोजावाद के ही पास है।

नीशेरवाँ-भवन—सम्राट् नीशेरवाँ द्वारा निर्मित इस भवन में एक स्वर्ण सिंहासन था। इस सिंहासन पर बैठकर, नीशेरवाँ प्रजाजनो को दर्शन देता था। इस भवन के बीच में अर्द्ध गोलाकार मेहराब है। इमारत चौकोर खम्भों पर बनाई गई है।

खुसरो महल—यह महल अब 'इमारत-ई-खुसरो' के नाम से विख्यात है। 'कये-गीरीन' में यह जेरोज पहाड़ी के पश्चिम में है। ७वीं सदी में बनाया गया यह

महल एक उद्यान के मध्य में था, जहाँ आजकल केवल खजूर आदि के पेड़ ही रह गये हैं। जिस समय अरब लेखक वहाँ पहुँचे थे, तभी काफी जंगल उग आया था और जंगली जानवर भी वहाँ पहुँच गये थे।

इस भवन के सामने एक तालाब था। लकड़ी की छत के बने इस प्रासाद में, कई खम्भे लगे थे, जो ईंटों के बने हुए थे। इसके अतिरिक्त खुसरो ने एक महल और बनवाया था, जो मशीता-महल के नाम से प्रसिद्ध है। इस भवन को नाना प्रकार की फूल-पत्तियों के चित्रों में सजाया गया था। इन चित्रों में जानवरों के चित्र भी हैं। इस महल का निर्माण भी ७वीं सदी में ही हुआ था।

सासानी-काल की चित्र-कला—सासानी-काल की चित्र-कलाओं के दर्शन पत्थर की शिलाओं और उनके महलों के खण्डहरों की दीवारों आदि पर होते हैं। यह चित्र फारमशाह, शापुर आदि स्थानों में अधिक सजीव हैं। इनमें 'नक्शे-ए-रुस्तम' के चित्र, हखमानिश सम्राटों की कब्रों के नीचे मिले हैं। पहले ईरानी-लोग इन दाढ़ी वाले लोगों को 'रुस्तम' की ही आकृतियाँ समझते थे। ११वीं सदी में वस्तुस्थिति पर प्रकाश पड़ा। इन चित्रों की संख्या ७ है। इनमें से एक में सम्राट् शापुर घोड़े पर सवार हैं और रोमन सम्राट् कैदी बना, जमीन पर पड़ा हुआ है। दूसरा बन्दी मिरियाडिरव है। दोनों के पैरों में ज़ंजीरें हैं। सम्राट के सर पर मुकुट है। दाढ़ी में गाँठ लगी है। उसके मस्तक के पीछे, तलवार की मुँठ और घोड़े की पूँछ पर, राजकीय पट पड़ा दिखायी देता है। सम्राट् सलवार पहने है। यह चित्र २६० ई० का बना है। एक चित्र में सम्राट् अर्दशीर को राजकीय दण्ड प्राप्त करते दिखाया गया है। अन्य चित्रों में परस्पर युद्ध के दृश्य हैं।

फारमशाह के चित्र—यहाँ पहाड़ काटकर मेहराबें बनाई गई हैं। बाहर एक अर्धचन्द्र का चित्र बना है। बराबर में पखवाली विजय की पख-युक्त मूर्तियाँ हैं। यह अलकारों से युक्त हैं। दीवार के ऊपर के चित्र में, खुसरो को भाला लेते दिखाया गया है। नीचे के भाग में सम्राट् की आकृति है, मेहराब के दोनों ओर शिकार के चित्र हैं। इन पशुओं और सम्राट् के विभिन्न कार्यों के चित्र हैं। साथ ही गाने-बजाने वालों के भी चित्र हैं। शिकार की इस बहुलता से स्पष्ट है कि ईरानी अधिकतर मासाहारी थे।

सासानी सम्राटों की सैनिक शक्ति—उभरे हुए प्रस्तर चित्रों से सासानी-सम्राटों की सैन्य शक्ति के गठन का भी ज्ञान होता है। इन्होंने पार्थिया के सैनिकों की वेश-भूषा और शस्त्र दोनों में परिवर्तन किया क्योंकि, पार्थिया की अपेक्षा सासानी घुड़सवारों के अस्त्र भारी हैं, शरीर पर भारी कवच है और हाथों में मजबूत ढाले हैं। साथ ही घोड़े भी कवच पहिने हैं। तीरों के अतिरिक्त तलवारों और बल्लमों को भी इन्होंने अधिक विशेषता दी थी। यूरोपियन लोगों ने मध्यकाल में इन्हीं लोगों की सैनिक वेश-भूषा को अपनाया। अतः सासानी लोगों ने पदाति सेना की अपेक्षा अपनी घुड़सवार सेना को अधिक शक्तिशाली बनाया और भारत से हाथी मँगाकर हाथियों की सेना भी बनाई। इन हाथियों को देखकर रोमनों के घोड़े भाग खड़े होते थे।

शाही खजांची के लिये आज्ञा थी कि वह उसी सैनिक को वेतन दिया करे, जिसे पूर्ण रूप से अस्त्र-शस्त्र से सुसज्जित देख ले। सम्राट् नौशेरवाँ को भी प्रधान सेनापति होने के नाते ४ हजार एक दिरहम मिलता था, एक बार सम्राट् के पास धनुष के दो नार नहीं थे, जिन्हें प्रत्येक सैनिक के लिए रखना अनिवार्य था, अतः सम्राट् को खजांची ने वापस कर दिया और तभी वेतन दिया जब सम्राट् डोरियाँ ले आया।

शाही दरबार—सासानी सम्राटो का दरबार, विगत ईरानी सम्राटो के दरबारों से तडक-भडक और शानो-शौकत में सभी से ज्यादा होता था। उनकी ऐश्वर्य-शालीनता का वर्णन चीनी दूतों ने भी किया है। रोमन सम्राटो ने उनकी बहुत नकलें की थी। दरबारों के बहुत से दृश्य शिल्प-चित्रों के रूप में भी मिले हैं। इनमें नौशेरवाँ का दरबार और भी ठाठ का था। इसी प्रसंग में नौशेरवाँ के एक कालीन का भी वर्णन किया गया है। यह कालीन ७० फुट लम्बा ६० फुट चौड़ा था। इस कालीन के मध्य में एक वगीचा बना हुआ था। इस वगीचे की जमीन सोने की थी। रास्ते चाँदी के थे। हरियाली दशानि के लिये पत्तों का प्रयोग किया गया था। भरने के वेत मोतियों से बनाये गये थे। इसी प्रकार वगीचे में लगे फूल और फल आदि भी जो पेड़ों पर लगे दिखाये गये थे, वह हीरो, मणियों तथा अन्य जवाहरातों से बनाये गये थे।

सिंहासन और मुकुट—सम्राट् का सिंहासन ठोस सोने का, शेर के आकार का और पाये जवाहिरातों के बने होते थे। सम्राट् के सर पर भारी मुकुट और हाथ में राज-दण्ड होता था।

सम्राट् का स्थान और दरबारी—सम्राट् अपने दरबार में ऊँचाई पर काफी पीछे हटकर पर्दों के अन्दर बैठता था। इतिहासकार मसूदी ने लिखा है—“दरबार में तीन भाग होते थे। पहले भाग में मुसाहिव, मातहत राजा लोग तथा बड़े अमीर और राज-परिवार के व्यक्ति, राजकुमार आदि होते थे, जो सम्राट् के पर्दों से ३० फुट दूर बायीं ओर खड़े होते थे। दूसरे भाग में छत्रप, बड़े कर दाता आदि अधिकारी होते थे, यह पहली कतार वालों से भी ३० फुट पीछे खड़े होते थे। तृतीय श्रेणी सम्राट् का मनोरंजन करने वाली यथा नृतको, गायको और विदूषक आदि लोगों की होती थी। यह दूसरी पक्ति के भी पीछे खड़े होते थे। सिंहासन के बायीं ओर रक्षक-दल खड़ा रहता था। सम्राट् के पास बिना बुलाये कोई नहीं जा सकता था। बुलाये जाने पर भी, मुँह पर रुमाल बाँध कर जाना पड़ता था। सम्राट् के सामने पहुँचकर दरबारी बैठ जाता था और तब तक आँखा पड़ा रहता था, जब तक सम्राट् उठने के लिए नहीं कहता था।

“सम्राट् लोग शिकार के शौकीन होते। प्रायः सभी सम्राटों को बाज पालने का शौक था। शतरंज और पोलो मर्न-वहलाव के साधन बन गये थे, जिन्हें रानियाँ भी खेला करती थी। महल स्त्रियों से भरे रहते थे। उनमें हिजड़ों का नियन्त्रण रहता था। सम्राटों में भाई-बहिनो के विवाह का उल्लेख चीनी दूतों ने भी किया है।”

चीन से सम्बन्ध—सासानी काल में चीन और ईरान का दौत्य सम्बन्ध काफी बढ़ गया था। चीनियों ने ईरान का नाम—पो-ज-राज्य लिखा है। चीनी राजदूतों ने

यहाँ पाँच प्रकार के अन्नो की पैदावार के साथ-साथ, यहाँ के मफेद हाथियो, वड़े-वड़े गदहो और ऊँचे-ऊँचे ऊँटो का भी वर्णन किया है। इन्होंने शुतुरमुर्ग और उनके ऊँटो का भी जिक्र किया है। लिखा है। यह पक्षी ऊँटो जैसा ऊँचा होता है, पख होते हैं, दौड़ सकता है, परन्तु उड़ नहीं सकता। अटे रेत में देता है जो बड़े-बड़े होते हैं। उस समय के उद्योग-धन्धो के विकास, सिचाई-योजनाओ का भी वर्णन किया गया है। सम्राट् कोवद और नौशेरवाँ के समय जो चीनी राजदूत थे। उन्होंने सामानी सम्राटो की भवन-कला का भी वर्णन किया है।

धार्मिक खीचतान—सामानी सम्राटो के काल में दो नई ऐतिहासिक घटनाएँ-घटित हुई और उन्होने यूरोप के लोगो की धार्मिक-भावना पर गहरा प्रभाव डाला था। इन घटनाओ में एक थी, ईसाई समुदाय में परस्पर मतभेद और दूसरी थी मजदक नामक एक नये धर्म का देश में उदय होना, जिसका प्रभाव ११वीं और १२वीं सदी तक यूरोप-भर में व्याप्त रहा।

ईसाई मतभेद—ईसाई समुदाय के मतभेद की घटना सम्राट् फीरोज के समय 'भगवान के रूप प्रसंग' को लेकर घटित हुई। इस घटना के तत्त्व रोम में प्रारम्भ हुए थे। अतः ईरानी ईसाइयो ने भी इसमें भाग लिया। इस समुदाय के सत नूरी नामक एक व्यक्ति थे, जिन्होंने हजरत ईसा के दो रूप माने—एक ईश्वरीय और दूसरा मानवीय तथा माता मेरी को हजरत ईसा की माता स्वीकार किया, न कि भगवान् की माता। नूरी के इसी सिद्धांत का प्रचार वारसोया नामक फारस निवासी ईसाई विंशप ने किया और ईरानी सम्राटो ने उसे इसलिये प्रोत्साहित किया, ताकि ईरान स्थित ईसाइयो की शक्ति रोम-राज्य से हटकर ईरान राज्य की ओर हो जाय और यह लोग रोम की जासूसी करना छोड़ दें। इस सम्प्रदाय ने ईसाई पादरियो को विवाह करने की छूट भी दे दी। इस सम्प्रदाय के पादरी अब भी विवाह करते हैं। विंशप नहीं करते। नस्तूरी सम्प्रदाय से क्रोधित होकर रोमन सम्राट् ने ४८६ ई० में एदेसा स्थित उनके कालेज को तोड़ दिया। अतः वारसोमा ने निसीबीस में उससे भी बड़ा कालेज खटा कर दिया। इस कालेज में धर्म शिक्षा के अतिरिक्त ज्ञान-विज्ञान की शिक्षा भी दी जाती थी। अतः इस कालेज के ईरानी स्नातको ने यूरोपियन संस्कृति पर भी प्रभाव डाला।

मजदक का धर्म—हजरत मजदक नामक यह व्यक्ति पारसी धर्म का पुरोहित था। इसका कथन था कि भगवान् ने सबको एक-सा उत्पन्न किया है। न कोई बड़ा बनाया है, न छोटा। अतः जीवन पर्यन्त उसकी यही स्थिति रहनी चाहिए। ईरान के सामाजिक जीवन पर उसके सिद्धान्तो का भी काफी प्रभाव पड़ा। सन् ४८७ ई० में तत्कालीन ईरानी सम्राट् कोवद ने इसे बहुत बढ़ाया-चढ़ाया। इसी कारण ईसाई लोगो के षड्यंत्रों में अन्तीरो और सेनाओ ने फँसकर उसे गद्दी से उतार दिया, परन्तु इसी सम्राट् ने दुवाग गद्दी पर बैठने पर उसके शिष्यो की हत्या कराई और अन्त में सम्राट् नौशेरवाँ ने उसकी भी हत्या कर दी।

पार्थिया साम्राज्य की शासन-पद्धति

पार्थिया साम्राज्य की शासन पद्धति हखमानिश वंश के ईरानी शासकों में सर्वथा भिन्न थी। वस्तुतः राजनीति में यह लोग उनके मुकाबले अत्यन्त अज्ञानी थे। पार्थी साम्राज्य नाम के लिए ११ भागों या प्रान्तों में विभाजित था, जो पार्थिया सम्राट् को कर देते थे, अन्य सभी मामलों में वह स्वतंत्र थे। इसके अतिरिक्त विजित राज्यों को भी केवल नाम-मात्र के लिये अधीन बनाकर उन्हीं राजाओं को राज्य सौंप दिया जाता था। वेबीलीन आदि कुछ प्रान्त ऐसे अवश्य थे, जहाँ छत्रपति थे। अन्यथा राज्य-भर में फैले हुए यूनानी नगर राज्य तक स्वतंत्र थे। वे भी केवल कर अदा करने भर के लिए परतंत्र थे। यूनानियों की भाँति ही यहूदियों के भी वहाँ अपने नगर राज्य थे। आंतरिक मामलों में यह भी स्वतंत्र थे और यही नगर राज्य रोमनों से युद्ध के समय उल्टे पार्थिया के विरुद्ध रोमनों को सहायता दिया करते थे।

राज्य सभाएँ—सम्राट् के अधीन दो राज्य सभाएँ होती थी, जिनकी सलाह से सम्राट् शासन करता था। इनमें एक सभा राज्य परिवार के लोगों की होती थी और दूसरी सभा धर्म पुरोहितों की होती थी। सम्राट् के गद्दी पर बैठने से पहिले इनकी अनुमति लेना आवश्यक था। सम्राट् केवल असीसीद वंश का ही कोई व्यक्ति हो सकता था। सम्राट् को मुकुट सेनापति पहनाता था। इस व्यक्ति का पद वंशानुगत था। मागी पुरोहितों का राज्य भर में बोलवाला था।

सम्राट् का अधिकार—सम्राट् के अधिकार असीमित थे। उसका शरीर अत्यन्त पवित्र माना जाता था। जन-साधारण की पहुँच सम्राट् तक नहीं होती थी। लोग केवल हर मंदिर में स्थापित सम्राट् की सोने की मूर्ति का दर्शन कर उसकी पूजा कर लेते थे। सम्राट् स्वयं सोने के सिंहासन पर बैठता था। उसके अतिरिक्त मुकुट धारण नहीं कर सकता था। सम्राट् अनेकों स्त्रियों से विवाह करता था, किन्तु महल भर में पटरानी केवल एक ही स्त्री होती थी। महल उपत्तियों और वादियों से भरा रहता था। जिनमें यूनानी, रोमन तथा अन्य देशों की स्त्रियाँ भी होती थी। स्त्रियों की महल में भी पर्दे में रहना पड़ता था। परन्तु महलों में इन्होंने हिजडों को स्थान नहीं दिया, इसलिए यह हखमानिश वंश के सम्राटों की भाँति हिजडों द्वारा संचालित महलों के पड़यंत्रों से बचे रहे।

राज दरबार—पार्थिया सम्राटों का दरबार बड़े ठाठ का होता था। इसमें राज्य परिवार के व्यक्तियों, धार्मिक पुरोहितों तथा मुसाहिवों का बोलवाला रहता था। यह सभी लोग, सेनापतियों सहित विलासी जीवन व्यतीत करते थे। प्रसाधन सामग्री का व्यवहार अनिवार्य था। मौसम के अनुरूप सम्राट् का दरबार विभिन्न नगरों में ऋतुएँ व्यतीत करता था। जाड़े के दिनों में मेसोपोटामिया, गर्मियों में मीडिया प्रान्त की राजधानी एक्बटाना, कभी यूनानी लोगों का नगर सेल्यूसीया तो कभी अपनी नई राजधानी रनिस जो मीडिया, मग्ना तथा पार्थिया को मिलाने वाली सड़क पर थी। यहाँ पर इस खानदान के सम्राटों ने आलीशान महल बनवाये थे। अभिप्राय यह है

कि पार्थिया की प्राचीन राजधानी हेकातोमपीलीस में दरबार बहुत कम समय रहता था।

शाही सैन्य-संगठन—इन सम्राटों के पास अपनी विशाल सेना तो थी, साथ ही युद्ध-काल में प्रत्येक मातहत राजा को अपनी सेना सहित युद्ध में आना पड़ता था। सेना में पैदल और घुड़सवार दोनों होते थे। अधिकतर सैनिक छुरो, बल्लमो और धनुषबाणों से लड़ते थे। नाविक वेडा इनका कमजोर था। सेना में अधिकतर घुड़सवारों को ही महत्व दिया जाता था। उन्हें काफी सजा कर रखा जाता था। युद्ध के समय सैनिक लोहे के चमकीले शिरस्त्राण पहिनते थे।

वेश-भूषा—उस काल की वेश-भूषा का ज्ञान, सिक्को, मूर्तियों और चित्रों से होता है। यह लोग सर पर रिबन बाधते थे और सलवार जैसा पायजामा पहनते थे। अधिकांश लोग दाढ़ियाँ रखते थे। कुछ लोगों ने यूनानियों के सम्पर्क में आने पर, दाढ़ियाँ मुँडवानी भी शुरू कर दी थीं। मूँछें भी साफ कराने का रिवाज पड़ गया था। इतिहास लेखक गार्डनर ने, असीशीद प्रथम के सिक्के पर चित्रित वेश-भूषा का वर्णन करते हुए लिखा है “सम्राट के सर पर कोणदार शिरस्त्राण है, जिसमें कान तथा गर्दन की रक्षा के लिये छज्जे बने हैं। इसके चारों ओर जडाऊ अलंकार है। जैसा कि यूनानी नरेश धारण करते थे। नरेश के कानों में बालिया और गले में हार है। शरीर पर जजीरो का बना कवच है, जिससे पंजों तक हाथ और घुटनों तक पैर ढके हैं। इसके ऊपर भी एक लबादा है। पैरों में पीते वाले जूते हैं।”

देवी-देवता—इनके प्रधान देवता सूर्य थे। जरथुस्त्र-धर्म का यह आदर करते थे। तंत्र-मंत्र का इनके यहाँ सत्कार होता था। जरथुस्त्र-धर्म के पुरोहितों का विशेष आदर किया जाता था और अपने पूर्वजों की देवताओं की भाँति पूजा की जाती थी। परन्तु सम्राट लोग अन्य धर्मों के प्रति भी उदार व्यवहार रखते थे। यहूदी और ईसाई धर्म के अनुयायियों से उनके यहाँ दुराव नहीं होता था। सम्राट वोलोजेसस प्रथम ने जरथुस्त्र-धर्म की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित करने के लिये आवेस्ता के अवशिष्ट अंशों को एकत्र कराकर, उन्हें सकलित कराया। परवर्ती सम्राटों के सिक्कों पर, यूनानी देवताओं—जीयस तथा पनलस आदि की मूर्तियाँ भी बनाई गयी हैं। परन्तु सम्राट लोग मुख्यतः मिथ्र देवता के ही पुजारी थे, जैसा कि उनके नामों से सिद्ध है।

कला-कौशल—पार्थिया की वास्तुकला अपनी श्रेष्ठता के किस्म बिन्दु तक पहुँच चुकी थी, इसका प्रमाण, इतिहासकार फीलोस्ट्रेटस द्वारा पार्थिया सम्राटों द्वारा वेविलोन में बनाये राजप्रासाद के वर्णन से स्पष्ट है। फीलोस्ट्रेटस ने लिखा है—“इस राजप्रासाद की छत पीतल की बनी हुई है। स्त्रियों और पुरुषों के लिये अलग-अलग कमरे बने हुए हैं। द्वारों पर सोने-चाँदी के पत्तर मीनाकारी-युक्त लगे हैं। कालीनों पर यूनानी देवी-देवताओं के चित्र बने हैं। इन चित्रों में एथेन्स की तरह, धर्मापोली की लड़ाई आदि के भी चित्र हैं। पुरुषों के लिए बनाये गये एक कमरे की छत आकाश सदृश है। जिसमें सितारे बनाने के लिए नीलमों का प्रयोग किया गया है।

वर्णन में आगे कहा गया है—

“इस कथित आकाश में जिन देवताओं की पूजा की जाती है, उनकी मूर्तियाँ भी लगाई हुई हैं। इसी कमरे में बैठकर सम्राट् अपना निर्णय सुनाया करता है। इसमें जादू के चार चक्र भी लगे हुए हैं, जिनका प्रभाव सम्राट् की बुद्धि पर सदैव पड़ता रहता है। इन्हे देवताओं की जिह्वा कहा जाता है, जिन्हे मागी पुण्येहितों ने लगाया है।”

पार्थिया सम्राटों का दूसरा राजप्रानाद दजला-फगत नदियों के बीच में बसे हावा में बना हुआ था। अमीयानस मार्सीगीनस ने ३६३ ई० में इसे देखकर, इसका वर्णन इस प्रकार किया था—

“सारा शहर तीन मील के दायरे में बसा हुआ है, जिसके चारों ओर शहर-पनाह है। इस दीवार में रक्षा के लिये सैनिकों के लिए बुर्ज बने हुए हैं। इस नगर के मध्य भाग में राजप्रासाद खण्डहर अवस्था में पड़ा है। राजप्रासाद के प्रधान भवन में सत वड़े वड़े हाल हैं। जिनका आकार ६० × ४० और ३० × २० फुट है। प्रकाश आने के लिए यह खुले हुए हैं। यह सभी भवन मेहगदवार हैं और खम्भों पर बनाये गये हैं। सभी हालों पर स्त्री-पुरुषों की मूर्तियाँ रखी रहती थी। जिनके निर्माण पर यूनानी-कला की छाप स्पष्ट थी। इनके अतिरिक्त बहिस्तून की पहाड़ियों पर भी पार्थिया मूर्तिकला के कुछ अवशेष मिले हैं। जिनके ऊपर यूनानी भाषा में मिलालेख हैं। यह सभी लडाइयों सम्बन्धी कृतियाँ हैं।”

पार्थियों की मुद्रा प्रणाली—पार्थिया सम्राटों की मुद्रा को दिरहम कहा जाता था, जो चाँदी की होती थी। इन सम्राटों ने सभ्यत सोने का सिक्का नहीं चलाया। सम्राट् अशीसीस के सिक्को पर, एक ओर सम्राट् की यूनानी देवता अपोलो के मस्तक पर बैठा हुआ दिखाया गया है और दूसरी ओर उसे सिंहासन पर बैठा दिखाया गया है। प्रायः सभी सिक्को पर यूनानी भाषा में सम्राटों की पदवियाँ खुदी हुई हैं। परन्तु सम्राट् वोलेजेसस पचम, अर्तावानस पचम तथा अर्तवसदीस के सिक्को पर, यूनानी भाषा के अतिरिक्त पहलवी भाषा भी अंकित है। सम्राट् अर्तवसदीस के सिक्को पर जो उसकी पदवी अंकित है, वह केवल राजा की है। सभ्यत उसके समय पार्थिया राज्य काफी घट गया था। परन्तु अन्य सम्राटों ने, वही शब्द अंकित कराये जो सम्राट् फ्रातिस ने कगये थे। अर्थात् महान् सम्राट् और मिश्रदत्त प्रथम ने अपने को सम्राटों का सम्राट् अंकित कगया था। दूसरी ओर सम्राट् का चित्र था।

गार्डनर के मतानुसार पार्थिया राज्य के सिक्के दो भागों में विभाजित किये जा सकते हैं। एक वह सिक्के जो चाँदी और ताँबे के हैं, जो यूनानी नगरों में ढलवाये जाते थे और दूसरे वे सिक्के हैं जो पार्थिया में ही ढलते थे। होने यह भी चाँदी और ताँबे के ही थे। सोने के सिक्को की प्रगति यहाँ नहीं हुई।

प्रमोदी जीवन—पार्थियों के सवव में ऐतिहासकार प्लूटार्क के कथन से दो बातों का पता चलता है। एक तो यह लोग यूनानी भाषा के जानकार थे। दूसरे यह यूनानी नाटकों को बड़े चाव से देखते थे। अर्थात् मनोरजनप्रिय थे। संगीत और नृत्य में यह

पर्याप्त रुचि लेते थे । दावतो और शुभ अवसरों पर यह नृत्य आदि करते थे, जिनमें ढोलक और बाँसुरी आदि बजाये जाते थे । मास का विशेष प्रयोग करने के कारण यह गिकार के भी बहुत शौकीन थे । खजूर की वनी शराब का प्रयोग करते थे । परंतु चरित्र बुरा नहीं था । अपने वचन का पालन करते थे और अपने कैदियों के साथ भी दया का बर्ताव करते थे ।

मिस्री सभ्यता की स्थापना और विकास

अन्य देशों की सभ्यताओं की भाँति मिस्री सभ्यता का उदय भी 'नील' नदी की हरी-भरी कछारों में ही हुआ। ईसा से लगभग सात हजार वर्ष प्राचीन इस मिस्री सभ्यता को बहुत-से इतिहासकार अभी तक भी विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता मानते हैं। उनका विश्वास है कि यही नील नदी जो अफ्रीका के अन्तस्थल में स्थित **विक्टोरिया न्यानजा और अलबर्ट** नामक विशाल सरोवरों से निकल कर ३६०० मील के लगभग बहती है, मानव को सभ्यता के प्रकाश में लाने वाली पुनीत नदी है। इसी के किनारे एक दिन मिस्र के आदि मानव ने अपनी बुद्धि तथा कौशल से पशुओं तथा शक्ति के अन्य स्रोतों की सहायता से, अपने जीवन को सुखसमृद्धि की ओर बढ़ाया। यही उसने सर्व प्रथम बैलों के कंधे पर जुआ रखकर, खेती करना आरम्भ किया। इसीलिए समार भर की सभ्यताओं में सर्वप्रथम मिस्री सभ्यता में ही गाय को पूजनीय माना गया और 'एपिस' अर्थात् गाय की मूर्ति की पूजा का आरम्भ हुआ। उस समय मिस्रियों का मृत्यु देवता "सेरापीज" था जिसका आकार बैल की तरह था।

जिस समय यूनानी सभ्यता अपने पूर्ण विकास पर थी, उस समय भी मिस्र की गरुणा विश्व के सबसे प्राचीन देशों में थी। यूनान का प्रसिद्ध दार्शनिक प्लेटो जब एक बार नील नदी के किनारे बने प्राचीन मन्दिरों के दर्शनार्थ गया था, तब उससे थोड़ी के पुरोहितों ने दर्प के साथ कहा था कि 'हम लोगों की दृष्टि में तुम यूनानी लोग अभी कल के बच्चे हो।' ऐसे ही यूनान के प्रसिद्ध इतिहासकार हेरोडोटस ने अपनी मिस्र-यात्रा के बाद लिखा था—“यूनान के देवी देवताओं की कल्पना मिस्र की नकल मात्र है।”

केवल यूनानी यात्रियों ने ही मिस्र की प्राचीनता को स्वीकार किया है, ऐसी बात नहीं, रोमन लोगों ने भी मिस्र की प्राचीनता को स्वीकार किया है। रोमनों के वैभव के दिनों में उन लोगों का मिस्र में आना-जाना विल्कुल इसी तरह लगा रहता था, जैसे कि किसी दूर देश के वासी पड़ोस देश में किसी तीर्थ-यात्रा के लिए प्रत्येक वर्ष आते रहते हो। रोमन लोगों की यात्रा के प्रमाण फिली के मन्दिर की दीवारें हैं, जो खोदखोदकर रोमनों के नामों से भरी पड़ी हैं।

वस्तुतः मिस्र की प्राचीनता को जितना पुराना इतिहासकारों ने माना है, मिस्र

की प्राचीनता उगमे भी कहीं अधिक पुरानी है। १८वीं और १९वीं सदी में जिनकी गोलें हुई, उन्होंने प्राचीन इतिहासकारों के मत को ही नहीं बदल दिया, बल्कि नये इतिहासकारों को भी अपने मत पर पुन विचार करने के लिए विवश कर दिया। ज्योंज्यों अब यह मानना पड़ता है कि मिस्र में पिनामिड युग में भी पहिले, एक प्रार्मैन्टिस्मियुग था जिस का पता मिस्र के ऊपरी भाग की जिना रन्धरागा तथा न्यूजिमा के आरम्भिक शिलागृहा या ढालमैनो में उपर्युक्त प्रार्मैन्टिस्मियुग काल के अवशेषों में लगता है।

उस काल की मिट्टी की मूर्तियों पर गुदगों के निशान तथा मिस्री राजवशों के युग में पहिले के दो रंगों में रंगे वर्तन हैं। इन रंगीन वर्तनों के नीचे टेढ़ी-मेढ़ी रेखा है और उनके बीच में नीकाशों अथवा पत्तियों या पत्थियों के निशान हैं। यह नारे चित्र गहरे लाल रंग में रंगे हुए हैं। पुगत्तन्ववेन्ना मेगिन के अनुसार 'मिस्र में ईसा से २० हजार वर्ष पूर्व से चार हजार वर्ष पूर्व तक पत्थर-युग था और लोग नंगे घूमते थे। सभ्यता के प्रकाश में इन्हें लाने का श्रेय आर्य जाति की किसी शाखा को है जो दक्षिण से आई थी; क्योंकि उस काल के मिस्र, रीति-रिवाजों और भारतीय रीति रिवाजों में बहुत समानता है, जिनका व्यवहार भारत के आर्य कुलों में होता था। भारत के पत्थरों के औजार अन्य देशों में पाये गए पत्थरों के औजारों से अच्छे मिले हैं।

“आर्य जाति की इस शाखा ने ही मिस्र में आकर, नागरिक सगठन का आरम्भ किया और नवीन सभ्यता की नींव डाली। आरम्भ में इन्होंने जनता को कई पेशों में विभक्त करके भारत की भांति छोटे-छोटे राज्य बनाये। ऐसे अनेकों नगर राज्य नील नदी के किनारे-किनारे फैले हुए थे और शर्न-शर्न वह पेशेवर लोग जातियों के रूप में आकर परस्पर सम्मिलित होते गये और ऊपरी तथा निचले दोनों मिस्रों में विभक्त हो गये। अन्त में ईसा से ७ हजार वर्ष पूर्व 'मीनीज' या 'मेने' नामक फेरो अर्थात् सम्राट् के आधीन मिलकर एक हो गये। आस्वान बांध की खुदाई से प्राप्त वस्तुओं ने हमारी इस धारणा को पुष्ट कर दिया है। इन वस्तुओं से ज्ञात हुआ है कि यह सभ्यता भारतीय है और २२ हजार वर्ष पुरानी है। वस्तुतः भारतीयों की यहाँ बसने वाली ही एक शाखा पुन भारत लौटकर आई थी, जिसे ब्रविड कहा जाता है। यह जो भारतीय धर्म सिद्धान्त ले गई थी, वहाँ से कुछ और साथ ले आई।

मिस्री राजवश—मिस्र पर लगभग ३१ राजवशों ने राज्य किया और उनके शासनकाल में, मिस्र के सामाजिक और राजनैतिक जीवन में बड़े-बड़े परिवर्तन होते रहे। इनके शासनकाल में मिस्र अनेकों बार अपने पड़ोसियों का गुलाम बना, उनसे स्वतन्त्र हुआ। कभी आक्रमणकारी के रूप में किसी पड़ोसी राज्य को हड़पने में भी सफल हुआ तो कभी किसी बाहरी देश का वर्षों तक उपनिवेश भी रहा। कितने ही युग ऐसे भी आये कि मिस्र में कोई शासन-सत्ता ही न रही और देश में वर्षों तक अराजकता चलती रही। मिस्र में अनेकों सभ्यताएँ बाहर से आईं और उन्होंने शासन भी यहाँ काफी दिनों तक किया; लेकिन वह भी मिस्र की सभ्यता में अधिक अन्तर

न ला सकी। हाँ, मुहम्मद साहब के बाद मिस्र में इतना परिवर्तन अवश्य हुआ कि वहाँ की वह सेमेटिक जाति, जो मूर्तिपूजक थी, इस्लाम धर्म में दीक्षित हो गई और आज साग मिस्र देश इस्लाम धर्म का अनुयायी है।

मिस्री समाज की प्रारम्भिक-स्थिति—मिस्र के लोग अनाज और माँस मछलियाँ खाते थे। वह माँस सहित ८ प्रकार के भोजन और चौबीस प्रकार के नगीने पेय पदार्थों का प्रयोग करते थे। अमीर लोग फलों की शराबों का और गरीब लोग जौ की शराबों का प्रयोग करते थे। मिस्री बच्चे बारह वर्ष की आयु तक नंगे फिरा करते थे। साधारणतया मर्द और औरतें पेट से नीचे थोड़ा सा वस्त्र लपेट लेती थी। आगे चलकर स्त्रियाँ और पुरुष सीना ढकने लगे और चुस्त कपड़ों को छोड़ कर ढीले कपड़े पहनने लगे। वहाँ के स्त्री और पुरुष आभूषणों के शौकीन थे। कान छिदवाने का वहाँ रिवाज था। आदमी दाढ़ी मूँछें साफ रखते थे। स्त्रियाँ अपने बालों को तरह-तरह से बनाती थी और जूड़ों में फूलों का प्रयोग करती थी। लोगों को साँड़ों की लड़ाइयाँ देखने का चाव था और उस काल के मिस्री मेलों में साँड़ों के दंगल हुआ करते थे।

कला-कौशल—मिस्री लोग ताँवा और टीन मिलाकर काँसा बनाना जानते थे। हमारे दक्षिण के वारे में जो यह कहा जाना है कि दक्षिण मीवे पत्थर-युग में काँसा युग में आ गया, वहाँ ताँवा-युग नहीं, उसका कारण भी यही है कि आर्यों की यह कथित द्रविड शाखा मिस्र से लौटने पर काँसे का प्रयोग करती थी। लकड़ी पर नक्काशी करना वहाँ के कारीगर अच्छी तरह जानते थे। कुर्मी, पलग, गाड़ी और नाव आदि यह लोग बना लेते थे। रंगीन चमकीले पालिगदार मिट्टी के वर्तन और शीशे की चीजें वह बना लिया करते थे।

पहले वह जानवरों की खालों से वस्त्र बनाया करते और उसी में तरकश और ढाल बनाते थे। पेड़ों के रेशों से चटाइयाँ, रस्से, जूते और कागज बनाना उन्होंने सीख लिया था। उद्योग-वन्धों में अविकनर काम कारीगर लोग गुलामों से लेते थे। सिक्कों का प्रचलन न होने के कारण मजदूरी और वेतन जिन्सों में दिया जाता था। अमीर आदमी लेन-देन आदि के मामले में धातुओं के छल्लों का प्रयोग करते थे।

इजीनियरिंग का ज्ञान मिस्र वालों को अच्छा था। यहाँ तक कि रोम यूनान और यूरोप के अन्य देश वालों ने अठारहवीं शताब्दी तक उनसे डमरू मामले में प्रतिस्पर्धा करने का साहस ही नहीं किया। उनके बनाये हुए विशाल पिरामिड, बाँध, और देव मन्दिर आज भी इस विद्या के पंडितों को चुनौती दे रहे हैं।

नारी स्थिति—मिस्री जनता और राजवंश में अपने रक्त को शुद्ध रखने के लिए अपनी बहिनों और लड़कियों से शादी करना बुरा नहीं समझा जाता था। राजाओं और रईसों में रखैलें रखने का रिवाज था। तलाक-प्रथा का प्रचलन था, लेकिन आगे चलकर इसमें यह परिवर्तन कर दिया गया था कि स्त्री तलाक नहीं दे सकती थी, पुरुष दे सकता था। साधारणतः समाज की स्त्रियाँ बाजार हाट के कार्य में स्वतन्त्र थी।

जायदाद की उत्तराधिकारिणी प्रायः स्त्रियाँ ही बनाई जाती थी। स्त्रियों को प्रत्येक क्षेत्र में प्रवेश की पूरी स्वतन्त्रता थी। मिस्र में स्त्रियों की पार में पुरुषों पर कविता स्त्रियाँ किया कन्ती थी और प्रेम आदि के मामले में भी बड़ा उल्टा ही हिसाब था। अश्लील-चर्चा करना बुरा नहीं माना जाता था।

शिक्षा-विधि—शिक्षा-प्राप्ति का नाघन करघल (मन्दिर) थे। मन्दिरों के बाद विद्यार्थी लोग कचहण्डियों में ट्रेनिंग लेने थे। प्रारम्भ में यह लोग मानैतिक चित्र-लिपि में लिखते थे। धीरे-धीरे उन शब्द-चित्रों का आधार छोड़ा होता चला गया और ईसा के ० हजार वर्ष पहले, उन मन्दिर-लिपि ने २४ अक्षरों का रूप ले लिया। मिस्र के उस काल के लेख पाँचवें और छठे राजवंशों के काल में वर्णित मिले गये जो, पिरामिडों में मिले हैं। यह लेख पपाउग्ग-तागज पर मिले हुए मिले हैं। परन्तु यह धारणा निरमूल है। उनकी भाषा में वैदिक शब्दों की वाङ्मयता है। अतः उनकी प्राचीन भाषा वैदिक ही थी, जो क्रमशः अपभ्रंश बन गई।

यह भाषा आर्यभाषा की अपभ्रंश तूरानी हो गई। उनके आदिम पुरोहित डू-डड कहलाते थे। यह शब्द द्रविड भाषा का है। मिस्र में मिले एक प्राचीन नाटक में कन्नड भाषा का एक लम्बा कथोपकथन पाया गया है।

चोरो के देवता को द्वारका में त्रिविक्रम कहते थे। यह तीन प्रकार के बल दिखाने वाला था। मिस्र के तीन मिर वाले मध्य (बुद्ध) के देवता के समान थे। जिसको हमें जट्टिप्लेक्स कहते थे।

मिस्र में जाने के लिए भारतीयों को एक छोटा सा पुल पार करना पड़ता था। जिस प्रकार अफ्रीका और एशिया को स्वेज नहर ने जुदा कर रखा है, इस समय स्वेज नहर के स्थान पर पतला सा सागर था। इस नदी समान सागर को लाँघकर ही आर्यों ने उपनिवेश बसाया। इस विषय में बूसवे नाम के विद्वान ने लिखा है—“इतिहास-काल से पूर्व आर्यों ने स्वेज पुल को पार करके, नील नदी के किनारे अपना उपनिवेश बसाया।” “हिस्टोरीकल हिस्ट्री ऑफ दी वर्ल्ड, में लिखा है—“इजिप्ट निवासी परिण्यों की शाखा हैं। यह लोग भारत से पश्चिम गल्फ होते हुए लालसागर के दक्षिणी पान्त नामक देश में गये। हमारा विश्वास है कि यह भारत के पाँड्य देश का नाम है। इन्होंने पाँड्य और फिनिशिया बसाया। खोपड़ियों के मिलान से भी यही पता चलता है कि यह आर्य थे। यहाँ नदी का नाम भारतीय वाङ्मय में नाइल है जो भारत से आने वाले नील के कारण पड़ा।”

ईरानी सम्राट दारा (दारायवहु) के प्राचीन शिलालेखों में सिन्धु और कुशावती (अबीसीनिया) का उल्लेख है। इसी कुशद्वीप की नील नदी का नाम पुराणों में आया है। उसी वर्णन को आधार मानकर मि० जे० एच० स्पीक ने नील नदी के उद्गम स्थान का पता लगाया था। उन्होंने ‘नील नदी के उद्गम स्थान की खोज’ नामक अपनी पुस्तक में, पुराण में वर्णित भौगोलिक वर्णन की प्रामाणिकता की सराहना भी की है।

मिस्र मे दानव नामक जाति रहती थी। यह शब्द भारतीय है। मन, माशा, सिल्क, वजन शब्द भी भारतीय हैं। यहाँ के नाम भी शिव और मेस हैं^१ “मिस्र निवासी अपने को सूर्यवशी कहते हैं। सूर्य की पूजा करते हैं और मनु को अपना मूल पुरुष मानते हैं।”^२ “उनके पुराने पत्रों मे ज्ञान हुआ है कि वे पूर्व जन्म मे विश्वास करते थे। जिससे सिद्ध है कि वे भारतीय थे।

कर्नल वाल्कर कहते हैं ई० पू० ८ हजार मे भारत से आकर आर्यों ने यह उप-निवेश बसाया। यहाँ आर्य तीन बार पहुँचे। प्राचीनों व नवीनों का मिश्रण होने से इसका मिस्र नाम पडा। मिस्र के तीन नाम हैं—कमित, हयि और मिस्र। कमित कुमृत का अपभ्रंश है। जिसका अर्थ काली मिट्टी है। यह नील के कारण पडा। हयि शब्द अप का अपभ्रंश है। अप जल को कहते हैं। मिस्र मिलावट को कहते हैं जो मस्कृत शब्द है।^३

इन लेखों मे धार्मिक विषय की कविताएँ, कहानियाँ, प्रेमगीत, रणगीत, मन्त्र-तन्त्र, पत्र तथा स्तुति-गान और ऐतिहासिक वशावलियाँ आदि शामिल हैं। आयुर्वेद, जर्हाही, प्रजनन चिकित्सा और शृंगारिक लेखों के मसालों का उन्हें अच्छा ज्ञान था। गन्ध-चिकित्सा के बारे मे उनके लेखों मे ४८ प्रकार के आपरेणों का उल्लेख मिलता है। सतति-निरोध की औषधियाँ ईसा से १६०० वर्ष पूर्व ही खोज निकाली गई थी।

साहित्य और संगीत की भाँति संगीत और चित्रकला के वह भी अच्छे जानकार थे। वह अपने चित्रों मे कई प्रकार के रंगों का प्रयोग करते थे। इस रंगीन चित्र-कला की समानता केवल मात्र चीन को छोड़कर अन्य कोई देश नहीं कर सकता था।

धार्मिक विचार—धार्मिक मामलों मे मिस्र वालों के सदा ही बड़े मकीर्ण विचार रहे हैं। उनकी प्रत्येक कृति मे धर्म का कुछ-न-कुछ प्रभाव अवश्य पाया जाता है। उनके देवताओं की वगवेलि का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि पृथ्वी, चंद्रमा तथा सूर्य आदि के अतिरिक्त नदी, पेड़, पशु-पक्षी आदि मे भी वे देवत्व की भावना मान लेते थे। राजाओं को यहाँ सदा से ही देव-त्ताओं की श्रेणी मे रखा जाता था। जीवों मे वक्रे, गाय और बैल को बडा महत्त्व दिया जाता था। मिस्र के फराऊन जो ताज पहनते थे, उसमे सूर्य का चिह्न होता था। सूर्य की वन्दर के रूप मे भी पूजा होती थी। वह वृक्ष के फल के समान माना जाता था और वन्दर की तरह कूदने वाला। रा (अमोन) ओलरिस, आइरिस हारेस और सुलेख सब देवताओं मे प्रमुख थे। मिस्री राजाओं मे केवल इखनातोन ही एक ऐसा शासक था, जिसने अमोन देवता और उसको दी जाने वाली पशु-बलि का विरोध किया था। वह केवल सूर्य का उपासक था और एक

१ 'हिन्दी विश्वकोश मे उपनिवेशवाद

2 India in greece P 178

3 Undated Hemetia Writings P 70

एकेश्वरवाद का समर्थक। शेष सारे देवताओं को वह कपोल-कल्पित मानता था। अपने ईश्वर आत्मा की आराधना के लिए उसने भक्तिमूलक स्तुतियों की रचना की थी।

भारत की तरह मिस्र में भी देवताओं को साद्य-पेय पदार्थ चढाये जाते थे। उनकी सेवा के लिए दास-दासियाँ और पुजारी रहते थे तथा मनोरंजन के लिए देवदासियाँ रहती थी।

मनुष्य की मृत्यु के बारे में भी उनकी धारणा विचित्र थी। उनका विश्वास था कि स्वर्ग अच्छे कर्मों से नहीं बल्कि मन्त्र-तंत्रों से मिलता है। मरने के बाद शव सुरक्षित रखा जाय तो निश्चय ही मनुष्य मरने पर मशीर स्वर्ग जा सकता है।

राजनीतिक स्थिति—मिस्र का राज्य संगठन अच्छा था। शासन का निरीक्षण, और सेना का नियन्त्रण करना राजा लोग अपना कर्तव्य समझते थे। राजाओं की स्वयं अपने वनाव-शृंगार का इतना शौक था कि राजा के साज-शृंगार की वस्तुओं की देख-भाल के लिए २१ अफसर नियुक्त रहते थे। राज्य-कर्मचारियों में प्रधानमन्त्री और खजाची का पद सबसे मुख्य था और उन्हीं से राजा राज्य की व्यवस्था के लिए सलाह लिया करता था। राजा स्वयं राज भर में घूमकर जनता की दशा देखता और न्याय करता था।

मिस्री राज्य चालीस प्रान्तों में विभक्त था, लेकिन प्रान्त को प्रान्त या प्रदेश न कहकर 'नाम' कहा जाता था। प्रत्येक नाम का उच्च अधिकारी 'सरू' कहलाता था। यह अधिकारी अपने प्रान्त की व्यवस्था के लिए उत्तरदायी था।

राज्य में भूमि का हिसाब दो तरह से था। एक भूमि वह, जिसका प्रबन्ध राज्य कर्मचारी करते थे और दूसरी वह भूमि थी, जिसके मालिक जमींदार और राज्य को कर देते थे। सिक्को का प्रचलन न होने के कारण मालगुजारी अन्न, शहद, पशु, वस्त्र, तेल तथा शराब आदि के रूप में वसूल की जाती थी।

न्याय-पद्धति—न्याय करने के लिए नगरों में रोज बचहरियाँ लगा करती थी और बड़े-से-बड़े मुकदमों का फैसला प्रायः तीन दिन में सुना दिया जाता था। प्रत्येक मामले की समाप्ति की अन्तिम अवधि दो मास थी। प्रत्येक मामले का फैसला कानून के अनुसार होता था। राज्य के कानून कई बन्दलों में लिखे हुए न्यायालय में रखे रहते थे।

मुकदमों की सारी कार्रवाई यहाँ तक कि गवाहों के वयान तक लिखित होते थे। निचली अदालतों के विरुद्ध अपील बड़ी अदालतों में होती थी और उनके बाद मन्त्रियों की अदालतों में भी न्याय के लिए रास्ता खुला था। अपील के लिए अन्तिम अदालत राजदरबार था।

मुकदमा चलाए बिना किसी व्यक्ति को दंड नहीं दिया जा सकता था। कानून सबके लिए समान था, चाहे कोई गरीब हो अथवा अमीर हो। अपराधियों को अधिकतर अग-भग, निर्वासन, कोड़े तथा मृत्युदण्ड दिया जाता था। मृत्युदण्ड

प्राप्त अपराधियों को इतना अवसर वेइज्जती से बचने का अवश्य दिया जाता था कि यदि वह चाहे तो आत्महत्या कर ले। फाँसियाँ खुलेआम दी जाती थी।

खोजबीन—मिस्र की प्राचीनता का पता लगाने का श्रेय नेपोलियन बोनापार्ट और शेम्पोलियो नामक उस विद्वान को है जिन्होंने अपनी विलक्षण बुद्धि से, वर्षों का समय लगाकर मिस्र की उस साकेतिक लिपि को पढ़ डाला, जिसके बारे में लोगो का विश्वास था कि जादू-टोना सम्बन्धी केवल बेल-बूटे हैं।

प्रारम्भ में नेपोलियन की मित्र-मण्डली ने तमाम मिस्र की खोज-बीन की। इस मण्डली में कई वैज्ञानिक, कई एक भूगोलशास्त्री और कई प्रवृत्तितत्त्वों के जानकार थे। इन लोगो ने मिस्र की प्राचीनता के जिन अवशेषों का सङ्ग्रह किया, उन्हें एक सचित्र पुस्तक के रूप में छापा। इसके बाद प्राचीन मिस्र की कुजी के रूप में राजेडा का शिलालेख मिला जो आजकल लन्दन के म्यूजियम में है, जिसने प्राचीन मिस्र का द्वार इतिहासकारों के लिए खोल दिया।

यह एक काली पत्थर की तस्ती है जिस पर तीन भाषाओं में लेख खुदे हैं। इस लिपि को शेम्पोलियो ने पढ़ा और प्रत्येक शब्द का अर्थ ढूँढ़ निकाला। इसके बाद पैपिरस कागजों पर लिखे लेखों को पढ़ा गया और पिरामिडों से प्राप्त उन सम्राटों के जीवन-चरित्रों को भी पढ़ा गया जो उनकी मोमियाई के साथ ही रखे गये थे। इस सब ऐतिहासिक साहित्य की मदद से ही मिस्र के प्राचीन ३८ राजवंशों का पता चला और उसकी प्राचीनता हजारों वर्ष और पीछे हट गई।

उपर्युक्त शिलालेख पढ़े जाने के बाद भी इतिहासकारों को मिस्र की इतनी प्राचीनता का विश्वास नहीं हुआ और उन्होंने जब तक प्रथम फेरो मीनीज के शाही मकबरे की वस्तुओं को अपनी आँखों से नहीं देख लिया, तब तक यही धारणा बनाए रखी कि मीनीज और उसके परिवार की राजकीय वशावलि केवल मिस्री चारणों के दिमाग की उपज है और यह एक पौराणिक कहानी मात्र है। लेकिन उनकी इस धारणा का उन्मूलन मिस्री विद्वान् डि मारगन ने नेगादा में मीनीज के शाही मकबरे को खोज कर किया।

मीनीज के शाही कब्रिस्तान से जो मुख्य वस्तुएँ मिली, उनमें सबसे महत्वपूर्ण पत्थर की कुछ तस्तियाँ भी हैं, जिन पर भावपूर्ण मनुष्यों और पशुओं के चित्र चित्रित हैं और जो प्रारम्भिक कैलिडियन चित्रों के ढँग की हैं। पत्थर की इन कलापूर्ण तस्तियों के द्वारा प्रारम्भिक आदि वंशों के लोगो तथा उनकी वेश-भूषा के सम्बन्ध में बहुत-सी जानकारी मिली।

मिस्र का परामिड-युग मिस्र में परामिड युग का आरम्भ तीसरे राजवंश के शासनकाल से हुआ। इससे पहले मिस्र में मुर्दे गाड़ने की प्रथा बहुत कम थी। तीसरे राजवंश के काल में मृत्यु-पस्कार में जो परिवर्तन हुआ, वह लगभग कुछ परिवर्तनों के साथ अभी तक चलता आ रहा है। इस काल में मिस्रियों का विश्वास यह था कि मुर्दे को गाड़ने से जीव-तत्त्व दूसरी दुनिया में नहीं जा पायेगा। अतः

वहाँ मुर्दों को कब्रों में गाड़ना आरम्भ हुआ और उन्हीं कब्रों पर ममार के आश्चर्य-जनक स्तूप—पिरामिड बने । यह सारे पिरामिड सभ्यता में लगभग ५० ई. और नील नदी के पश्चिमी ओर ही बने हैं । जिनमें मुख्य तीनो पिरामिड गिजे के पठार पर एक के बाद एक बने हुए हैं । पिरामिड का काल चार हजार वर्ष पूर्व माना जाता है ।

इन दिनों मेम्फिस नामक नगर मिस्र की राजधानी थी और यहाँ पर दो प्रकार के मकबरे बनाये जाते थे । एक ये “मस्तबा” जो कुलीन घरानों की साधारण कब्रें थी, और दूसरे थे शाही मकबरे जो पिरामिड या पिरामिड की तरह के बनाये जाते थे ।

कुलीन लोगों की कब्रगाह-मस्तबा की बनावट एक कोठरी जैसी होती थी, जिसकी अन्दर की दीवारों को मृत-व्यक्ति के जीवन की घटनाओं के चित्रों से चित्रित किया जाता था । इस कोठरी की बगल में एक और कोठरी बनाई जाती थी, जिसमें मृत व्यक्ति की मूर्ति बनाकर रखी जाती थी । अन्त में इस कोठरी के नीचे एक गहरी-सी कोठरी खोदी जाती थी, जिसमें मृत व्यक्ति की मोमियाई रखी जाती थी । अन्त में तमाम कोठरियों में रेत और ककरीट भरकर सारे रास्ते को छिपा दिया जाता था ।

इसके अतिरिक्त गरीब लोगों की मोमियाइयाँ रेगिस्तान में एक गहरा खड्डा खोदकर दफना दी जाती थी और सम्राटों के लिए पिरामिड बनाये जाते थे ।

मृतक की मोमियाई बनाये जाने का उस समय मिस्र भर में रिवाज था । मृतक की देह को कौन-सा मसाला यह लगाकर रखते थे जिससे शव हजारों वर्षों तक सुरक्षित रहता था, इसका पता आज तक भी वैज्ञानिकों को नहीं लगा । न ही मिस्र में ऐसी कोई पुस्तक है, जिसमें इस मसाले को बनाये जाने की विधि लिखी हो । हाँ, कुछ पिरामिडों की दीवारों और पेपिरस कागजों पर ऐसे चित्र अंकित अवश्य मिले हैं, जिनमें मृतक की मोमियाई बनाते हुए जर्जर लोग दिखाये गए हैं ।

इन चित्रों को देखने से शव को सुरक्षित रखने वाले मसाले का तो पता नहीं चलता, परन्तु उनके ढंगों का कुछ आभास मिलता है । यह जर्जर लोग पहले मृतक को सीधा लिटाकर, उसकी आँतों को शरीर से अलग कर लेते थे और बाद में शेष शव को अनेकों औषधियों से धोते और सुखाते थे । उसके बाद वह कोई लेप सारे शरीर पर करते थे । इसी तरह मनुष्य की मोमियाई बनाने का रिवाज एक समय तिब्बत में भी था ।

इन पिरामिडों में सबसे प्राचीन और प्रसिद्ध पिरामिड गीजे (प्राचीन मेम्फिस) में सम्राट चफ्रोप्स और मेनकुरे नामक सम्राटों द्वारा बनवाये गए हैं । इन पिरामिडों पर पहले चारों ओर सगमरमर जड़ा हुआ था । जिसे मुहम्मदअली आदि अनेक मुसलमान बादशाहों ने उखड़वाकर, अपनी मस्जिदों आदि में लगवा लिया ।

इन पिरामिडों में अन्तिम सम्राट द्वारा बनवाया हुआ पिरामिड सुरक्षित रूप

से मिला है। अन्य अनेक पिरामिडों को यह समझकर कि इनके अन्दर खजाना गड़ा हुआ है, डाकूओं और आक्रमणकारियों ने जगह-जगह से तोड़ डाला और उनके अन्दर की मोमियाई भी निकाल ली। पिरामिडों की इस दुर्दशा में अगवों का भारी हाथ रहा है उन्होंने भी कई पिरामिडों के अन्दर से बहुत-सी ऐतिहासिक वस्तुएँ निकालकर नष्ट कर दीं। लेकिन गिज़ के इस पिरामिड में लकड़ी के ताबूत और उसके अन्दर पत्थर के मन्दूक में मोमियाई ज्यों-की-त्यों सुरक्षित रखी हुई मिली है।

इन पिरामिडों के जिम कमरे में शव रखा जाता था, उसके पाम जाने के मार्ग पत्थरों द्वारा बड़े घुमाव के भूलभुलैया जैसे बनाये जाते थे। इन विशालकाय पत्थरों को, जिन्हें देखकर महसा यह प्रश्न सामने आता है कि जब कि उस युग में क्रेने नहीं थी, कैसे और कहाँ से उठाकर लाया गया और यहाँ लगाया गया। कहीं-कहीं इस तरह से पत्थर लगाये गए हैं कि पिरामिड के ऊपर का शेष मारा भाग इन्हीं पर टिका हुआ है।

मस्तबा और पिरामिड दोनों की स्पर्रेखा बिल्कुल एक-सी ही थी। अन्तर केवल आकार-प्रकार और बड़े छोटे का ही था। दोनों में ही पहले पत्थर के मन्दूक के अन्दर मोमियाई को रखकर, समाधि बनायी जाती थी। इसके बाद फिर बाहरी समाधि बंध बनाया जाता था। इस समाधि-कक्ष में मृत व्यक्ति की मूर्ति रहती थी। इसके उपरान्त स्वर्गीय सम्राट् को देवताओं की श्रेणी में स्थान दिया जाता था और पिरामिड में कुछ दूरी पर राजा का मन्दिर बनाया जाता था। मन्दिर तथा पिरामिड के बीच में एक छोटा-सा मार्ग बना दिया जाता था। इमीलिए पिरामिडों के आसपास जितने मन्दिर मिलते हैं, उनमें प्राचीन मिन्नी सम्राटों की साथियों के चित्रों की ही भरमार अधिक है।

मिन्स के प्राचीन मन्दिर और उनके निर्माता—मिन्स की प्राचीनता के प्रतीक जहाँ उनके पिरामिड हैं, वहाँ उनके मन्दिर भी कम प्राचीन नहीं हैं। नील नदी के प्रथम द्वितीय और तृतीय प्रपातों के पाम अभी भी प्राचीन मिन्स की मूर्ति-पूजा, स्थापत्य-कला और वार्मिक विचारों के प्रतीक के रूप में खण्डहर बने खड़े हैं। प्राचीन काल में मिन्नी लोग मन्दिरों में कितनी श्रद्धा रखते थे, इसका पता इसी वान से चलता है कि बालाशिया प्रदेश में व्यूनियो नामक स्थान में एक मोने का कटा प्राप्त हुआ है जिस पर रुनिक लिपि में लिखा है कि यह गोथ जाति के मन्दिर के निमित्त है। आम्बान वाव की खुदाई में नष्ट होने के लिए इन वस्तुओं का बनाने के लिये उत्खनन कराया जा रहा है।

मिन्स में पिरामिडों का काल ४ हजार वर्ष पूर्व माना जाता है। अतः मन्दिरों का काल भी इतना ही मानना पड़ेगा, क्योंकि जब पिरामिड बनता था तो राजा की मूर्ति पिरामिड में कुछ दूर एक मन्दिर में रखकर पूजी जाती थी। बाद में मूर्ति के साथ अन्य देवताओं की मूर्तियाँ भी रखी जाने लगीं। उस समय मूर्तियाँ अधिकतर लकड़ी की बनती थीं।

मन्दिरों की भरमार—मिस्र में वैसे तो मन्दिरों की अधिकतर भरमार रामसेज (द्वितीय) के शासनकाल में हुई, परन्तु छठे राजवंश से ही मन्दिरों का निर्माण आरम्भ हो गया था। इससे पहले तक मन्दिर पिरामिड के पास ही बनाये जाते थे, जैसे कि अदीवास और देरअल बहरी में, समाधियों से कुछ दूर मैदान में नदी के किनारे पर बने हैं। ११वें राजवंश तक मन्दिरों में देवताओं के साथ, राजाओं की भी पूजा चलती रही और कहीं-कहीं तो एक ही मन्दिर में कई-कई राजाओं की पूजा होती थी। अमर्ना का रामसेज प्रथम का बनाया हुआ ऐतिहासिक मन्दिर जो पत्थरों का बना हुआ है, ऐसा ही मन्दिर है।

ऐतिहासिक मन्दिरों का आगमन—मिस्र के छठे राजवंश में ईसा से २७३२ वर्ष पेपी नामक एक राजा हुआ। उसने मिस्र में लाल पत्थर का मन्दिर बनवाया। केवल इस मन्दिर के पत्थरों के लिए ही उसने असवान राज्य पर दो बार आक्रमण किया और पत्थरों को ढोने के लिए पाँच नहरें बनवाईं। ६४ वर्ष तक अपने शासन काल में यह राजा पूरा धार्मिक प्रवृत्ति का रहा और उसके राज्यकाल में राँ (सूर्य) की पूजा की जाती थी। राँ की पूजा का प्रचलन मिस्र के पाँचवें राजवंश २६६५ ईसा पूर्व ही आरम्भ हो गया था। इससे पहले इस देवता का लोप हो गया था और होरस नामक देवता पूजा जाता था। पाँचवें राजवंश ने इस देवता को फिर जीवित किया।

इसी राजवंश में मिस्र में पुरोहितों और पुस्तानी पदाधिकारी लोगों का प्रचलन शुरू हुआ। छठे राजवंश ने अपनी महत्ता के लिए विशाल मन्दिर बनवाने शुरू कर दिये। बीच-बीच में मिस्र पर विदेशियों का अधिकार भी होता रहा और मन्दिरों का निर्माण रुका रहा।

१५५७ वर्ष ईसा पूर्व मिस्र के १२ वें वंश के अन्तिम राजा अमेनेमहेत ने लक्सर के प्रसिद्ध देवालयों का निर्माण कराया। इस राजा ने अमोन नामक देवता की पूजा का प्रचार किया जो कुछ समय के बाद राँ से संयुक्त होकर अमोन रा के नाम से मिस्र का प्रमुख देवता माना जाने लगा। इस राजा ने मिस्र राज्य को नील नदी के तीसरे प्रपात तक बढ़ाकर, वहाँ किले और मन्दिर बनवाये तथा मन्दिरों में मनुष्यों के चेहरे की सिंह की मूर्तियाँ बनवाईं। उन मन्दिरों के अवशेष अभी तक मौजूद हैं।

ईसा से १५०१ वर्ष पूर्व में मिस्र के अठारहवें राजवंश में 'थटमीज प्रथम' नामक राजा हुआ। इसने मेसीपोटामिया की फरात नदी तक घावा किया और लीबिया को जीतता हुआ, मिस्री राज्य को नील नदी के चौथे प्रपात तक ले गया। इन्हीं विजयों की यादगार में उसने मिस्र की राजधानी थेबीज में कई मन्दिर बनवाये और उनके लिए जागीरें नियत की।

ईसा पूर्व १४४७ ई० में, मिस्र के सिकन्दर 'थटमीज तृतीय' ने जो मिस्र का दिग्विजयी राजा माना जाता है, मिस्र के पुराने मन्दिरों और मकबरों की मरम्मत कराकर कई नये मन्दिर भी बनवाए।

मन्दिरों की रूपरेखा—मिस्र के विशाल मन्दिरों के बाहर एक आगन होता था और उसके पास ही पुरोहित का उपासना गृह होता था। मन्दिर के अन्दर एक गर्भ-गृह होता था जो देवता के लिए सुरक्षित होता था। इस गर्भ-गृह में केवल राजा या राज्यपरिवार के व्यक्ति ही जा सकते थे।

मूर्तियों के प्रारम्भिक काल में मिस्र में कोमल धातु की मूर्तियाँ बनाई गईं। इनमें अधिकतर मूर्तियाँ लकड़ी घडकर बनाई गईं या चूने के पत्थरों को तराज कर बनाई गईं। उन मूर्तियों को बनाने के बाद विभिन्न रंगों से रंग दिया जाता था। उस समय के मूर्तिकार कोमल वस्तुओं से मूर्तियाँ अवश्य बनाते थे, परन्तु मूर्तिकला में वह इस कला की पूर्णता को पहुँच गए थे। उनकी बनाई हुई मूर्तियाँ मुडौल और चित्ताकर्षक होती थी और उनकी भावभंगी को देखकर मिस्री कलाकारों की आदर्श-वादिता का सहज ही में आभास हो जाता था।

इनके अतिरिक्त मिस्री लोगों के कला-पूर्ण जीवन की भाँकी मस्तवाओं की दीवारों पर रंगविरंगी चित्रकारी या नक्काशी द्वारा बनाये गए, उभरे हुए चित्रों में भी मिलती है। इन मस्तवाओं की दीवारों वस्तुतः मिस्री लोक-जीवन की सच्ची और जीती-जागती भाँकियाँ हैं। इन्हीं भित्ति-चित्रों में हमें उस काल की बड़ी-बड़ी मूर्तियों के निर्माण, उनके स्थान परिवर्तन और उनके स्थापन का पता चलता है। उन्हीं पर बने चित्रों से मिस्र के सामाजिक ढाँचे का पता चलता है। उन चित्रों में जहाँ उच्च श्रेणी के लोगों को सुरापान और विविध प्रकार के मनोरंजनों में जीवन व्यतीत करते हुए दिखाया गया है वहाँ कृषकों को हल चलाते और मछुवों को नदी में मछलियों का शिकार करते दिखाया गया है।

इस चित्रकला में लोगों के दैनिक-व्यवहार यथा अनाज पीसना और उससे भोजन बनाना भर ही शामिल नहीं, अपितु मृत-संस्कार और मृतक के प्रति शोक प्रदर्शित करने के लिए विलाप आदि के चित्र, देवताओं की पूजा और लड़ाई के चित्र भी हैं। कहीं-कहीं दाम्पत्य जीवन की भाँकियाँ भी चित्रित की गई हैं, जिन्हें देखकर उस काल के स्वस्थ और सुन्दर शरीर वाले पुरुषों के दर्शन होते हैं, जो अपने शासन भर को अपने ऊपर देवताओं द्वारा सौंपा गया एक भार मात्र समझते थे।

मन्दिरों के प्रारम्भिक काल में, मन्दिरों में जितने स्तंभ बनाये जाते थे वह कमलनाल के आकार के होते थे जिनके मुडेर कलियों के आकार के होते थे। पिरामिड काल में जितनी मूर्तियाँ बनी उनकी सुन्दरता पर पूरा ध्यान दिया गया, लेकिन मिस्री कला में कहीं भी अश्लीलता के दर्शन नहीं होते।

मिस्री-कला की मूर्तियों में विशालता की दृष्टि से स्फिंक्स की मूर्ति का स्थान सबसे ऊपर है। यह विशालकाय प्राचीन मूर्ति है। एक पहाड़ी को ही मूर्ति बनाकर खड़ा किया गया है। मूर्ति किस देवता की है, इसके बारे में अलग-अलग विचार हैं, जिन में से कुछ विचार हैं कि यह सूर्य देवता को समर्पित करने के लिए बनाई गई किसी देवता की मूर्ति है। दूसरा विचार है कि यह मिस्र के प्रारम्भ-काल के किसी सम्राट्

की मूर्ति है। सम्भवतः उस नृसिंह रूपी सम्राट् की जिसका भान हमें उस काल की मिली पत्थर की काली तस्वित्यो पर होता है।

इस मूर्ति का एक भाग चूने की चट्टान से बनाया गया है और पत्थर की विशाल शिलाओं द्वारा उसे पूरा किया गया है। इस मूर्ति के सीने पर एक रोमन मन्दिर की गठन है। यह मूर्ति काल के प्रवाह से रेगिस्तानी रेत के नीचे दब गई थी और केवल इसकी गर्दन पर ही ऊपर दिखाई देती थी। इस दशा में यह मूर्ति सदियों तक पड़ी रही किन्तु २४० फुट लम्बी और ६६ फुट ऊँची इस मूर्ति को १८१८ ई० में पूरी तरह से रेत से निकाल कर सुरक्षित कर दिया गया है।

गिजे के पिरामिडों के पास से प्राप्त एक शिलालेख से यह भी ज्ञात हुआ है कि इस मूर्ति का जीर्णोद्धार सम्राट् चिम्नोप्स महान् ने भी एक बार कराया था।

इस मूर्ति के अतिरिक्त पिरामिडों के आस-पास और भी अनेको प्राचीन देव मन्दिर हैं, जिन्हें उत्तरकाल के राजवंशों द्वारा थीबी में बनवाये गए मन्दिरों के प्राकरूप कहा जाता है।

मूर्तिपूजा में परिवर्तन—जब ग्यारहवें राजवंश के शासनकाल में मिस्र की राजधानी मेम्फिस से बदलकर थीबीज़ चली गई तो मिस्रियों की पूजा-विधि और कला-कौशल में भी परिवर्तन आ गया। इस काल में मृत राजाओं की आत्माओं के चित्रों का बनाना और उनकी पूजा करना। प्रायः बन्द हो गया और उनका स्थान देवी-देवताओं के भक्तिपूर्ण चित्रों ने ले लिया। मकबरो की विशालता की ओर ध्यान देने की बजाय, मन्दिरों को विशाल बनाने का श्रीगणेश हुआ और राजा लोग मुख्य मिस्री देवता ओमान-रा के दीवान समझे जाने लगे।

इस काल में भी पिरामिड बनाये तो जाते थे, परन्तु पहले की तरह विशाल न बनाये जाकर, छोटे बनाये जाते थे। साथ ही उनके आगे या कुछ दूरी पर जो मन्दिर बनाये जाते थे, वह विशाल होते थे और उनकी बड़ी-बड़ी गैलरियाँ बनाई जाती थी।

इन छोटे पिरामिडों का बनना भी बहुत दिनों तक जारी न रहा और इनके स्थान पर लोगो ने चट्टानों को काट-काटकर समाधि भवन बनाना आरम्भ कर दिया। यह मकबरे अधिकतर पहाड़ियों पर चट्टानों को काट-काटकर बनाये जाते थे और इनसे सम्बन्धित मन्दिर घाटी में या सामने के मैदान में बनाये जाते थे।

पहाड़ियाँ काट-काटकर बनाये गए इन समाधि स्थानों को बड़े अच्छे ढंग से छिपा दिया जाता था। परन्तु फिर भी मानव की अर्थ-लोलुप दृष्टि से वह अच्छे न बच सके और जब मिस्र की यात्रा करने के लिए यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस गया, तो उसे वहाँ पर ऐसे बहुत से उजड़े हुए समाधि-भवन मिले, जिनके अन्दर से सारा सामान चुरा लिया गया था और पत्थर के सन्दूकों से मोमियाई निकालकर पुरोहितों ने एक गुप्त स्थान पर एकत्र कर दी थी। इन मोमियाइयों को ढूँढने का श्रेय भी मिस्री-कलाविद् सर 'गैस्टन मैस्पैरो' को ही है, जिन्होंने इन मोमियाइयों का उद्धार कराया

और आजकल यह काहिरा म्युजियम में ज्यो-के-त्यो शीशो के सन्दूको में सुरक्षित रखे हैं ।

मैस्पेरो को भी अपने अनुसन्धान में पर्याप्त कठिनाई उठानी पड़ी, क्योंकि कभी-कभी समाधि-भवनो को लुटेरो के हाथ से बचाने के लिए, कल्पित शव-गृह भी बनाये जाते थे और ऐसे कई शव-गृह मैस्पेरो को मिले । उन कल्पित शव-गृहों में से बड़ी कठिनाई से असली शव-गृह के द्वारों का पता चला और वहाँ से शाही मोमियाइयाँ मिली ।

बैअल-बहरी और अबीदास में चट्टानों को काटकर, जो बनाये गये मकबरे मिले हैं, उन मकबरो के साथ भी मन्दिर मिले हैं । जो मकबरा जिस राजा का भी है, उसी का मन्दिर भी बनाया गया और उसे देवता-रूप से पूजा गया । ऐसे मन्दिर मकबरो से दूर नदी के किनारे, बहुतायत से बनाये गये । इन मन्दिरों में कहीं-कहीं एक राजा की पूजा न की जाकर, कई पीढ़ियों के राजाओं की पूजा इकट्ठे ढग से की जाती थी और कई-कई राजाओं की मूर्तियाँ एक साथ रख दी जाती थी ।

अर्मेना के जिस प्रसिद्ध मन्दिर को मिस्र के ग्यारहवें राजवंश के अधिष्ठाता रामसेस (प्रथम) ने बनवाना आरम्भ किया था और जिसका उत्तरार्द्ध सेती (प्रथम) तथा अन्तिम रूप से रामसेस (द्वितीय) ने पूरा किया, ऐसे ही कई राजाओं की पूजा का संयुक्त मन्दिर था । इसीलिए यह मन्दिर और नील नदी के पार कार्नाक और लक्सर के मन्दिर अच्छी दशा में रह पाये, क्योंकि इनके निर्माता जो राजा हुए उनकी पीढ़ियाँ लम्बी चली । अन्यथा मिस्र में ऐसे राय मन्दिरों के बारे में यह परि-पाटी थी कि एक पीढ़ी का मन्दिर दूसरी राजपीढ़ी के आरम्भ होने पर या तो बिना मरम्मत के स्वयं ही समाप्त हो जाता था अथवा उसे समाप्त कर दिया जाता था और दूसरी राज-पीढ़ी के राजा अपने मकबरो के मन्दिर अलग से नये बनाते थे । परन्तु इन उपर्युक्त मन्दिरों की मरम्मत लम्बी राजपीढ़ियाँ होने के कारण, निरन्तर होती रही । राजा लोग भी मकबरो की सुरक्षा की अपेक्षा अपने राज-मन्दिरों की मरम्मत और सुन्दरता की ओर अधिक ध्यान देने लगे थे ।

थीबीज के उस गौरवशाली-युग में जितने मन्दिर बनाये गये, वह स्थापत्यकला की दृष्टि से उत्तम थे और आकार-प्रकार में भी विशाल थे । यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस और स्ट्रैबो ने इन मन्दिरों की वनावट और सजावट की अपने सस्मरणों में भूरि-भूरि प्रशंसा तो की ही है, परन्तु अब भी कार्नाक आदि के मन्दिरों के खण्डहरों को देखकर, दर्शक के मस्तिष्क में यह प्रश्न पैदा हो जाता है कि जब यह नक्काशीदार विशालकाय स्तम्भों से युक्त लम्बे-चौड़े, सभा-मण्डप वाला मन्दिर पहले कितना चित्ताकर्षक और दर्शनीय मन्दिर रहा होगा । यदि इन मन्दिरों की स्थापत्य-कला, चित्रकारी और वनावट पर पूरी तरह विचार किया जाय तो एक अच्छी मोटी पुस्तक तैयार हो सकती है ।

इन मन्दिरों के बाद जो मन्दिर बनाये गये, उनमें से कितने ही आकार-प्रकार

मे प्राचीन मन्दिरों से विशाल अवश्य रहे, परन्तु न तो उनके निर्माताओं ने उनकी सुदृढ़ता की ओर ही ध्यान दिया और न सुन्दरता की ओर ही। उनकी वनावट में कहीं-कहीं इतनी लापरवाही तक बरती गई कि उनके खम्भों की सिंघाई भी अपने क्रम के अनुसार ठीक नहीं रही और उनकी दीवारों तक टेढ़ी-मेढ़ी हो गई। इन्हें देखकर ऐसा लगता है कि मानो यह मन्दिर जल्दी में बनाये गये हों और किसी बाह्य आक्रमण या अन्य किसी विपत्ति के कारण निर्माता को यह सब कुछ देखने का अवसर ही न मिला हो। इसीलिए निर्माता के बाद जो उसके उत्तराधिकारी हुए, उन्होंने भी उनकी मरम्मत में पूरी लापरवाही दिखाई, चाहे वह खर्च की अधिकता से हो या अन्य किसी कारण से।

लेकिन ऐतिहासिक दृष्टि से और मन्दिर-निर्माण कला की दृष्टि से यह मन्दिर पूर्ण रूप से उपेक्षणीय नहीं हैं। इन मन्दिरों की दीवारों पर उभार कर जो मिस्री-चित्र बनाये गये हैं, वह प्राचीन मिस्री-चित्रकला का एक ऐसा सजीव उदाहरण हैं, जैसा कि ससार भर में अन्यत्र नहीं मिलता। इन चित्रों में अन्य एक विशेषता है उनके रंगों की। हजारों वर्ष बीत जाने पर भी उनके रंग अभी तक जैसे-के-तैसे हैं और उनकी चमक-दमक में लेशमात्र भी अन्तर नहीं आया है। यह सतह उभारकर बनाई गई मूर्तियाँ दो प्रकार की होती थी। एक वह जिसमें मूर्तियों की आकृतियाँ दीवार की सतह से थोड़ी ऊँची उठी रहती थी और दूसरी वह जिसमें पृष्ठ-भूमि से तो मूर्ति अलग आगे की अधिक उभरी दिखाई देती थी, लेकिन उसका उभड़ा हुआ उच्चतम भाग दीवार की सतह से नीचा रहता था। इस तरह की बनाई जाने वाली मूर्तियों से एक विशेष लाभ यह था कि बारिश आदि के प्रभाव से मूर्तियाँ सुरक्षित रहती थी। इस तरह की मूर्तियाँ बनाना केवल मिस्री कारीगरों के ही दिमाग की उपज थी।

ऐसी उभरी हुई मूर्तियाँ मिस्र-के सैत-युग के मन्दिरों में बहुतायत से अब भी पाई जाती हैं। अबीदास के मन्दिरों की दीवारों अभी तक भी खण्डहर रूप में खड़ी हुई केवल अपनी इस अनोखी मूर्तिकला के कारण दर्शकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती रहती हैं। अबीदास के एक ऐसे ही मन्दिर की दीवार पर सेखमेत नामक देवता की पूजा करते हुए सम्राट् सेती (प्रथम) को दिखाया गया है, जिसे देखकर यह कल्पना भी नहीं होती कि यह देवता और उसके सम्राट् पुजारी की मूर्तियाँ इतने वर्षों की होगी।

मिस्री कलाकार जहाँ मन्दिरों में उभारकर मूर्तियाँ बनाने में दक्ष थे, वहाँ प्रस्तरकला के भी वह अच्छे पंडित थे। उन्होंने इन उभरी हुई दीवार मूर्तियों के अतिरिक्त थडमीज (तृतीय), अमेनहोतेप, रामसेज (द्वितीय), अखनातोन और उसकी रानी नेफरतीती के शीर्ष भागों की जो मूर्तियाँ बनायी, उन्हें देखकर कला-कोशल सम्बन्धी पूर्णता के ऐसे गुणों का बोध होता है, जो गुण मूर्तिकला की दृष्टि से यूनानियों और रोमनों में नहीं मिलते।

मिस्री कारीगरों द्वारा निर्मित इन मूर्तियों में, जो अधिकतर राजवंशों की

ही है, गौरवपूर्ण विकार रहित भलक, स्वस्थ-मुडौल माँसपेशियाँ और एक अनोखी सौम्यता का भास होता हैं। राज-मूर्तियों के अतिरिक्त उनके अर्द्ध-देवताओं की मूर्तियाँ भी, जिनमें आगे चलकर उल्लू, वाज, विल्ली, शेर तथा जंगलो के अन्य भी अनेको पशु-पक्षी हैं, चाहे वह कितने ही भयानक अथवा खूबार हो, परन्तु मूर्तिकला में उन हिंसक जीवों को भी शांत दिखाया गया है।

मिस्री सामाजिक-जीवन की भलक 'थीवी' के शाही कब्रिस्तान के मकबरो में मिलती है। उन मकबरो की दीवारों पर की गई चित्रकारी एक प्रकार से प्राचीन मिस्र का चित्रमय इतिहास है। इन चित्रों में विवाह-समारोह मृतकों के सस्कार, नरेशों की विजय—यात्राएँ, चरवाहों के जीवन की भाँकियाँ, शाही दरबार के चित्रावलिyaँ, क्रीडा भूमि के चित्रों के अतिरिक्त राष्ट्रीय समारोहों, नृत्यकला के चित्र, वच्चों के चित्र तथा पारिवारिक जीवन से सम्बद्ध चित्रों के अतिरिक्त अनेक प्रकार के चित्र हैं।

इन कब्रों से 'पेपिरस कागज' पर लिखी हुई मृत-आत्माओं की वह पुस्तकें भी मिली हैं, जिन्हें मृतक के पास उपदेश-आदेश आदि लिखकर रख दिया जाता था। मृत-आत्माओं की इन पुस्तकों को भी बड़े कलापूर्ण ढंग से सजाया जाता था। उन पुस्तकों में चारों ओर वेल के स्थान पर, उन चित्रों को चित्रित किया जाता था, जो मृतक को अपने कर्मों के अनुसार फल भुगतने होंगे। जैसे अग्नि-परीक्षा, काँटों में खींचा जाना आदि-आदि। उनके यह विचार, जो उन्होंने मृतक पुस्तकों में लिखे या चित्रित किये हैं, भारतीय लोगों की स्वर्ग-नरक की धारणा से मेल खाते हैं। भारतीय वसन्त की भाँति मिस्र में सिस के उत्सव पर उल्लास मनाया जाता था।

मूर्तिपूजा का बाह्य प्रचार—कालान्तर में जब मिस्री सेना ने सूडान, अबी-सिनिया और न्यूबिया को विजय किया तो उन्होंने अपने इन विजित प्रदेशों में भी अपनी मूर्तिकला का प्रचार किया और मंदिर बनवाने आरम्भ किये। पत्थर आदि की कठिनाइयों के कारण उन्हें जब मन्दिरों के निर्माण में सफलता न मिली, तब उन्होंने मूर्तिपूजा के प्रचार और अपने देवताओं को प्रसन्न करने की एक दूसरी विधि अपनाई। यह विधि भी वही थी, जिसका प्रचार एक दिन भारत में गुफा मन्दिरों के रूप में हुआ था। अर्थात् पहाड़ियों को काट काटकर मन्दिर बनाना। इन गुफा-मन्दिरों को वहाँ पर गुफा मन्दिर न कहकर, "स्पिओज" कहा जाता था और उड़ीसा के गुफा-मन्दिरों की भाँति न्यूबिया में ऐसे बहुत से मन्दिर बना डाले गये जिनमें से कुछ अब भी हैं और अधिकतर "आसवान" बाध के कारण जलमग्न हो गये।

अबूसिम्पवेल का मन्दिर स्पिओज निम्न जातियों पर विजय की यादगार में बनाया गया। अबूसिम्पवेल की ६०-६० फुट ऊँची मूर्तियाँ मन्दिर के मुख्य द्वार के दोनों ओर दो-दो बनी हुई हैं और एक-एक चवतरे पर आसीन हैं। इनके साथ ही अमोन-रॉ नामक देवता की आराधना करते हुए सम्राट की उभरी हुई मूर्तियाँ भी हैं। नौरियन साम्राज्य पर विजय के उपलक्ष्य में रामसेज द्वितीय का 'स्पिओज' बना

गया। रामसेज द्वितीय के मन्दिर के प्रवेशद्वार पर एक ही पत्थर की बनाई गई चार भीमकाय मूर्तियाँ हैं।

मन्दिर निर्माण में रामसेज द्वितीय मिस्र के सम्राटों में सबसे पहला शासक था जिसने मिस्र भर में सबसे अधिक कलात्मक मन्दिर बनवाये। उसने अपने साम्राज्य के प्रत्येक नगर में एक एक मन्दिर बनवाने की राजाज्ञा जारी की थी और यह आज्ञा नये विजित राज्य-न्यूबिया पर और सूडान पर भी लागू की गई थी।

इसी न्यूबिया में नील नदी के किनारे इन मन्दिरों के अतिरिक्त और भी मन्दिर हैं जिनमें मिस्र की रन्तिदेवी के सम्मान में बनवाया गया, अयूसिम्पवेल का छोटा मन्दिर, एलीफेन्टाइन का मन्दिर, गफि हुसैन का पत्थरों को गठकर और पत्थरों के टुकड़ों को जोड़कर बनाया गया मन्दिर तथा पेरो में सूर्य का मन्दिर तथा एक छोटा सा पिरामिड है। न्यूबिया क्योंकि विजित प्रदेश था शायद इसीलिए वहाँ के मन्दिरों के निर्माण और जीर्णोद्धार आदि में विभिन्न राजाओं का हाथ रहा। इसीलिए उन मन्दिरों की मूर्तिकला और स्थापत्य शैली एक तरह की शैली न रहकर, खिचड़ी बन गई। वहाँ लम्पस्कस नामक स्थान से प्राप्त एक चाँदी की थाली पर हाथी दाँत के पायों पर बैठी भारतमाता का चित्र उत्कीर्ण है, जो लगभग तीन हजार वर्ष पुराना है।

मिस्र की सैत-कला—कई शताब्दी बाद मिस्र पर अस्तुर देवता के उपासक असीरिया वाले ने आक्रमण आरम्भ किया। प्रत्येक वर्ष असीरिया वाले आक्रमण करते और मिस्री नगरों पर अधिकार कर लेते थे। मिस्री जनता नील नदी की ओर पीछे हटती जाती थी।

असीरियनों के लगातार बढ़ने और मिस्रियों के लगातार पीछे हटने से एक दिन स्थिति यहाँ तक आई कि अस्तुर देवता के यह उपासक-असीरिया वाले अपने घोड़े जुते हुए लड़ाई के रथों पर सवार होकर, मिस्र की राजधानी थीबी में प्रवेश करने में सफल हो गये और मिस्र पूर्ण रूप से असीरिया का गुलाम देश बन गया। अब मिस्र में नाममात्र के लिए असीरिया का गवर्नर रहा और राजकाज की सारी डोर असीरिया राज्य की राजधानी निनवे से हिलाई जाने लगी।

कुछ काल बाद समय ने पलटा खाया और मिस्र ने अपनी खोई हुई स्वतन्त्रता को पुनः प्राप्त कर लिया तथा मिस्र में एक नये राजवंश का उदय हुआ। इस राजवंशी ने सबसे पहला कार्य यह किया कि प्राचीन मिस्र की राजधानी थीबी को छोड़कर डेल्टा प्रदेश के निकट सैस नामक नगर को राजधानी बनाया। इसीलिए उस काल से बाद की मिस्री कला सैत-कला के नाम से विख्यात है। इस राजवंश का पहला राजा जिसने मिस्र को असीरिया की दामता से मुक्ति दिलाई थी सामेटिकन था।

सामेटिकस के बारे में कहा जाता है कि उसने अपनी इस महान् विजय की यादगार में बहुत से स्मारक और मन्दिर बनवाये थे, लेकिन उनके अवशेष काल के कराल में जा चुके हैं और आज केवल एप्स साडो और सेरेफियम की कब्रों के अलावा कुछ नहीं। हाँ, उस काल की कुछ यादगारें न्यूबिया के पास नील नदी के प्रथम प्रपात के पास-

फिली नामक द्वीप में अवस्थित है, लेकिन 'आसवान' बांध के कारण सैत-काल के यह मंदिर पानी में पहुँच गए हैं। केवल विशाल मंदिरों के उच्च शिखरों को छोड़कर प्रायः मंदिरों के सारे भाग ही पानी में मौजूद हैं। हाँ, जब कभी नदी का जल हल्का होता है तो कुछ मंदिर कुछ दिनों के लिए पानी से बाहर आ जाते हैं। टाप्सू का अधिकांश भाग जलमग्न होने के कारण वहाँ पर बना आइसिम का विशाल मंदिर भी गहरे पानी में जा चुका है और उसकी सारी दीवारों पर काई जम गई है। यदि बाध में और भी अधिक परिवर्तन किया गया तो सम्भव है कि अंतिम प्राचीन सम्राटों के यह स्मारक किसी दिन ससार की दृष्टि से विलुक्त अभ्रंश हो जाएँगे।

गण-कौशल में अन्तर—सैन-काल और टलमियो-काल (मिकन्दर की मृत्यु से लगाकर क्लियोपाट्रा के शासन काल तक) के कलाकारों ने अपनी कला की प्रेरणा तो पुराने मिस्री कलाकारों से ही ली, परन्तु इन की कलाओं में वह प्राचीन दिव्यता नहीं आ पाई जो प्राचीन मिस्री कलाकारों की कृतियों में थी। यद्यपि पहले की निर्विकारता का स्थान अब कोमलता और रमणीयता ने ले लिया था और इनकी मूर्तियाँ पर्याप्त सुरुचिपूर्ण थीं। सैतकाल में कारीगरों ने मिस्री कारीगरों से जितनी मूर्तियाँ बनवाई वह अधिकतर लाल ग्रेनाइट, हरे पागफ़ीरी अथवा मग्रेसिमाक जैसे कड़े पत्थरों से बनवाई गईं और इनकी भावभंगिमाओं में प्राचीन मूर्तियों की तरह धर्माधिकारियों की भावभंगिमाओं की झलक थी, परन्तु इनकी रचना में वस्त्रों की सिकुड़न का पूर्ण वहिष्कार किया गया था और रुढ़िवादिता का पालन किया गया था। इसीलिए इस काल की मूर्तियों के वस्त्र अत्यन्त तग हैं।

सैत युग का कलाकार पशु-पक्षियों की मूर्तियाँ गढ़ने में भी पटु हो गया था और अपनी चित्र-लिपि को खोदकर, उसके साँचे बनाने में उसने दक्षता प्राप्त करली थी। इस काल के कारीगरों की मूर्तियों में एक विशेषता यह अवश्य थी कि वह लोग अधिकतर मूर्तियाँ तो छोटी बनाते थे, परन्तु वह पत्थर की उन छोटी मूर्तियों में इतनी कोमलता, मनोहरता तथा अग-प्रत्यग पर कारीगरी इतनी सुघडता से करते थे, मानो वह पत्थर की मूर्ति न बनाकर किसी कोमल धातु की मूर्ति बना रहे हो।

इस काल के शाही मकबरो के सन्दूकों में वद बहुत-सी चीजें सुरक्षित मिली हैं, जो उम काल की कारीगरी का एक जीवित प्रमाण हैं। पत्थरों के सन्दूकों में बन्द रत्न-जटित आभूषण, अस्त्र शस्त्र, कवच, कुर्सी, चित्रित मेजे, वस्त्र, घरेलू वर्तन और अलवेस्टर नामक पत्थर के चाँदी के सदृश सुन्दर वर्तन भी हैं, जिनके ढक्कन पशुओं के सिरों की नकल के बनाये गए हैं।

इनके अतिरिक्त कई एक मकबरो से प्राचीन मिस्री सम्राटों के दैनिक व्यवहार की भी बहुत-सी वस्तुएँ मिली हैं। काहिरा के अजायबघर की सैकड़ों अलमारियाँ इन्हीं प्राचीन मिस्री सम्राटों की वस्तुओं और उनकी मोमियाडों से भरी हुई हैं। इन प्राचीन वस्तुओं में कलात्मक काम वाले रत्न युक्त गुवरैले, शिरोवस्त्र, हार, बाजूबद, तावीज आदि हैं जो जेवरों पर मुनारों द्वारा की गई कारीगरी का एक विशेष नमूना हैं।

जिन्हें देखकर आज के आभूषणों पर कारीगरी करने वाले भी दाँतो तले उगुली दवा लेते हैं।

मिस्र के बारहवें राजवंश के एक राजा के शिलालेख में, जिसका अनुवाद मैस्पेरो ने किया था, लिखा है—‘चाँदी सोने के काम तथा धातु की कारीगरी और आवनूस, हाथी दात तथा रत्नों की सजावट में मुझमें और मेरे ज्येष्ठ पुत्र से इस ससार में कोई वाजी नहीं मार सकता, यह मेरा चैलेज है।’ इस शिलालेख से यह पता चलता है कि मिस्री प्रजाजन ही केवल चित्रकारी में प्रवीण नहीं होते थे, अपितु इस विद्या में जन साधारण की तरह राजा लोग भी दिलचस्पी लेते थे। तूत-अन-खोमान (तूतन खामोन) के मकबरे की खोज जब ‘होवार्ड क्वार्टर’ ने की तो उन्हें इस मकबरे से राजाओं के व्यवहार में आने वाली इतनी चीजें मिली कि उन्होंने मिस्री कला पर ही केवल तीन ग्रन्थ लिख डाले।

मिस्र का ऐतिहासिक-काल—मिस्र का ऐतिहासिक काल ईसा से ३४०० वर्ष पूर्व अर्थात् अब से ५४०० वर्ष पहले का आँका जाता है। ऐतिहासिक काल का पहला भाग ३४०० वर्ष ईसा पूर्व से २१६० ई० पू० तक रहा। इस पुरातन काल के बाद माध्यमिक राज्यकाल का आरम्भ हुआ जो २१६० वर्ष ईसा पूर्व से १६८० वर्ष ईसा पूर्व तक रहा। तीसरा राज्यकाल १६८० ई० पू० से ६४५ ई० पू० तक रहा। इसके बाद मिस्र पर बाह्य आक्रमणों का दौरा आरम्भ हो गया और ईसा से ६०० वर्ष पहले मिस्र पर ईरान का अधिकार हो गया। ईरान के अधिकार के बाद ईसा से ३३२ वर्ष पहले यूनान के सिकन्दर ने मिस्र पर अपना अधिकार कर लिया। इस ऐतिहासिक काल में मिस्र में कुल ३१ राजवंशों ने शासन किया, जिनमें चौथा बारहवाँ और अठारहवाँ वंश विशेष रूप से प्रसिद्ध हुए।

प्रारम्भिक राज्यकाल—ईसा से ३४०० वर्ष पूर्व नील नदी के दक्षिणी भाग में राज्य करने वाले “मीनीज” नामक व्यक्ति ने नील नदी के उत्तरी भाग को जीता और एक राज्य को स्थापित किया। मीनीज से पहले नील नदी के उत्तर और दक्षिण में सरदार लोगों के छोटे-छोटे नगर राज्य थे। मीनीज ने इन लोगों को जीता और एक सयुक्त राज्य स्थापित करके “मेम्फिस” नामक नगर को राजधानी बनाया। इस राजा ने राज्य का संगठन भी किया और कई नये कानून भी बनाये। इन कानूनों के लिये इसने बताया कि इनको जारी करने की आज्ञा मुझे धोथ नामक देवता ने दी है। मीनीज के इस प्रथम राज्य-कुल के दस राजाओं ने राज्य किया जिनमें ईसा से ३१५० वर्ष पूर्व जीसीर नामक व्यक्ति मिस्र का राजा हुआ। यह राजा वैद्यक और विज्ञान तथा स्थापत्य कला का भी अच्छा विद्वान था। इसीलिए मिस्र भर में इसकी ख्याति देवता की तरह फैली। इसी के राज्य काल में मिस्र में वैद्यक का प्रचार हुआ और पत्थर के मकान बनने आरम्भ हुए। ससार भर में सभ्यत पत्थर का पहला मकान इसी राजा के शासन काल में मेम्फिस में बना।

जब यह राजा मरा तो इसे सक्कर में दफनाया गया और इसकी कब्र पर

सीढीदार एक मकान बनाया गया, जिसे देखकर अगले राजाओं ने भी बड़े-बड़े पिरामिड बनवाने आरम्भ किये। इस प्रसिद्ध राजा का मंत्री इमहोतेप नामक एक व्यक्ति था। वस्तुतः वही पत्थर-कला का विशेषज्ञ था और उसी ने सुन्दर तराशदार पत्थर के खम्भों और उभरी हुई चित्रकारी और रंगीन मिट्टी की चीजें बनाने का आविष्कार किया था।

चतुर्थ राजवंश—ईसा से ३ हजार वर्ष पूर्व, जैसोर के १५० वर्ष बाद मिस्र में चौथे राजवंश का उदय हुआ। इस वंश के आरम्भ तक मिस्र ने स्थापत्य-कला और व्यापार आदि में अच्छी उन्नति प्राप्त करली थी।

इस चतुर्थ-राजवंश का प्रथम राजा “खोश््रोप्स” या “खुफू” नामक व्यक्ति हुआ। इसी कुफू और अभिमानी स्वभाव के राजा ने १ लाख से भी अधिक मजदूरों को लगाकर गीजे में पहला पिरामिड बनवाया था। इस पिरामिड के बनवाते समय कुछ गुलाम लगाये गये और कुछ नील नदी की बाढ़ से त्रस्त किसानों को इस काम पर लगाकर उन्हें रोजगार दिया गया।

गीजे का यह विशिष्ट त्रिकोण पिरामिड ४८१ फीट ऊँची तेरह एकड़ जमीन पर बनाया गया। इसकी लम्बाई और चौड़ाई ७५५ फीट है। इसके बनाने में ढाई-ढाई टन के लगभग २५ लाख पत्थर लगे हैं। इनमें कुछ पत्थर ४२०० मन तक के भी हैं।

इस पिरामिड के आस-पास राजमहल, कचहरियाँ, पार्क आदि बनने से मैम्फिस नगर सुन्दर राजधानी बन गया। इस नगरी के अधिकांश मकान कच्ची ईंटों अथवा लकड़ी के बने थे। परन्तु कला-कौशल दस्तकारी में यह मिस्र की प्राचीन राजधानी-उन्नति के शिखर पर पहुँच गई थी। यहाँ पर सबसे पहले शौशे का बनाना आरम्भ हुआ। सिक्के का तब तक यहाँ प्रचलन नहीं था। व्यापार जिन्सों के आदान-प्रदान से होता था। माल ढोने के लिए छोटी-छोटी नावे तथा गधे प्रयोग में लाये जाते थे और दैनिक जीवन को चलाने के लिए मिस्र में सिक्के की वजाय ताँवे के छल्लों का प्रयोग किया जाता। उस काल में जमीन का मालिक फेरो सभ्राद् होता था और मालगुजारी अनाज के रूप में वसूल की जाती थी। समाज तीन क्षेत्रों में बँटा हुआ था। इनमें एक श्रेणी स्वतंत्र जनता की, दूसरी किसानों की और तीसरी गुलामों की थी। प्रत्येक जाति का एक मुखिया होता था।

इसका उत्तराधिकारी फेरा खेफरे नामक व्यक्ति हुआ जिसने ५६ वर्ष तक मिस्र का शासन सुचारु ढंग से किया। इस सभ्राद् की एक मूर्ति काहिरा म्यूजियम में रखी है। इसके बाद ही इस राजवंश का पतन होना आरम्भ हो गया।

पाँचवाँ राजवंश—ईसा से २६६५ वर्ष पूर्व पाँचवें राजवंश का आरम्भ हुआ। इस राजवंश के तेरह राजाओं ने शासन किया। इस राजवंश के राजाओं की अधिक जानकारी तो नहीं मिलती, परन्तु इस वंश के एक राजा तत्-का-रा-असा-की के समय की कुछ घटनाओं का उल्लेख पेपीरस कागज पर लिखी एक जन्म कुण्डली की

तरह लिखा मिला है। इसमें पहले का मिस्र में कोई भी लिखा हुआ कागज नहीं है।

इस पाँचवें राजवंश के समय धार्मिक मामले में भी एक विशाल परिवर्तन हुआ। इससे पहले चौथे राजवंश तक यहाँ नील के दक्षिणी भाग के रहने वालों में आकाश के देवता "होरस" की पूजा होती थी, परन्तु पाँचवें राजवंश ने उत्तर वालों के देवता 'रा' अर्थात् सूर्य की पूजा का प्रारम्भ कराया और पुरोहितों की एक श्रेणी बन गई तथा शासन कार्य में भी पदाधिकारियों का चुनाव होने लगा। परन्तु आगे चलकर यह पद पुस्तैनी हो गये और जो भूमि इनके पूर्वजों को दी गई थी, वह भी पुस्तैनी हो गई।

छठा राजवंश—ईसा से २६२५ वर्ष पूर्व आरम्भ हुआ। इस राजवंश में ईसा से २७३८ वर्ष पूर्व 'पेपी' नामक एक प्रतिभाशाली राजा हुआ। इस राजा ने अपने राजकाल में मिस्र में लाल पत्थरों के मन्दिर बनवाये और पत्थर प्राप्त के लिए अस-वान राज्य पर दो बार आक्रमण किया। असवान पर सफलता प्राप्त करने के बाद वहाँ तक पाँच नहरे केवल उसने इसलिए खुदवाई ताकि पत्थरों को लाने में सुगमता हो सके। वैसे इस राजा ने योग्य मन्त्रियों की सहायता से ६४ वर्ष तक निरन्तर राज्य किया, लेकिन अन्तिम दिनों में राजपरिवार की और शासन की दशा गिरनी आरम्भ हो गई थी। इसके मरते ही मिस्र पर एक और न्यूबिया के नीग्रो लोगों का आक्रमण हुआ और दूसरी ओर से सीरिया वालों ने आक्रमण कर दिया। मिस्र की राजधानी मेम्फिस खूब लूटी गई। जागीरदार लोग स्वतन्त्र हो गये। लगभग ३०० वर्ष तक मिस्र में अराजकता का युग रहा और इस युग में कई राजा गद्दी पर बैठे, उतारे और मारे जाते रहे। उस समय अनेक जगहों पर छोटे-छोटे राजा बनने वालों की संख्या सैकड़ों तक हो गई। लुटे-लुटाये मेम्फिस नगर पर लगभग चार राजवंश और राज कर गए।

ग्यारहवाँ राजवंश—ईसा से २१६० वर्ष पूर्व जिस समय मिस्र में अराजकता का दौर-दौरा आरम्भ था, उस समय थीविया वंश का राजा नेमफेथ, थेबीज को राजधानी बनाकर अपना राज्य चला रहा था।

इसी राजा ने पहिले विदेशियों पर प्रत्याक्रमण आरम्भ किये। उसके बाद विद्रोही जमींदार दबाये और इसके मरने के बाद इसके उत्तराधिकारी ने रहे-सहे कार्य को पूरा किया। उसने छोटे-छोटे राजाओं का अन्त कर दिया। १६० वर्ष तक इस ग्यारहवें राजवंश के राजाओं ने मिस्र पर शासन किया और मिस्र को दासता से मुक्त करके उसे उन्नति की राह पर डाल दिया।

बारहवाँ राजवंश—ईसा से २००० हजार वर्ष पूर्व मिस्र के इस सबसे पराक्रमी राजवंश का उदय हुआ। इस वंश का सबसे पहले राजा अमेनमहेत नामक व्यक्ति हुआ। यह व्यक्ति ग्यारहवें राजवंश के अन्तिम राजा का मन्त्री था और राजा को गद्दी से उतारकर, स्वयं शासक बन बैठा था। इस राजा के शासनकाल में मिस्र की राजधानी 'इत्यतोई' बनी और लक्सर के प्रसिद्ध देवालयों का निर्माण हुआ।

इसी के शासन काल में 'रा' की वंशज 'अनोन-रा' देवता की पूजा का आरम्भ हुआ। मिस्र का यही पहला राजा था जिसने प्रजापालन करना राजा का पहला कर्तव्य माना। यह जब तक जीवित रहा अपनी राजधानी में बहुत कम रहा। इसका अधिकांश समय विद्रोहियों के दमन अथवा राज्य के दौरों में व्यतीत होता था।

तेरहवाँ राजवंश—ईसा से १८८७ वर्ष पूर्व इस राजवंश का पदार्पण हुआ। इस राजवंश में दो राजा विशेष विख्यात हुए, एक 'सेनसेत तृतीय' और दूसरा 'अमेनेमहेत तृतीय'। इनमें पहले राजा ने न्यूविया पर आक्रमण किया और अपने राज्य को नील के दूसरे प्रपात तक बढ़ाया। इसके बाद ज़मींदारों का विद्रोह समाप्त करके इसने पैलेस्टाइन के दक्षिणी भाग 'सेकमेम' पर चढ़ाई की। इसी का उत्तराधिकारी अमेनेमहेत चतुर्थ हुआ। इसने मिस्री राज्य की सीमा को नील नदी के तीसरे प्रपात तक बढ़ाया और मोहरिस भील के पानी को बाँध के द्वारा नील नदी में डाल दिया। इस कार्य से कृषि को बड़ा लाभ पहुँचा। फय्यूम में इसने मनुष्य के चेहरे के शेरों की मूर्तियाँ बनवाईं। इसने शासन कार्य ज़मींदारों के हाथ से निकालकर राजकर्मचारियों को सौंप दिया और मिस्र की खानों की खुदाई का काम आरम्भ कराया।

जिस समय ईसा से १७२२ वर्ष पूर्व इसका सितारा चमक रहा था, तभी अरबों की ओर से मिस्र पर आक्रमण होने आरम्भ हो गये और इसके मरते ही इन सेमेटिक भाषा-भाषी अरबों ने मिस्र पर अधिकार कर लिया। उनके आक्रमण के समय असतुष्ट ज़मींदार वर्ग चुपचाप रहा और मिस्री सेना, रथारूढ तथा कासे की बनी तलवारों और बछ्छों के सेमेटिक लोगों के वार न सह सकी।

नये राजवंश का आरम्भ—इस नये राजवंश का आरम्भ मिस्र में ईसा से १६८० वर्ष पूर्व हुआ। इस राजवंश के सेमेटिक लोगों का राज्य उत्तर में था और दक्षिण में मिस्री राजा ही इनके आधीन रहकर राज्य करते रहे। मिस्र में इन लोगों का राज्य २५० वर्ष तक निरन्तर चलता रहा, लेकिन बाद में अवस्था बदली और थेबीज़ के एक राजकुमार सेकेनेवर प्रथम ने इन लोगों के विरुद्ध विद्रोह का भण्डा उठाया और वह इस विद्रोह में मारा गया। विद्रोह की यह अग्नि इसके मरने के बाद भी जारी रही और एक दिन इसी अग्नि में सेकेनेवर तृतीय की भी आहुति हो गई। इसका पुत्र 'आईमीज' एक वीर पुरुष निकला और उसने इस क्रांति को और भी प्रचण्ड किया। एक दिन इन सेमेटिक लोगों को उनकी राजधानी 'अवरिस' से निकाल दिया। बाद में इसी व्यक्ति ने मिस्र के अठारहवें राजवंश की प्रतिष्ठा की।

अठारहवाँ राजवंश—ईसा से १५५० ई० पू० 'आईमीज' से इस राजवंश का आरम्भ हुआ। इसने आरम्भ में गद्दी पर बैठते ही न्यूविया पर चढ़ाई की और मिस्र में मिला लिया तथा ज़मींदारों और राजकर्मचारियों का कठोरता से दमन किया। उसने ज़मींदारों से सारी भूमि छीनकर राज्य में मिला ली और सामन्तशाही का अन्त कर दिया।

अपने घरेलू कार्यों से निपटकर उसने पैलेस्टाइन और सीरिया पर आक्रमण

किया और सारे देश में सैनिकवाद का प्रचार आरम्भ कर दिया। इसके समय में मन्दिर निर्माण का कार्य और तेजी से आरम्भ हुआ और पुजार्थियों की एक ऐसी श्रेणी बन गई जो आगे चलकर राज्य का एक अंग ही बन गई।

आईमीज की मृत्यु के पश्चात् और भी कई प्रतापी राजा हुए, जिनमें अमेन-होतेप प्रथम भी प्रतापी निकला और उसने न्यूविया के उत्तरी भाग को जीतकर अपने राज्य में मिलाया और मेसोपोटामिया की फरात नदी तक का प्रदेश जीत लिया।

इसका उत्तराधिकारी थटमीज प्रथम हुआ जिसने अपने राज्य को नील के चौथे प्रपात तक बढ़ा लिया। सीरिया पर कर वसूल करने के लिए उसने चढ़ाई की और अपनी विजयों की यादगार के उपलक्ष्य में वह थेबीज में आलीशान मन्दिर के निर्माण में लग गया।

इसके मरने के बाद पुत्र के अभाव में इसकी पुत्री 'हाशेपसुत' महारानी बनाई गई। इसका पति थटमीज तृतीय यून तो एक प्रतापी व्यक्ति था, परन्तु महारानी के शासन-कार्य में हस्तक्षेप करने को उसकी हिम्मत नहीं पड़ती थी।

इसके राज्यकाल में राज्य की सीमाएँ न बढ़ी और न घटी। मन्दिरों के निर्माण का चाव रानी को बहुत था, इसलिए उसने अपने शासनकाल में कई मन्दिरों का निर्माण कराया। इस मन्दिर निर्माण के कारण ही मिस्र के पुजारी लोग उसे भी देवी होरस का अवतार मानकर पूजने लगे। ईसा से १४७६ वर्ष पूर्व इस रानी की मृत्यु हो गई और मिस्र की गद्दी पर इसके पराक्रमी पति थटमीज तृतीय का अधिकार हुआ।

थटमीज तृतीय—ईसा से १४४७ ई० पू० यह व्यक्ति मिस्र का राजा बना और मिस्र में यह अभी तक 'मिस्र का नेपोलियन' के नाम से विख्यात है। यह एक चतुर सेनापति भी था। इसीलिए उसने गद्दी पर बैठने के दो वर्ष बाद ही 'मेगीडो' में सीरिया की सयुक्त सेना को करारी हार दी, जिसके प्रभाव से अनेक छोटे-मोटे राजा स्वयं ही उसके आधीन हो गये। उसने सीरिया पर बाद में लगातार सात आक्रमण किये। इन विजयों से उसका आतंक ऐसा जमा कि सीरिया, असीरिया, मिटानी, खेटा, नहरन, फोनिशिया और अलाशिया (साइप्रस) की रियासतें स्वयं ही उसे कर देने लगी। समस्त भूमध्यसागर में उसके जगी बेड़े की घाक जम गई और चारों तरफ से आने वाले अपार धन से बड़े-बड़े मन्दिर और स्मारक बनाये जाने लगे।

थटमीज जैसा बहादुर था वैसा ही कुशल शासक भी था। उसने अपने शासन का नया विधान बनाया। वास्तविक शब्दों में यही मिस्र का साम्राज्य निर्माता था।

अमेन होतेप तृतीय—१३७५ ई० पू० थटमीज तृतीय के बाद सीरिया वालों ने विद्रोह कर दिया और मिस्री राज्य से अपने को अलग कर लिया, लेकिन थटमीज के पुत्र और पौत्र उस पर बराबर चढ़ाई करते रहे और अन्त में थटमीज के पौत्र अमेन-नहोतेप ने सीरिया वालों को इस बुरी तरह से दबाया कि वह वर्षों तक स्वतन्त्रता का नाम ही न ले सके। अपने ३६ वर्ष के राज्यकाल में अमेनहोतेप को पुनः सीरिया

पर आक्रमण की आवश्यकता नहीं हुई। इसने वेवीलोन के राजवंश से अपना वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित किया और मिस्र की उन्नति में लग गया।

इसकी मृत्यु के बाद अमेनहोतेप चतुर्थ मिस्र का राजा बना। यह व्यक्ति क्रान्तिकारी विचारधारा का था और धार्मिक मामलों में उसके विचार अपने पूर्वजों से सर्वथा भिन्न थे। न उसे मिस्र के देवता अमोन के प्रति कुछ श्रद्धा थी और न ही उसे मन्दिरों और पुजारियों का आडम्बर पसन्द था। पुजारियों की जीवन-चर्या, व्यभिचार और देवदासियों, वलिप्रथा तथा देवताओं को दी जाने वाली नर-शलि से उसे घृणा थी। कवि-हृदय होने के कारण उसके विचार कोमल और शुद्ध थे और सामाजिक क्षेत्र में प्रचलित क्रान्ति करने की लालसा उसके मन में उग चुकी थी। अतः उसने एक ईश्वर—‘आतोन्’ की पूजा और सारे देवताओं को छोड़कर केवल ‘रा’ (सूर्य) की पूजा का ही आदेश दिया।

थेबीज नगर की विलासिता से दुखी होकर उसने ‘आखेतातीन्’ नामक नगर का निर्माण कराया और ‘आतोन्’ के सिवा सभी देवताओं के मन्दिरों के विध्वंस की आज्ञा दे दी। इतना ही नहीं मन्दिरों में जो उसके पूर्वजों के नाम या चित्र थे, वह भी समाप्त करा दिये गये और मन्दिरों से पुराने देवताओं को निकाल दिया गया। पुजारियों की सम्पत्ति जब्त करली गई। उसने सारा समय इन्हीं धार्मिक उधेड़-बुनो में लगा दिया, इसीलिए राजकाज में ढील पड़ गई। खजाना खाली हो गया और पुजारियों ने जनता को उसके विरुद्ध भड़कना आरम्भ कर दिया। लोगों में उसे प्रमादी, भीरु और अदूरदर्शी घोषित कर दिया गया, जिसके कारण जनता उससे प्रेम की वजाय घृणा करने लगी और सेना उत्साहहीन हो गई, जिसका नतीजा यह हुआ कि राज्य पर विदेशी आक्रमणों का सिलसिला प्रारम्भ हो गया और जनता की इस घृणा से दुखी होकर अपनी केवल ३० वर्ष की आयु में ही यह राजा ससार के वैभव को लात मारकर सन्यास लेकर कहीं बाहर चला गया।

जब यह राज्य छोड़कर चला गया तो मिस्र की गद्दी पर उसके उत्तराधिकारी के रूप में उसके दामाद को बैठाया गया, लेकिन यह उसी वर्ष मर गया। इसके मरने के बाद ‘तूननखातोन्’ को राजा बनाया गया। यह अमेनहोतेप का छोटा दामाद था।

प्रजा को प्रसन्न करने के लिए इसने वर्तमान राजधानी आखेतातीन् को छोड़कर फिर थेबीज को राजधानी बनाया और ‘आतोन्’ की पूजा की राजाज्ञा वापस ले ली। इस आज्ञा के वापस लेते ही मिस्र के मन्दिरों में पुजारियों ने प्राचीन देवता अमोन की मूर्तियों को फिर प्रतिष्ठित करना आरम्भ कर दिया। बाद में इसने अपना वास्तविक नाम बदल कर ‘तूननखातोन्’ रख लिया। अपनी प्रजा को प्रसन्न करने के लिए इसने राज्य में भी अनेक सुधार किए, परन्तु जितनी सफलता इसे मिलनी चाहिए थी, उतनी न मिली और कुछ समय बाद उसकी भी मृत्यु हो गई। इसने केवल ५ वर्ष राज्य किया और १३५३ ई० पू० में इसकी मृत्यु हो गई।

किया और सारे देश में सैनिकवाद का प्रचार आरम्भ कर दिया। इसके समय में मन्दिर निर्माण का कार्य और तेजी में आरम्भ हुआ और पुजारियों की एक ऐसी श्रेणी बन गई जो प्रागे चलकर राज्य का एक अंग ही बन गई।

आईमीज की मृत्यु के पश्चात् और भी कई प्रतापी राजा हुए, जिनमें अमेन-होतेप प्रथम भी प्रतापी निकला और उसने न्यूविया के उत्तरी भाग को जीतकर अपने राज्य में मिलाया और मेसोपोटामिया की फरात नदी तक का प्रदेश जीत लिया।

इसका उत्तराधिकारी थटमीज प्रथम हुआ जिनमें अपने राज्य को नील के चौथे प्रपात तक बढ़ा लिया। सीरिया पर कर वसूल करने के लिए उसने चढ़ाई की और अपनी विजयों की यादगार के उपलक्ष्य में वह थेबीज में आनीशान मन्दिर के निर्माण में लग गया।

इसके मरने के बाद पुत्र के अभाव में इसकी पुत्री 'हाशेपसुत' महारानी बनी गई। इसका पति थटमीज तृतीय यूँ तो एक प्रतापी व्यक्ति था, परन्तु महारानी के शासन-कार्य में हस्तक्षेप करने को उसकी हिम्मत नहीं पड़ती थी।

इनके राज्यकाल में राज्य की सीमाएँ न बढ़ी और न घटी। मन्दिरों के निर्माण का काम रानी को बहुत था, इसलिए उसने अपने शासनकाल में कई मन्दिरों का निर्माण कराया। इस मन्दिर निर्माण के कारण ही मिस्र के पुजारी लोग उसे भी देवी होरस का अवतार मानकर पूजने लगे। ईसा से १४७६ वर्ष पूर्व इस रानी की मृत्यु हो गई और मिस्र की गद्दी पर इनके पराक्रमी पति थटमीज तृतीय का अधिकार हुआ।

थटमीज तृतीय—ईसा से १४४७ ई० पू० यह व्यक्ति मिस्र का राजा बना और मिस्र में यह अभी तक 'मिस्र का नेपोलियन' के नाम से विख्यात है। यह एक चतुर सेनापति भी था। इसीलिए उसने गद्दी पर बैठने के दो वर्ष बाद ही 'मेगीडो' में सीरिया की संयुक्त सेना को करारी हार दी, जिसके प्रभाव से अनेक छोटे-मोटे राजा स्वयं ही उसके आधीन हो गये। उसने सीरिया पर बाद में लगातार सात आक्रमण किये। इन विजयों से उसका आतंक ऐसा जमा कि सीरिया, असीरिया, मिटानी, खेटा, नहरैन, फोनिशिया और अलाशिया (साइप्रस) की रियासतें स्वयं ही उसे कर देने लगी। समस्त भूमध्यसागर में उसके जगी बेड़े की धाक जम गई और चारों तरफ से आने वाले अपार धन से बड़े-बड़े मन्दिर और स्मारक बनाये जाने लगे।

थटमीज जैसा बहादुर था वैसा ही कुशल शासक भी था। उसने अपने शासन का नया विधान बनाया। वास्तविक शब्दों में यही मिस्र का साम्राज्य निर्माता था।

अमेन होतेप तृतीय—१३७५ ई० पू० थटमीज तृतीय के बाद सीरिया वालों ने विद्रोह कर दिया और मिस्री राज्य से अपने को अलग कर लिया, लेकिन थटमीज के पुत्र और पौत्र उस पर बराबर चढ़ाई करते रहे और अन्त में थटमीज के पौत्र अमेन-होतेप ने सीरिया वालों को इस बुरी तरह से दबाया कि वह वर्षों तक स्वतन्त्रता का नाम ही न ले सके। अपने ३६ वर्ष के राज्यकाल में अमेन-होतेप को पुनः सीरिया

पर आक्रमण की आवश्यकता नहीं हुई। इसने वेवीलोन के राजवंश से अपना वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित किया और मिस्र की उन्नति में लग गया।

इसकी मृत्यु के बाद अमेनहोतेप चतुर्थ मिस्र का राजा बना। यह व्यक्ति क्रान्तिकारी विचारधारा का था और धार्मिक मामलों में उसके विचार अपने पूर्वजों से सर्वथा भिन्न थे। न उसे मिस्र के देवता अमोन के प्रति कुछ श्रद्धा थी और न ही उसे मन्दिरों और पुजारियों का आडम्बर पसन्द था। पुजारियों की जीवन-चर्या, व्यभिचार और देवदासियों, बलिप्रथा तथा देवताओं को दी जाने वाली नर-चलि से उसे घृणा थी। कवि-हृदय होने के कारण उसके विचार कोमल और शुद्ध थे और सामाजिक क्षेत्र में प्रबल क्रान्ति करने की लालसा उसके मन में उग चुकी थी। अतः उसने एक ईश्वर—‘आतोन’ की पूजा और सारे देवताओं को छोड़कर केवल ‘रा’ (सूर्य) की पूजा का ही आदेश दिया।

थेबीज नगर की विलासिता से दुखी होकर उसने ‘आखेतातीन’ नामक नगर का निर्माण कराया और ‘आतोन’ के सिवा सभी देवताओं के मन्दिरों के विध्वंस की आज्ञा दे दी। इतना ही नहीं मन्दिरों में जो उसके पूर्वजों के नाम या चित्र थे, वह भी समाप्त करा दिये गये और मन्दिरों से पुराने देवताओं को निकाल दिया गया। पुजारियों की सम्पत्ति जब्त कर ली गई। उसने सारा समय इन्हीं धार्मिक उधेड़-बुनो में लगा दिया, इसीलिए राजकाज में ढील पड़ गई। खजाना खाली हो गया और पुजारियों ने जनता को उसके विरुद्ध भड़काना आरम्भ कर दिया। लोगों में उसे प्रमादी, भीरु और अदूरदर्शी घोषित कर दिया गया, जिसके कारण जनता उससे प्रेम की बजाय घृणा करने लगी और सेना उत्साहहीन हो गई, जिसका नतीजा यह हुआ कि राज्य पर विदेशी आक्रमणों का सिलसिला आरम्भ हो गया और जनता की इस घृणा से दुःखी होकर अपनी केवल ३० वर्ष की आयु में ही यह राजा ससार के वैभव को लाल मारकर सन्यास लेकर कहीं बाहर चला गया।

जब यह राज्य छोड़कर चला गया तो मिस्र की गद्दी पर उसके उत्तराधिकारी के रूप में उसके दामाद को बैठाया गया, लेकिन यह उसी वर्ष मर गया। इसके मरने के बाद ‘तूनखातोन’ को राजा बनाया गया। यह अमेनहोतेप का छोटा दामाद था।

प्रजा को प्रसन्न करने के लिए इसने वर्तमान राजधानी आखेतातीन को छोड़कर फिर थेबीज को राजधानी बनाया और ‘आतोन’ की पूजा को राजाज्ञा वापस ले ली। इस आज्ञा के वापस लेते ही मिस्र के मन्दिरों में पुजारियों ने प्राचीन देवता अमोन की मूर्तियों को फिर प्रतिष्ठित करना आरम्भ कर दिया। बाद में इसने अपना वास्तविक नाम बदल कर ‘तूनखातोन’ रख लिया। अपनी प्रजा को प्रसन्न करने के लिए इसने राज्य में भी अनेक सुधार किए, परन्तु जितनी सफलता उसे मिलनी चाहिए थी, उतनी न मिली और कुछ समय बाद उसकी भी मृत्यु हो गई। इसने केवल ५ वर्ष राज्य किया और ३३ वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई।

सन् १६२२ ई० में इसके मकबरे का पता चला और उसे खोला गया जिसके अन्दर से उसके दैनिक व्यवहार की बहुत-सी वस्तुएँ निकली जिनमें से अधिकांश काहिरा म्यूजियम में हैं ।

तूतनखामोन के इस थेबीज में बने मकबरे को जब खोला गया और राजा की मोमियाई देखी गई तो मोमियाई पर पहले सात कफन सिलसिलेवार मिले । यह कफन सद्दूको के हैं, जिन पर सोने की कारीगरी की गई है और काफी तादाद में सोना लगा हुआ है । ये सद्दूकों इस तरह के बनाई गई हैं कि एक सद्दूक के अन्दर दूसरा सद्दूक आ जाता है । अन्तिम सातवें सद्दूक में राजा की मोमियाई थी । यह सातों सद्दूक म्यूजियम में और लाश अभी तक भी उसी थेबीज के मकबरे में है । इन सात सद्दूकों के अतिरिक्त मकबरे में राजा के बैठने की सोने की कुर्सियाँ, राजा के सोने का, सोने का बना हुआ पलग, रानी की पालकी, सोने तथा अनेक प्रकार के रंगीन पत्थरों के आभूषण, राजा के पहनने के कपड़े, वर्तन, खाने की रोटियाँ, मिठाई, सुगन्धित द्रव्य आदि बहुत-सा सामान मिला ।

यह कब्र बड़े विशाल रूप में बनाई गई थी और उसके अन्दर यह सारे सामान ढग से सजाकर रख दिये गए थे । बाद में कब्र को मिट्टी से अच्छी तरह से ढक दिया गया । यह कब्र विल्कुल सुरक्षित रूप में जैसी-की-तैसी मिली है ।

अठारहवें वंश के इस प्रयत्नशील सम्राट्—‘तूतनखामोन’ का उत्तराधिकारी ‘आई’ बहुत ही आलसी व्यक्ति निकला, इसलिए राज्य की स्थिति ढावाँडोल हो गई और राज्य तथा राजा की गिरती हुई दशा का लाभ आई के ही प्रधानमन्त्री ‘होरमदेव’ ने उठाया ।

होरमदेव—एक कुशल प्रभावशाली व्यक्ति और चतुर सेनानायक था । इसने राज्य-सिंहासन से राजा को हटाकर, विद्रोह का दमन करना आरम्भ किया । पुजारियों और जनसाधारण को प्रसन्न करने के लिए उसने प्राचीन मन्दिरों का जीर्णोद्धार कराया तथा पुजारियों को बड़ी-बड़ी जागीरे दी । राजवंश से अपना सम्बन्ध स्थापित करने के लिए इसने इखनातोन की वहिन से अपना विवाह किया । अपनी मृत्यु (ईसा पूर्व १३१४ वर्ष पहले) से पहले इसने रामसेज प्रथम नामक व्यक्ति को अपना उत्तराधिकारी बनाया जो मिस्र के बारहवें राजवंश का एक व्यक्ति था ।

और सेमेटिक लोगो को दवाने के लिए सीरिया पर चढ़ाई की। अपनी विजयों के उपलक्ष्य में इसने थेबीज में कई मन्दिर बनवाये और कई प्राचीन मकबरो का जीर्णोद्धार कराया। ईसा से १३०० वर्ष पहले मिस्र का यह कुशल शासक इस दुनिया से कृच कर गया। सेती प्रथम की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी रामसेज द्वितीय नामक व्यक्ति हुआ, जिसकी एक प्रतिमा इटली के इयूरीन म्यूजियम में रखी है।

रामसेज द्वितीय साहम और वीरता के कार्यों में अपने पिता सेती से भी बढ़कर निकला। इसने ईसा से १२६६ वर्ष पूर्व सेमेटिक लोगो के बढ़ाव को रोकने के लिए उन पर प्रत्याक्रमण किया। परन्तु इस युद्ध में हारजीत का पलड़ा बराबर रहा और रामसेज लौट आया। उसके लौटने के एक वर्ष बाद ही इन लोगो ने पुन विद्रोह खड़ा कर दिया और इस बार अपने साथ ग्रामपाम की ग्यासयो को भी विद्रोह में शामिल कर लिया।

रामसेज ने इन पर फिर आक्रमण किया। इनके साथ रामसेज की लड़ाई लगातार तीन वर्ष तक चली। अन्त में ईसा से १२७२ वर्ष पूर्व इन लोगो के साथ सधि हुई। इस सधि के बाद रामसेज ने इनकी राजकुमारी से भी १२५६ ई० पू० विवाह किया। मिस्र ही नहीं, अपितु ससार के प्राचीन इतिहास में यह पहला युद्ध है, जिसका पूर्ण वर्णन लिखा हुआ मिलता है और यही पहली सन्धि है जिसकी नियमानुसार लिखी-पढ़ी की गई।

राजसेज द्वितीय ने मिस्र में लगभग ६४ वर्ष राज्य किया। इसके अधिकतर बाहरी आक्रमणों में उलझे रहने के कारण राज्य की आंतरिक दशा निर्बल पड़ गई और राज्य कर्मचारी स्वेच्छाचारी बन गये। पुजारियों का आतंक बढ़ गया और पड़ोसी रियासतों में विद्रोह आरम्भ हो गया। ईसा से १२०६ वर्ष पूर्व इसकी अराजकता के दिनों में ही मृत्यु हो गई और लगभग २८ वर्ष तक राज्य की अवस्था खराब रही। इस बीच में कई राजा गद्दी पर बैठे, उतारे गये या मारे गये, परन्तु मिस्र की आंतरिक दशा को सुधारने और बाह्य-आक्रमणों को रोकने में कोई भी समर्थ न हो सका।

बीसवां राजवंश - ईसा से ११७८ वर्ष पूर्व से मिस्र के बीसवे राजवंश का आरम्भ रामसेज तृतीय से हुआ। गद्दी पर बैठते ही इसने सबसे पहले सेना का नया संगठन किया और अपने समुद्री बेड़े को मजबूत बनाया। अपनी सेना में इसने ईरानी और यूनानी लोगो को भी भरा। सेना सुदृढ़ करने के बाद इसने पहले सीरिया पर और बाद में फ्रीट टापू पर आक्रमण किया। ११७४ ई० पू० इसने क्रीटवालो के समुद्री बेड़े पर आक्रमण किया और उसे तहस-नहस कर दिया।

अपना दूसरा आक्रमण इसने सीरिया के ईजियन लोगो पर किया उस काल में सीरिया के ईजियन लोगो का समुद्री बेड़ा बड़ा शक्तिशाली माना जाता था। ईसा से ११७० वर्ष पूर्व इसने उनके बेड़े को भी बरबाद कर दिया। इसने अपना तीसरा

आक्रमण लीबिया में घुस आये उत्तरी अफ्रीका के मेशवेश लोगो के विरुद्ध किया और उन्हें भगा दिया ।

रामसेज तृतीय राज्य की सीमाओं को तो अधिक नहीं बढ़ा सका, परन्तु उमने मिली सेना की वीरता की धाक चारों ओर जमा दी । इसी धाक के कारण मिस्र में आन्तरिक शान्ति भी हो गई और बाह्य आक्रमणकारी भी चुप बैठ गये । व्यापार बढ़ गया, राज्य-कर आसानी से वसूल होने लगा ।

आक्रमणों और प्रत्याक्रमणों के दौर से निपट कर, रामसेज तृतीय की धार्मिक भावनाएँ जागी और उसने विशाल मन्दिरों का निर्माण कराना आरम्भ कर दिया । पुजारियों और मन्दिरों के खर्च के लिए इसने राज्य की उपजाऊ भूमि का सातवाँ भाग दे दिया और ८८ जहाज तथा ५३ कारखाने तथा सैकड़ों नगर इन मन्दिरों के अधीन कर दिये ।

इन मन्दिरों में सबसे प्रथम आमोन का मन्दिर था, जिसके कई खजाने सोने चाँदी से भरे हुए थे । परन्तु इस धार्मिक उन्माद का परिणाम राज्य के लिए अच्छा न हुआ । लोगो में आमोद-प्रमोद, मन्दिरों में देवदासियों की सख्या और व्यभिचार बढ़ गया तथा राजकर्मचारी और पुजारी इतने स्वच्छन्द हो गए कि उन्होंने राजमहल में भी अपनी धाक जमा ली । ऐसे ही एक षड्यंत्र के समय रामसेज जब अपने महल में सो रहा था, तब उसकी एक नई रानी ने सोते समय उस पर आक्रमण किया जिससे रामसेज घायल हो गया । अपनी उसी घायल अवस्था के समय जब राजद्रोहियों पर मुकद्दमे चल रहे थे, ईसा से ११६७ वर्ष पहले रामसेज की मृत्यु हो गई ।

अराजकता का युग—रामसेज की मृत्यु ईसा से ११६७ वर्ष पूर्व से लगाकर, ईसा पूर्व १०६० तक मिस्र में अराजकता का युग रहा । इस बीच में अनेको राजा आये और गये । इन आनेवाले राजाओं में पाँच राजा तो रामसेज के नाम से ही गद्दी पर आये । इस अराजकता के युग में राजाओं का महत्त्व घटता गया और पुजारियों का बढ़ता गया ।

रामसेज नौवें के शासन काल में तो पुजारियों का बल इतना बढ़ गया कि राज्य में रामसेज नौवें की अपेक्षा 'आमोन' के महन्त का प्रभाव अधिक था ।

राजा की इस निर्बलता का प्रभाव बाहरी लोगो पर भी पड़ा और आन्तरिक राज्य की दशा पर भी । उन्हीं दिनों पैलेस्टाइन और सीरिया स्वतन्त्र हो गये और एक ओर जहाँ देश में डाकुओं के दलों ने लूटमार शुरू करदी, वहाँ दूसरी ओर बाहर से आक्रमण होने लगे । राजकोष से कुछ धन की आशा न होने पर प्राचीन राजाओं के मकबरे तोड़े गये और लूटे गये । मिस्री राज्य केवल नाममात्र के लिए छोटा-सा राज्य रह गया । उस राज्य पर भी अन्त में ईरानियों ने अधिकार कर लिया और सिकन्दर महान् के आक्रमण तक वह वहाँ राज्य करते रहे ।

सिकन्दर का राज्य भी अधिक दिन तक मिस्र पर नहीं रहा । सिकन्दर के उत्तराधिकारी के रूप में उसके सेनापति का एक वंशज मिस्र पर शासन करता रहा । इसी

वश के राजा के रूप में **बिलश्रोपेट्रा** नामक रानी भी वहाँ शासक हुई। यह रानी ससार की सुन्दरियों में सर्व प्रथम मानी जाती थी।

ईसा से तीस वर्ष पूर्व मिस्र पर रोमनों का अधिकार हो गया। ईसा के ७०० वर्ष बाद, मिस्र पर अरबों ने आक्रमण किया और वह उनके आधीन हो गया। १५१७ ई० में ओटोमन साम्राज्य के शासक **सलीम** (प्रथम) ने सीरिया, फिलस्तीन और मिस्र पर अधिकार जमा लिया। १७९८ में नेपोलियन बोनापार्ट ने मिस्र पर आक्रमण किया और अपना अधिकार जमाया। १८०१ ई० में नेपोलियन अंग्रेजों से हारा और मिस्र पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। लेकिन यह अधिकार केवल दो वर्ष तक ही रहा। इसके बाद मिस्र पर मुहम्मदअली का अधिकार हो गया और १९५४ ई० अर्थात् शाह फारुख के गद्दी से उतारे जाने तक, इसी अली वंश का शासन चला। शाह फारुख के बाद मिस्र का सम्राट् उसका पुत्र ६ वर्षीय **फौद** माना गया और शासन प्रजातांत्रिक ढंग से आरम्भ हुआ, जिसके वर्तमान क्रांतिकारी राष्ट्रपति मुहम्मद नासर हैं।

मिस्र और भारत की वैचारिक समानता—भारत और मिस्र की वैचारिक समानता इतनी है कि यह देखकर आश्चर्य होता है कि एक ही सभ्यता के दो भाग पृथक्-पृथक् रह कर भी एक ही विचारधारा के अनुयायी बने। सबसे पहली समानता मिस्र की प्रलय की कहानी की है। यह कहानी भारतीय वाङ्मय में वर्णित कहानी के आधार पर ही गढ़ी गयी है। 'वज्र' का कथन है—“मिस्र में प्रलय की कहानी इस प्रकार है—एक समय था, जब न पृथ्वी थी और न आकाश था। सब ओर अनन्त जल-ही-जल था। सब कुछ गहरे अन्धकार से ढका हुआ था। वह प्रारम्भिक जल बहुत समय तक इसी अवस्था में रहा। इस जल में सब वस्तुओं के मूलतत्त्व विद्यमान थे, जिनके द्वारा बाद में सब वस्तुओं तथा ससार की उत्पत्ति हुई। अन्त में इस प्रारम्भिक जल ने उत्पत्ति की इच्छा व्यक्त की। उत्पत्ति का कार्य कीटाणु या 'अण्ड' की रचना था। इस अण्ड से 'रा' (सूर्यदेव) की उत्पत्ति हुई। इसके प्रकाश की किरणों में सर्वव्यापक दैवीय-शक्ति विद्यमान थी।^१

इसी श्रृष्टि की उत्पत्ति के सम्बन्ध में वेद में कहा गया है—

तम आसीत्तमसा गुढमग्रे अप्रकेत सलिल सर्वमा इदम् ॥ ३ ॥

कामस्तग्रे समवर्ताधि मनसो रेत. यदासीत् ॥ ४ ॥ ऋ० १०।१।१९

अर्थात् तब न सत था, न असत, न वायु था, न आकाश—तब सब ओर गाढ-तम अन्कार था। यह सब वस्तुएँ इसी गाढतम अन्धकार में प्रच्छन्न थीं। इसी अन्धकार में सब कुछ विना पहचान के व्याप्त था। बाद में 'इच्छा' की उत्पत्ति हुई। यह इच्छा ही उत्पत्ति का व्यापक मूल है। तब केवल प्रायः जल ही विद्यमान था। इसी जल में सब वस्तुएँ अणु रूप में विद्यमान थीं। सर्वव्यापक की दैवीय शक्ति इस जल के अन्दर व्याप्त थी।

इसके अतिरिक्त उनकी दूसरी समानता है—**मात (Maat)** और ऋतु सम्बन्धी

मिस्र लोगो का विश्वास है—“मात, जो कि नियम, व्यवस्था क्रम आदि की देवी हैं, सूर्य को प्रतिदिन समय-समय पर पैदा करती है और नियत समय पर अस्त करती हैं इसमें कभी बाधा उपस्थित नहीं होती।” श्रीयुत ‘वेलिस’ का कथन है—“वैदिक साहित्य में ऋत् ईश्वर की वह शक्ति है, जिसके द्वारा ब्रह्माण्ड में व्यवस्था कायम है।^१ ऋग्वेद के दशम मण्डल से उक्त कथन की पुष्टि होती है।” लिखा है—ऋतञ्च सत्यञ्चा-भिद्वान्तपस*— आदि। अर्थात् सृष्टि ने प्रारम्भ में ऋत और सत्य को पैदा किया। यहाँ ऋत का अभिप्राय ससार के नियमों की स्थिरता और व्यवस्था ही है।

इसके अतिरिक्त भारतीय विचारकों का मत है कि ससार के प्रारम्भ में जब सृष्टि बनी, तब प्रारम्भ में चार ऋषि उत्पन्न हुए। इन चारों को ही ईश्वर ने एक-एक वेद का ज्ञान दिया। मिस्र की गाथाओं के प्रारम्भ में भी चार मनुष्यों की उत्पत्ति का वर्णन मिलता है। लिखा है—“राँ से चार बालकों की उत्पत्ति हुई।^२ उनके नाम केब नट, शू और टैफनट थे। इन्हीं चारों से मनुष्य जाति की उत्पत्ति हुई।” भारतीय वाङ्मय के अनुसार भी ब्रह्मा की उत्पत्ति ‘कमल’ से हुई। इसी ब्रह्मा ने अग्नि, वायु आदि चार ऋषियों को जन्म दिया।

अमरता में विश्वास—भारतीय दर्शन साहित्य में आत्मा को अमर माना गया है। मिस्री लोग भी आत्मा की अमरता में विश्वास रखते थे। वह आत्मा को का (Ka) कहते थे। उनका विश्वास था कि सृष्ट मनुष्य की आत्मा डूबते हुए ‘रा’ (सूर्य) के साथ नीचे चली जाती है। मिस्र की प्राचीन पुस्तक ‘मृतक की पुस्तक’ उनके परलोक सम्बन्धी विचारों पर अच्छा प्रकाश पड़ता है। इस पुस्तक में मृतक के लिए की जाने वाली प्रार्थनाएँ सम्मिलित हैं। ऐसी पुस्तकें पेपीरस कागजों पर लिखी हुई मिस्री पिरामिडों से मिली हैं।

एकेश्वर वादी—मिस्री लोग एकेश्वरवादी थे। भारतीय वेदान्त की भाँति उनका भी यही विचार था, समस्त देव शक्तियाँ उसी एक ईश्वर के आधीन हैं। श्रीयुत ली पेज ने अपनी पुस्तक में मिस्री लोगो की जो प्रार्थनाएँ दी हैं, उनका अर्थ है—“मैं आकाश और पृथ्वी का बनाने वाला हूँ। मैंने देवताओं को वह आत्मा दी है, जिससे वह जीवन देते हैं। जब मैं आँखें खोलता हूँ तब रोशनी हो जाती है और जब आँखें बन्द करता हूँ तब अंधेरा हो जाता है।

“उसी की कृपा से हाथ काम करते हैं, पैर चलते हैं, आँखें देखती हैं। देवताओं पुरुषों और अन्य प्राणियों के शरीर तथा मुख में चेष्टा भी उसी की प्रेरणा से होती है। बुद्धि और भाषा, हृदय और जिह्वा सब उसी के फल हैं। आओ हम उस देवता की प्रशंसा करें जिसने आकाश ऊपर उठाया है जो ‘नट’ की छाती पर अपने प्रकाश

Egyptian Religion Badge and the Gasmology of the Rig ved by wallis

2 Ancient Egikit from Records by M E monkton jones P 26 and History of Ancient Egyptians by Breasted P 47

मण्डल को फैलाता है, जिसने देवताओं और पुरुषों की सन्नति को पैदा किया है। जिसने सब भूमियों, देशों और सागरों को बनाया है।

“हे सब जड़-चेतन के निर्माता। नियम के चलाने वाले। देवताओं के पिता। मनुष्यों के रचयिता। पशुओं के मृजक, अनाज के स्वामी तथा खेत के प्राणियों के लिए भोजन उत्पन्न करने वाले अद्वितीय एकमात्र स्वामी अनन्त नाम धारी इत्यादि।

एकेश्वरवादी मिस्रियों की यह प्रार्थनाएँ ऋग्वेद के ‘हिरण्यगर्भ’ सूक्त की स्तुतियों से मिलती-जुलती ही हैं।

भारत और मिस्र की इस समानता को देखकर ही कर्नल ‘आल्काट’ ने लिखा है—“हमारे पास यह मानने के लिए पर्याप्त प्रमाण हैं कि आठ हजार वर्ष पूर्व भारत-वर्ष ने कुछ यात्रियों को रवाना किया, जिन यात्रियों ने तत्कालीन इजिप्ट के वासियों को सभ्यता और कलाओं में दीक्षित किया।” इनके अतिरिक्त इजिप्ट के प्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता मि० ब्रूम की भी यही सम्मति है। उनकी राय है कि वे लोग इण्डो जर्मन जाति के काकेगम परिवार में सम्बन्ध रखने वाले थे और वे इतिहास के प्रारम्भ काल से बहुत पूर्व स्वेज के उस अन्तर्जातीय पुल को लाघकर नील नदी के किनारे जा बसे थे। इन सब के अतिरिक्त मिस्र निवासियों का कथन है कि वह किसी पवित्र लोक में यहाँ आये थे।^१

मिस्री-सभ्यता की उत्पत्ति के बारे में धारणाएँ—मिस्री सभ्यता की उत्पत्ति के बारे में विद्वानों की धारणाएँ अलग-अलग हैं। श्रीयुत ‘वेलिस वज’ का कथन है—“मेरी सम्मति में मिस्र की सभ्यता का विकास पश्चिमी एशिया के पूर्वोत्तरी भाग और उससे भी दूरस्थ देश (भारत) से हुआ।” इनके अतिरिक्त इतिहासकार श्री ‘वर्जनस्ट्रेट्ज’ का मत है—“भारतीय सभ्यता द्वारा ही मिस्र की सभ्यता का प्रसार हो पाया।” इसके लिए उन्होंने अपने कथन की पुष्टि में निम्न प्रमाण दिये हैं—

(१) यूनानी इतिहासकार और दार्शनिक हेरोडोटस, प्लेटो, सीलन, पैथागोरस, फिलोस्ट्रेट्स आदि लोगों का भी मत है कि मिस्र ने भारत से ही धर्म की दीक्षा ली। (२) अनेक विद्वानों की यही राय है कि मिस्र का धर्म दक्षिण से प्रारम्भ हुआ। मिस्र के प्राचीन मन्दिरों की रचना से भी यही बात सिद्ध होती है। उनकी रचना भारतीय मन्दिरों की रचना से मिलती-जुलती है। दक्षिण में उस समय भारत के सिवाय कोई ऐसा देश नहीं था, जिससे मिस्री लोग सभ्यता की दीक्षा लेते। (३) जैसोदस, जूलियस, अफ्रीकेनस और यूमीवियस ने श्रवीदास और मायस के मन्दिरों के जो पुराने चिट्ठे सुरक्षित दगा में हम तक पहुँचाए हैं, उनमें यह लिखा है कि मिस्र का धर्म भारत से आया। (४) हिन्दुओं का इतिहास मिस्र के इतिहास से बहुत पुराना है। इन तथा ऐसी ही अन्य प्रमाणों के अभाव पर श्रीयुत ‘प्रिन्स’ भी उसी परिणाम पर पहुँचे हैं कि मिस्र ने सभ्यता और धर्म की दीक्षा भारतवर्ष में ही ली थी।

मिस्र नृदाचार - मिस्री लोगों के सदाचार के सिद्धान्त भी भारतीय नृदाचार

के नियमों से मिलते-जुलते ही हैं इस बात की पुष्टि के लिए यहाँ मिस्री लोगों के सदाचार सम्बन्धी मुख्य-मुख्य नियमों को लिखना अत्युक्त होगा ।

(१) किसी को डराना अनुचित है । (२) गरीबों की सहायता करनी चाहिए । (३) अपने माल पर ही सन्तुष्ट रहो, दूसरों का छीनने का यत्न न करो । (४) पूर्ण मनुष्य के सामने सर झुकाने से ईश्वर प्रसन्न होता है । (५) यदि तुम विद्वान् हो तो अपने पुत्र को भी विद्वान् बनाओ, ताकि ईश्वर प्रसन्न हो । (६) जो तुम पर आश्रित है, उसे प्रसन्न रखो । (७) अगर तुम छोटे से बड़े या धनी बन गये, तब दूसरों की रक्षा करो । (८) परमात्मा आज्ञा-पालन करने को ही पसन्द करता है । (९) अच्छा पुत्र परमात्मा की कृपा से प्राप्त होता है ।

मिस्री लोगों की वर्ण-व्यवस्था—पादरी रसेल का कथन है कि भारतवर्ष और मिस्री दोनों देशों में एक समानता बहुत ही स्पष्ट रूप में पाई जाती है । यह समानता वर्ण-व्यवस्था की । उनका कथन है—“दोनों देशों के निवासी विविध श्रेणियों में बँटे हुए थे । इन सब श्रेणियों के अधिकार, सम्मान, स्थिति आदि एक दूसरे से सर्वथा भिन्न थे । यह वर्ण अपरिवर्तनीय थे । पीढ़ियों तक जाने वाले थे ।

“हिन्दुओं का विश्वास है कि ब्राह्मण, ब्रह्मा के मुख से, क्षत्रिय बाहु से, वैश्य जघा से और शूद्र पैरों से पैदा हुए ।” यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस के अनुसार मिस्री लोग भी प्राचीन काल में इसी प्रकार चार वर्णों को स्वीकार करते थे । इन्होंने भी समाज के चार विभाग किये हैं । पीछे से समाज में तीन वर्ण सम्मानीय माने जाने लगे । पुरोहित तथा धर्माचार्य, सैनिक, शिल्पी तथा व्यापारी । यह स्पष्ट ही है कि श्रमिक आदि इन तीन वर्णों के अन्तर्गत नहीं आते । उनका एक चौथा वर्ण मानना ही होगा ।¹

भारतवर्ष में भी पीछे से समाज में द्विज ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ही सम्मानीय थे । शूद्रों को घृणा की दृष्टि से देखा जाने लगा । धीरे-धीरे मिस्र में वर्ण-व्यवस्था के बन्धन बहुत कठोर हो गये थे । यूनानी इतिहासकारों का कथन है—“मिस्र में एक पेशे वाले लोग, दूसरे पेशे वालों में शामिल नहीं किये जाते थे । पुरोहित, सैनिक और किसान भिन्न-भिन्न स्थानों पर रहते थे । इनमें भूमि समान रूप से बँटी हुई थी ।”²

सामाजिक-जीवन—प्राचीन मिस्र में आजीविका का समस्त कार्य पुरुष ही करते थे, स्त्रियों का कार्य घरेलू काम करना था और चर्खा चलाना था । स्त्रियाँ ही कपड़ा बुनती थी । मनोरंजन के साधनों में मिस्री महिलाओं को संगीत प्रिय था ।³ मुख्य मन्दिर में देवताओं को बलि देते समय राजा भी पुरोहित के सामने खड़ा रहता था । पुरोहित देवता की स्तुति करके राजा के स्वास्थ्य तथा राज्य की कुशलता के लिए प्रार्थना करता था । अन्त में राजा की स्तुति के सम्बन्ध में भी कुछ वाक्य पढ़े जाते

1. Ancient and Modern Introduction by Rev Michael Russel ,
2. Social Life in Ancient Egypt by W M F Petrie P 11 and 12.
3. Social Life in Ancient Egypt by Petrie P 27, 25, 55

थे। राजा मास भक्षण करता था, इस कार्य के लिए उसकी पशु-शाला थी, परन्तु उस पशु-शाला में एक भी गाय नहीं थी। इसका कारण यह था कि मिस्र में गाय का मास खाना पाप समझा जाता था। मिस्री लोगो के धार्मिक कर्तव्यों में से एक यह भी था कि देवताओं को अन्न की बलि में कभी कोताही नहीं की जाती थी। मास से भी अधिक अन्न की बलि के लिए पवित्र समझा जाता था। पशुओं को चरागाहों से भाग देना बुरा समझा जाता था। मिस्री पुरोहित लोग बहुत साफ रहते थे। वह प्रायः पेड़ के रेशो (सन आदि) से बने कपड़े पहनते थे, जिन्हें सदैव उजला रखा जाता था।

भारतीय दर्शन और मिस्री दर्शन—मिस्र के दार्शनिक विचारों से स्पष्ट है कि उन्होंने भारतीय दर्शन-शास्त्रों को ही अपने विचारों का आधार बनाया। 'इजिप्शन' 'रेलिजियन' (Egyptian Religion) में उनके दार्शनिक विचार निम्न हैं—

(१) जब यहाँ कोई नहीं था, तब वह अकेला यहाँ उपस्थित था। (२) ईश्वर एक है, उसी ने समस्त जगत् बनाया। (३) ईश्वर की सत्ता व्यक्त नहीं होती। कोई मनुष्य उसके स्वरूप को नहीं जानता। (४) वह अपने प्राणियों में स्वयं एक रहस्य है। (५) ईश्वर सत्य स्वरूप है, सत्य द्वारा ही रहता है। (६) ईश्वर ही जीवन है। इसी के द्वारा मनुष्य जीता है। (७) ईश्वर देव है और देवियों का पिता है और (८) आकाश उसके सर पर आधारित है। पृथ्वी उसके पैरों का सहारा है। इन विचारों में उपर्युक्त दो प्रमाण छान्दोग्य उपनिषद्, पर आधारित हैं। यथा—
“तस्माद्व्यनन्य परः किंचनास। सोम्येदमग्रसीदमेकमेवा द्वितीयं, तस्मादसत् सजायत।” इसी प्रकार अन्य विचारक्रमण ‘कठोपनिषद्, ऋग्वेद, अथर्ववेद, छान्दोग्य उपनिषद्, अथर्व वेद और अन्तिम ऋग्वेद का है।

इसके पश्चात् मिस्री भाषा को लिया जा सकता है। हाथी का एक संस्कृत नाम “इभ” है। प्राचीन मिस्री हाथी दाँत को ‘इबु’ कहते थे। इन दोनों शब्दों की समानता देखकर ही प्रो० लासेन (Lassen) का कथन है—“संस्कृत के “इभ” तथा मिस्र के “इबु” इन दोनों शब्दों में इतनी समानता है कि इन्हें एक ही स्वीकार किये बिना काम नहीं चल सकता। निश्चय ही यह नाम भारतवर्ष से हाथी दाँत के साथ मिस्र पहुँचा है।”

इसी प्रकार मिस्र का दूसरा शब्द अतुम है। संस्कृत साहित्य में आदिम सप्तार के प्रथम पुरुष को कहते हैं। इसका अर्थ है प्रारम्भ में पैदा होने वाला। मिस्र में प्रथम उत्पन्न हुए पुरुष को “अतुम” कहते हैं। यह ‘अतुम’ शब्द भी ‘अदिम’ शब्द का ही रूप जान पड़ता है।

प्राचीन मिस्र की भाषा—प्राचीन मिस्री भाषा के अवलोकन से ज्ञात होता है कि मिस्री भाषा की जननी भी संस्कृत भाषा ही है, क्योंकि ईरान की ‘जन्दावस्था’ की भाषा की तरह ही मिस्री भाषा में भी संस्कृत शब्दों की बाहुल्यता है। यथा—

संस्कृत शब्द	अर्थ	मिस्री शब्द	अर्थ
आदि	आरम्भ	आत	आरम्भ
अक	मोड़ना	अक	मोड़ना

अक्ष	आँख	अख	देखना
अनि	सीमा	अन्तू	सीमा
अन्त	समाप्ति-सीमा	अन्तू	विभाग-सीमा
आप	पानी	आव	पानी
अपूप	पूआ	पूप	रोटी
अर्क	धूप	रेख	गर्मी
अर्म	नेत्ररोग	रेम	रोना
आरूह	चढ़ना	अरू	चढ़ना
असु	इवास-पानी	अश	गीला
आत्मा	आत्मा	आत्मु	सृष्टि रचयिता—आत्मा
वहु	अधिकता	वहु	देना
भेक	मेढक	हेका	मेढक के सर वाला देवता
दश	काटना	टश	काटना
दाव	अग्नि	देव	अग्नि
दिति	काटना	तत	काटना
कार्पर	लोहार	कार	लोहार
खन	खोदना	कन	खोदना
माता	माता	मत	माता
मन्यु	साहम	मोन	दृढ़ता
नर	मनुष्य	आ	मनुष्य
नाश	नाश	नेश	नाश
नत	भुकना	नत	भुकना
पच	पकाना	पेख	पकाना
चरि	चारो ओर	परि	चारो ओर
पूर	बाढ	पूर	बाहर निकालना
पुष्प	फूल	पुष	फूल
रसना	जिह्वा	रस	जिह्वा
रथ	रथ	उर्त	रथ
सम	साथ	सम	इकट्ठे होना
शान्त	शान्त	स्नातम	शान्त
सत्	सर्वोत्तम	सत्	उत्तम
सेवा	पूजा	सेव	पूजा
शिला	चट्टान	सेर	चट्टान
स्ना	स्नान	सन्ता	स्नान

असीरिया सभ्यता की स्थापना और विकास

दजला नदी के तट पर वेबीलोन से लगभग ३०० मील उत्तर, एक पहाड़ी स्थान पर कुछ जातियों ने मिलकर जिस नगर-राज्य की स्थापना की थी, कालान्तर में वह असीरिया राज्य के नाम से ससार में विख्यात हुआ। प्रारम्भ में मस्थापको ने इस राज्य का नाम अपने देवता 'असुर' के नाम पर 'असुर' ही रखा था। यहाँ का प्रत्येक राजा भी अपने को 'असुर' का राज्य-संरक्षक ही मानकर ही, शासन करता था। शनैः शनैः यही 'असुर' नाम असीरिया बन गया।

असीरिया के सस्थापक—असीरिया के सस्थापक कौन लोग थे, इस बारे में इतिहासकारों में अभी मतभेद है। कुछ इतिहासकारों का मत है कि उस समय वेबीलोनिया में काशी अथवा काशाई नामक जाति शासन कर रही थी और उसी जाति के लोग यहाँ आये थे। कुछ लोगों की धारणा है कि ईसा से ३५०० वर्ष पूर्व सुमेरिया के लोगों ने यहाँ आकर, असुर देवता का मन्दिर बनाकर एक छोटा-सा नगर राज्य स्थापित किया था। इनके बाद, मित्तानी जाति के लोग आये। सुमेर-सभ्यता सेमेटिक काशाई और मित्तानी जाति के सम्मिश्रण से बनकर, फलनी-फूलनी प्रारम्भ हुई। यही जाति कालान्तर में सुमेरियन जाति के नाम से विख्यात हुई, जो निरन्तर युद्धों में फसे रहने के कारण कठोर और खूंखार जाति बन गई। अपनी इसी कठोरता के बर्बर प्रमाण इसने दूसरे देशों को निर्दयता से जीत कर दिये। भाषा, लिपि और कला-कौशल का ज्ञान इन्होंने वेबीलोनियन लोगों से सीखा था।

असीरियन जाति की यह परिभाषा केवल एकतरफा ही है। इसलिए कि सुमेर जाति के इतिहास के अनुसंधान की अपेक्षा एक इतिहासकार दूसरे का समर्थन करता गया है। इसीलिए भारतीय वाङ्मय का इस विचारधारा से विरोध है।

भारतीय दृष्टिकोण—भारतीय वाङ्मय के अनुसार असीरिया के सस्थापक भी भारतीय आर्य ही थे। ऋग्वेद में 'असुर' लोगों का पर्याप्त वर्णन है, इन्हें कठोर उग्र स्वभाव वाला और दस्यु प्रकृति का कहा गया है। इसके अतिरिक्त भारतीय आर्य 'असुर' को सूर्य देवता मानकर, उसकी पूजा करते थे।

कीथ^१ ने यहाँ सुवर्दत्त, 'जशदत्त' और 'सुवन्धि' आदि राजाओं के नामों से यह सिद्ध किया है कि वे आर्य ही थे। इन देशों के निवासियों को आर्य 'असुर' कहा करते

थे। इसलिये वह अपने नामों के साथ 'असुर शब्द' का प्रयोग करते थे। प्रसिद्ध सम्राट् असुर वरिणपाल, नासिरपाल, आदि भी इस कथन के प्रमाण हैं। इनके नामों के साथ 'असुर' शब्द जुड़ा है। आर्यों ने इन्हे जिस नाम की सज्ञा देकर जाति से बहिष्कृत किया था, वही नाम इन्होंने कायम रखे।

प्रो० ह्यूगो विंकलर ने 'एशिया माइनर' के 'बोगजा-कोई' नामक स्थान से सन् १६०७ ई० में, उत्खनन द्वारा जो आविष्कार किये हैं, उनका कार्यकाल १४०० ई० पू० का है। यहाँ से प्राप्त एक शिलालेख में मि-ति-र, उरू-न, इन् द-र और न-स-अत ति इ-अ ऐसे कई देवताओं के नाम पड़े हैं। यह नाम वैदिक आर्यों के प्रसिद्ध देवता मित्र, वरुण, इन्द्र और नासात्यौ के नामों के अनुरूप हैं। इसके अतिरिक्त कई फलकों पर इसका इतिहास और कई राजाओं के नाम भी हैं। लिखा है खत्ती (भारतीय छत्री—खत्री) नामक जाति ने १७४५ ई० पू० में असीरिया का एक बड़ा भाग जीत लिया था। इन फलकों पर खत्ती जाति के राजाओं का नाम इस प्रकार है, जो उन्होंने अपने देवताओं के नामों के आधार पर रखे थे—गदश, कारंतअश, अन्दुमेतष, मस्ततप, (मस्त), नगत्ति (ना सत्य), सुर्यष (सूर्य), बुगष (भग), मिहतूर (मित्र)।

इसके बाद असीरिया में 'मिट्टानी' नामक जाति शासक बनी। इसने मित्र से अपना राजनीतिक सम्बन्ध स्थापित किया था। अपसा आदि स्थानों की खुदाई से इस जाति के कई राजाओं के नाम मिले हैं। इनकी शब्द-रचना और संस्कृत-भाषा की शब्द-रचना में पर्याप्त साम्य तो है ही, इनके राजाओं के नाम भी भारतीय राजाओं के नामों के अनुरूप हैं। जैसे दुशरत्त—जो दशरथ का पर्याय है और 'रथ' शब्द का प्रतीक है। सुवदि (सुबधु) स्वरदत्त (ईश्वरदत्त), यसदत्त (यशदत्त) आदि नाम हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि वैदिक धर्म १४०० ई० पू० से भी पहिले ही भारत से एशिया में फैल गया था, क्योंकि धर्म और देवताओं का आविष्कार तथा उन्हें मन्त्रबद्ध करना, हजारों साल का कार्य होता है। विंकलर महोदय की भी यही राय है। वह भी इसे भारतीय सभ्यता के विस्तार का ही द्योतक मानते हैं। यदि यह माना जाय कि भारतीय आर्य एशिया माइनर से पहले ईरान में आये और कुछ वही रहे, कुछ भारत चले आये, तब संस्कृत शब्द 'सप्ताह' का ईरानी 'हप्ताह' हो जाने के सदृश्य नासत्य का भी भारत में नाहत्य हो गया होता, परन्तु ऐसा नहीं हुआ।

भारतीय वाङ्मय में खत्ती जाति के लिए स्पष्ट लिखा हुआ है कि यह 'आर्य' थे और द्रविड भाषा बोलते थे जो संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है। वैदिक काल में पतित होकर यह जाति, किरात बनकर हिमालय पर गई और केलात नाम धारण करके, उसकी एक शाखा बहुत दिन बाद तातारियों की पूर्वज होकर, एशिया माइनर में बसी और यही यूरोप की कैल्ट जाति की जन्मदाता हुई। इसी प्रकार मद्रास के भल्ल अफ्रीका में 'जुलू' हुए और स्वेजपुल (मिल) से एशिया माइनर में आकर, कैल्ट नामक तातारियों से मिलकर, पीले और काले रंग को मिलाकर, श्वेत रंग की उत्पत्ति करने में सफल हुए तथा वही वसे हुए आर्यों की शुद्ध भाषा सीखकर आर्यमणि (आर्मेनिया)

नामक स्थान को अपना निवासस्थान बनाया। यही से यूरोप में मनुष्य जाति—आर्य जाति का पदार्पण हुआ। इनकी भाषा आर्य भाषा हो चुकी थी। इसी भाषा के कारण उन्होंने आर्य-नन्द 'आयरलैंड और ग्रमदेशिया (सर्मेथिया) नाम रखे।

निनवे के उत्खनन से अर्ध पशु, अर्ध पक्षी, अर्ध मत्स्य तथा अर्ध मनुष्यो की मूर्तियाँ भी मिली हैं। इनके भारतीय आर्य होने का दूसरा प्रमाण, इनकी वेशभूषा और परिधान है। उस समय भारत के अलावा एशिया की कोई जाति दाढ़ी मूँछ नहीं रखती थी। कहीं केवल दाढ़ी रखी जाती थी, कहीं केवल मूँछें रखी जाती थी और कहीं दोनों ही चीजें साफ रखी जाती थी। स्वयं वेवीलोनिया में भी लोगों की यही दशा थी, लेकिन प्रत्येक इतिहासकार ने इन्हें दाढ़ी मूँछें रखने वाले और हाथ में छड़ी लेकर चलने वाले बताया है। छड़ी का प्रचलन भी उन दिनों भारत में ही था। भारत के अति-रिक्त विदेशी इतिहासों में 'छड़ी' के दर्शन बहुत कम होते हैं। तीसरा सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि उस काल में, प्रत्येक जाति का अलग देवता था—जैसे कि वेवीलोनी लोगों का देवता मर्दक। अपने देवता की प्रतिष्ठा के लिए प्रत्येक जाति अपनी जान तक देती थी। तब असीरिया में पहुँची विभिन्न जातियों ने केवल मात्र 'असुर' को ही अपना देवता मानकर कैसे सन्तोष कर लिया? इसलिए निश्चित ही यह जाति भारतीय थी। भारत में उस समय सूर्य, वरुण और अग्नि की अभ्यर्थना की जाती थी। उसी के मानने वाले इन लोगों ने वेवीलोन में देवताओं के मन्दिर बने देखकर अपने देवता 'असुर' का भी मन्दिर बनाकर पूजा प्रारम्भ की। उस समय भारत में वात्सा-युग चल रहा था। लोहे का प्रयोग भारत में भी नहीं होता था और न ही भारतीय जानते थे। अतः कालान्तर में इस जाति पर भी पड़ोसी राज्यों की धार्मिक और सामाजिक प्रवृत्तियों का प्रभाव पड़ता रहा। इसी कारण सम्राट् असुरवनिपाल के पुस्तकालय से प्राप्त 'ईट-साहित्य' में और भी देवताओं में दर्शन होते हैं। जिनमें मुख्य हैं—नर्गल, अद्श, नवु, इनुर्त आदि। ७०० ई० पू० के असुर राजा सेन्नानिरिब के एक लेख से ज्ञात होता है कि यहाँ लोग कपास को नहीं जानते और सूती कपड़ा भारत से मगाया करते थे। कपास को यह एक प्रकार का ढन कहते थे, जो उनकी राय में भेड़ से पैदा न होकर, पेड़ पर पैदा होता है।

सामाजिक जीवन—असीरिया का समाज मुख्यतः दो भागों में विभक्त था—एक उच्चवर्ग और दूसरा गुलाम। गुलामों की स्थिति यहाँ भी वही थी, जो उस समय अन्य देशों में थी। परन्तु स्वतंत्र लोग तीन भागों में विभक्त थे। इनमें एक भाग था, 'मखनूती' लोगों का। इस भाग में राज्य परिवार और सम्पन्न व्यक्ति थे। दूसरे भाग को 'उम्मीनी' कहा जाता था। इस भाग में मुख्यतः दस्तकार और दूसरे कार्यों के करने वाले कारीगर लोग थे और तीसरे भाग को 'खुशवी' कहा जाता था। इस भाग में विभिन्न पेशों को करने वाले जन-साधारण लोग शामिल थे।

व्यावसायिक-स्थिति—यहाँ का प्रधान व्यवसाय कृषि था। इस कृषि का संचालन जमींदारी-पद्धति के अनुसार होता था। वेवीलोनिया की भाँति असीरिया कभी भी

व्यापारिक साम्राज्य नहीं बन सका। लेकिन, कृषि के लिए यहाँ सिंचाई आदि के सभी साधन सुलभ थे। अतः पशु-पालन के साथ-साथ यहाँ कृषि द्वारा गेहूँ, जौ, तिल-हन और दालें पर्याप्त मात्रा में पैदा की जाती थी। साथ ही फलों और सब्जियों की पैदावारी भी पर्याप्त थी। साधारण जनता का मुख्य भोजन भी यही था।

दुकानदाराना-पद्धति यहाँ बेबीलोनिया के अनुरूप थी। सोने-चाँदी और ताँवे का यहाँ सिक्का चलता था। यहाँ जो प्राचीन सिक्के उपलब्ध हुए हैं उनसे ज्ञात होता है कि सम्राट् *सेन्नानिरिव* ने राजकीय मुद्रा के रूप में ताँवे का सिक्का पहले-पहल चलाया था, जिसे शेकल कहा जाता था।

अपने छोटे से व्यापार में यह लोग धातु की ढलाई, कपड़े की रगई और शीशे के काम में दक्ष थे। यहाँ पर कई प्रकार की धातुओं की खानें भी थीं। जिन का यह उपयोग करते थे। प्रारम्भ में यह लोग लोहे से परिचित नहीं थे। ७०० ई० पू० इन्होंने अपने शस्त्रों को लौह धातु से बनाना प्रारम्भ किया। तभी इन्हें पालिश और रगई पद्धति का भी ज्ञान हुआ। बाद में यह कुर्सी, मेजे आदि भी बनाने लगे।

पारिवारिक स्थिति—यहाँ का पारिवारिक जीवन भी अत्यन्त कठोर था। स्त्रियों को पर्दे में रखने का यहाँ रिवाज था। जिसका पालन सतर्कता और कठोरता से किया जाता था। शादी के पश्चात् बहुत से लोग ससुराल में जाकर रहने लगते थे, बहुत-से अपनी पत्नी सहित अपने ही घर वापस आ जाते थे। पत्नी को घर में भी पति के सामने घूँघट निकाले रहना पड़ता था। विवाहित स्त्रियों का कार्य केवल घरेलू-कार्य और कशीदाकारी आदि करना था। किन्तु पतिव्रत-धर्म का पालन करना नारी का अनिवार्य कर्तव्य माना जाता था। विना पति की आज्ञा के पत्नी कोई भी कार्य नहीं कर सकती थी। लड़कियों, वेश्याओं और देवदामियों के लिए पर्दे का बन्धन मान्य नहीं था।

कोई भी व्यक्ति अपनी पत्नी के अतिरिक्त, वेश्या, दासी अथवा कितनी भी अन्य स्त्रियाँ रख सकता था। स्वयं सम्राटों के महल हजारों स्त्रियों से भरे रहते थे। यह महल आवादी से दूर बनाये जाते थे, जिन में रात दिन षड्यंत्र चला करते थे। वेश्याओं की यहाँ भरमार थी और इस कुत्सित-कर्म का संचालन भी राज्य के द्वारा ही होता था। बेबीलोनिया के पतन-काल में वहाँ जितनी विलासिता थी, यहाँ उससे कुछ ज्यादा ही फैल चुकी थी।

प्रत्येक पति को यह अधिकार था कि चरित्रहीनता के कारण अपनी पत्नी को हत्या कर दे। पर्दे का उल्लंघन करने आदि पर उसे राज्य दण्ड भी दिए जाते थे। पति के मरने अथवा लड़ाई में पकड़े जाने पर दो वर्ष तक स्त्री का भरण-पोषण राज्य की ओर से होता था। इसके बाद स्त्री को पुनर्विवाह की छूट थी। इतनी कठोरताओं के उपरान्त भी देश के राजनीतिक-जीवन में भाग लेने का स्त्रियों को अधिकार था। इसका प्रमाण यही है कि असीरिया के सिंहासन पर सम्मूरम्मत और यकीया जैसी स्त्रियाँ भी बैठी।

नामक स्थान को अपना निवासस्थान बनाया। यही से यूरोप में मनुष्य जाति—आर्य जाति का पदार्पण हुआ। इनकी भाषा आर्य भाषा हो चुकी थी। इसी भाषा के कारण उन्होंने आर्य-नन्द 'आयरलैंड और शमंदेगिया (मरमेशिया) नाम रखे।

निनवे के उत्खनन से अर्ध पशु, अर्ध पक्षी, अर्ध मत्स्य तथा अर्ध मनुष्यों की मूर्तियाँ भी मिली हैं। इनके भारतीय आर्य होने का दूसरा प्रमाण, इनकी वेशभूषा और परिधान है। उस समय भारत के अलावा एशिया की कोई जाति दाढ़ी मूँछ नहीं रखती थी। कहीं केवल दाढ़ी रखी जाती थी, कहीं केवल मूँछें रखी जाती थी और कहीं दोनों ही चीजें साफ रखी जाती थी। मध्य वेवीलोनिया में भी लोगों की यही दशा थी, लेकिन प्रत्येक इतिहासकार ने इन्हें दाढ़ी मूँछें रखने वाले और हाथ में छड़ी लेकर चलने वाले बताया है। छड़ी का प्रचलन भी उन दिनों भारत में ही था। भारत के अति-रिक्त विदेशी इतिहासों में 'छड़ी' के दर्शन बहुत कम होते हैं। तीसरा सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि उस काल में, प्रत्येक जाति का अलग देवता था—जैसे कि वेवीलोनियों लोगों का देवता मर्दुक। अपने देवता की प्रतिष्ठा के लिए प्रत्येक जाति अपनी जान तक देती थी। तब असीरिया में पहुँची विभिन्न जातियों ने केवल मात्र 'असुर' को ही अपना देवता मानकर कैसे सन्तोष कर लिया? इसलिए निश्चिन्त ही यह जाति भारतीय थी। भारत में उस समय सूर्य, चरुण और अग्नि की अभ्यर्चना की जाती थी। उसी के मानने वाले इन लोगों ने वेवीलोन में देवताओं के मन्दिर बने देखकर अपने देवता 'असुर' का भी मन्दिर बनाकर पूजा प्रारम्भ की। उस समय भारत में वासा-युग चल रहा था। लोहे का प्रयोग भारत में भी नहीं होता था और न ही भारतीय जानते थे। अतः कालान्तर में इस जाति पर भी पड़ोसी राज्यों की धार्मिक और सामाजिक प्रवृत्तियों का प्रभाव पड़ता रहा। इसी कारण सम्राट असुरवनिपाल के पुस्तकालय से प्राप्त 'ईट-साहित्य' में और भी देवताओं में दर्शन होते हैं। जिनमें मुरय हैं—नर्गल, अद्दश, नवु, इनुत्त आदि। ७०० ई० पू० के असुर राजा सेन्नानिरिब के एक लेख से ज्ञात होता है कि यहाँ लोग कपास को नहीं जानते और सूती कपड़ा भारत से मगाया करते थे। कपास को यह एक प्रकार का ऊन कहते थे, जो उनकी राय में भेड़ से पैदा न होकर, पेड़ पर पैदा होता है।

सामाजिक जीवन—असीरिया का समाज मुख्यतः दो भागों में विभक्त था—एक उच्चवर्ग और दूसरा गुलाम। गुलामों की स्थिति यहाँ भी वही थी, जो उस समय अन्य देशों में थी। परन्तु स्वतंत्र लोग तीन भागों में विभक्त थे। इनमें एक भाग था, 'मरवन्तूनी' लोगों का। इस भाग में राज्य परिवार और सम्पन्न व्यक्ति थे। दूसरे भाग को 'उम्मीनी' कहा जाता था। इस भाग में मुख्यतः दस्तकार और दूसरे कार्यों के करने वाले कारीगर लोग थे और तीसरे भाग को 'खुशवी' कहा जाता था। इस भाग में विभिन्न पेशों को करने वाले जन-साधारण लोग शामिल थे।

व्यावसायिक-स्थिति—यहाँ का प्रधान व्यवसाय कृषि था। इस कृषि का संचालन जमींदारी-पद्धति के अनुसार होता था। वेवीलोनिया की भाँति असीरिया कभी भी

व्यापारिक साम्राज्य नहीं बन सका। लेकिन, कृषि के लिए यहाँ सिंचाई आदि के सभी साधन सुलभ थे। अतः पशु-पालन के साथ-साथ यहाँ कृषि द्वारा गेहूँ, जौ, तिल-हन और दालें पर्याप्त मात्रा में पैदा की जाती थी। साथ ही फलों और सब्जियों की पैदावारी भी पर्याप्त थी। साधारण जनता का मुख्य भोजन भी यही था।

दुकानदाराना-पद्धति यहाँ बेबीलोनिया के अनुरूप थी। सोने-चाँदी और ताँबे का यहाँ सिक्का चलता था। यहाँ जो प्राचीन सिक्के उपलब्ध हुए हैं उनमें ज्ञात होता है कि सम्राट् सेर्नासिरिव ने राजकीय मुद्रा के रूप में ताँबे का सिक्का पहल-पहल चलाया था, जिसे शेकल कहा जाता था।

अपने छोटे से व्यापार में यह लोग धातु की ढलाई, कपड़े की रंगाई और धींधे के काम में दक्ष थे। यहाँ पर कई प्रकार की धातुओं की खानें भी थीं। जिन का यह उपयोग करते थे। प्रारम्भ में यह लोग लोहे से परिचित नहीं थे। ७०० ई० पू० उन्होंने अपने शस्त्रों को लौह धातु से बनाना प्रारम्भ किया। तभी उन्हें पानिष और रंगाई पद्धति का भी ज्ञान हुआ। बाद में यह कुर्मी, मेजे आदि भी बनाने लगे।

पारिवारिक स्थिति—यहाँ का पारिवारिक जीवन भी अत्यन्त पट्टा था। स्त्रियों को पदों में रखने का यहाँ रिवाज था। जिसका पालन सतर्कता और कठोरता से किया जाता था। शादी के पश्चात् बहुत से लोग समुगल में जाकर रहने लगते थे, बहुत-से अपनी पत्नी सहित अपने ही घर वापस आ जाते थे। पत्नी को घर में भी पति के सामने धूँधट निकाले रहना पड़ता था। विवाहित स्त्रियों का कार्य केवल घरेलू-कार्य और कमीदाकारी आदि करना था। किन्तु पतिव्रत-धर्म का पालन करना नारी का अनिवार्य कर्तव्य माना जाता था। बिना पति की आज्ञा के पत्नी कोई भी कार्य नहीं कर सकती थी। लड़कियों, वैद्याओं और देवदामियों के लिए पदों का व्यवस्थापन मान्य नहीं था।

कोई भी व्यक्ति अपनी पत्नी के अतिरिक्त, वैद्या, दाम्नी अथवा किसी अन्य स्त्रियाँ रख सकता था। स्वयं सम्राटों के महल हजारों स्त्रियों में भरे रहते थे। यह महल आवादी में दूर बनाये जाते थे, जिन में रात दिन पदयत्रियाँ कार्यरत रहतीं। वैद्याओं की यहाँ भरमार थी और इस कुत्सित-कर्म का संचालन भी राजा के हाथ में ही होता था। बेबीलोनिया के पतन-काल में वहाँ जिनकी विवाहिता थी, उन्हें कुछ ज्यादा ही फँस चुकी थी।

अन्य पति जो यह अतिवादा था कि चरित्रहीनता के कारण स्त्रियों को हत्या कर दे। पदों का उत्पन्न करने आदि पर उन्हें राज्य द्वारा सख्त प्रतिषेध था। पति के मरने के पश्चात् लड़कियों में पकड़े जाते पर दो वर्ष तक स्त्री को शादी नहीं करनी थी और पति की श्राद्ध में हिस्सा नहीं लेना था। उनके बाद स्त्री को पुनर्विवाह की छूट थी। स्त्री के मरने के उपरान्त भी देश के राजनीतिक-जीवन में भाग लेने का अधिकार नहीं था। स्त्री प्रमाण नहीं है कि असीरिया के सिविल पर सम्पूर्णतः स्त्री ही चली।

दास स्थिति—परिवार में दास की स्थिति अत्यन्त दयनीय थी। बड़े-बड़े परिवारों में सैकड़ों दास होते थे। छोटे परिवार में भी दो चार अवश्य होते थे। यह ऋण चुकाने, खेती-बारी आदि करने के काम में आते थे। पहचान के लिए इनके कान छेद दिये जाते थे या शरीर पर कोई चिह्न अंकित कर दिया जाता था। सम्राट् सेनारिरिब के एक चित्र में इन लोगों को गाड़ी खींचते और कोड़ों में पिटते हुए दिखाया गया है। इनका अफसर हाथ में कोड़ा लिए हुए है। इससे सिद्ध होता है कि दास की स्थिति इनके यहाँ भी पशु से उत्तम नहीं थी। दास लोग विजित देशों के कैदी होते थे। वह भी जो राजा की आज्ञा से मारे जाने से बच जाते थे अथवा देवताओं की बलि से बच जाते थे। इनकी स्त्रियों को सैनिकों को बाँट दिया जाता था। सुन्दर-सुन्दर स्त्रियों को राजमहल में दासी रूप में भेज दिया जाता था।

देवी-देवता—असीरियावासी सूर्य के पूजक थे और सूर्य का ही नाम उन्होंने 'अशुर' अथवा 'असुर' रखा था। सूर्य-विम्ब के मध्य में तरकस बाँधे और धनुष ताने व्यक्ति के रूप में उन्होंने अपने देवता असुर की कल्पना की थी। असीरिया राज्य की पताकाओं पर भी यही चिह्न था। उनका यह देवता युद्ध और भयकरता का प्रेमी माना जाता था। राजा स्वयं अपने को सूर्य का पुत्र समझता था। असीरियाई सेना को जब भी किसी युद्ध में विजय मिलती थी, तब असुर देवता को प्रसन्न करने के लिए बहुत से बन्दियों की बलि दी जाती थी। इसी वीभत्स-कृत्य के कारण अन्य देशों के लोगों की श्रद्धा असुर देवता के प्रति नहीं थी। उन दिनों बेबीलोनिया में मर्दक देवता और प्रेम की देवी ईशतर की पूजा होती थी। मिस्र में प्रेम की देवी का नाम तब नोनादेवी था।

कुछ दिनों के लिए बेबीलोन के देवता मर्दक भी इनके यहाँ रहे थे। किन्तु रहे असुर के सेवक होकर थे। सम्राट् असुरबनिपाल कालीन एक पत्थर पर उभरे हुए चित्र द्वारा, मर्दक देवता शैतान तिजामत को परास्त करते हुए दिखाये गए हैं।

भूत-प्रेतों के अतिरिक्त यह लोग छोटे-छोटे और भी देवताओं को मानते थे, लेकिन यह देवता सभी कठोर आकृति और प्रवृत्ति वाले होते थे। सभी के लम्बी-लम्बी मूँछें उगी हुई होती थी। अतः इन्हें भी यह टोने-टोटको और जन्तर-मन्त्रों द्वारा प्रसन्न किया करते थे। इनकी क्रूरता से बचने के लिए गलों में तावीज बाँधने का यहाँ प्रचलन था। इन देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यदा-कदा पुरोहित लोग भी प्रार्थनाएँ कराते रहते थे। इनकी धार्मिकता इतना कट्टर रूप लिए होती थी कि उसकी रक्षा के लिए नृशंसा और क्रूरता का भी प्रयोग किया जाता था।

वास्तु-कला—असीरियन कलाकारों की कला अत्यन्त भद्दी है। इन्होंने थोड़ी बहुत उन्नति मोटी, भद्दी और बेढगी मूर्तियाँ बनाने में की थी। परन्तु उभरे हुए रेखा-चित्र बनाने में इन्होंने अवश्य उन्नति कर ली थी। इनके अधिकांश उभरे हुए चित्र राजाओं के अभियान, उनके शिकार आदि के ही अधिक बने होते थे। अथवा पशु-पक्षियों के चित्र मकानों की दीवारों पर बनाये जाते थे। वालुई अथवा चूने का पत्थर

न होने कारण इनके चित्र और मूर्तियाँ टिकाऊ अवश्य होते थे। खोरसावाद से मारगोन द्वितीय के चित्र मिले हैं तथा निनवे में असुरबनिपाल के शिकार के चित्र मिले हैं।

इन लोगो ने दूसरे देशो को लूटा और इस लुटाई में जितना भी धन मिला, वह या तो सेना पर व्यय किया अथवा भवनो के निर्माण पर खर्च किया। अतः यह लोग अपने भवनो की मजबूती और सुन्दरता पर अधिक ध्यान देते थे। यही कारण है कि इनके भवनो की मेहराबों, वेवीलोनिया के भवनो की कलापूर्ण मेहराबों की टक्कर की तो नहीं, अपितु मजबूती में उनसे अधिक मजबूत है। फिर भी असुर कारीगर अपने ढंग की कला में पर्याप्त दक्ष थे। यह कारीगर अपनी वास्तुकला में ईंटों, पत्थरो और सगमरमर का प्रयोग करते थे। मकानों के फर्श भी पत्थरो के ही बनाये जाते थे। छत के अन्दर का भाग प्राकृतिक चित्रों से सजाने में यह सिद्धहस्त थे और ऊपर का भाग सुनहले पत्रों से ढका जाता था। लकड़ी पर हाथी दात तथा सुनहले तारों की खिचाई-जडाई का भी इन्हें अच्छा अभ्यास था। उस समय महलों के द्वार पर पत्थर की पशुओं की मूर्तियाँ और दीवारों पर ऐतिहासिक चित्र बनाये जाते थे। असुरबनिपाल के महल के द्वार पर एक विचित्र मूर्ति लगी हुई मिली है। यह मूर्ति पखों वाले साड की है। इसका सर असुरबनिपाल के चेहरे के सदृश्य बनाया गया है। शासन करने की मुद्रा में सम्राट असुरबनिपाल द्वितीय की भी एक मूर्ति राजदण्ड लिए बलख से मिली है जो ब्रिटिश म्यूजियम में है। आँखों में क्रूरता भरे हुए, मौन रूप में यह मूर्ति राजदण्ड हाथ में लिए खड़ी हुई है।

लिपि—लिपि की दृष्टि से इन्होंने अक्षरों को सुन्दर और सरल बनाने का पर्याप्त प्रयत्न किया था। परन्तु इस कार्य में इन्हें विशेष सफलता न मिली। इनके राज्य में इतिहास अथवा साहित्य की दृष्टि से, जो कार्य सबसे महत्त्वपूर्ण हुआ, वह था मेसोपोटामिया के साहित्य को पुस्तकालयों द्वारा संरक्षण प्रदान करना, जिसके लिए सम्राट असुरबनिपाल इतिहासकारों की बर्धाई का पात्र है।

दस्तकारियों का विकास—अपने आक्रमणों द्वारा दूर-दूर से कारीगरों को लाकर, असुर सम्राटों ने अपने यहाँ की दस्तकारी आदि कलाओं को प्रोत्साहित किया। परिणाम स्वरूप छोटे-छोटे उद्योग धन्धे पनपे और नागरिक जीवन सुखमय बन गया। यहाँ पर कारीगरों ने सोने और चाँदी के गहनों को बनाया। पहले स्वर्णहार आदि का प्रयोग राजकुलों की रानी-महारानियों में हुआ। पश्चात् जन-साधारण में भी होने लगा। बड़ों लोग यहाँ जन-साधारण के लिए भी कुर्सी, मेजे, कारनस और पलंग आदि बनाते थे और स्वर्णखचित राज्य-प्रासादों के लिए भी बनाते थे, पत्थर के खिलौने की बर्नाई का कार्य भी यहाँ चल निकला। पत्थर के खिलौने और मिट्टी के पालिशदार वर्तन बनाने वाले यहाँ बहुत कारीगर थे, किन्तु वेवीलोन वालों की भाँति उन्होंने इन्हें चित्रित करना नहीं सीखा था।

साहित्य और विज्ञान—युद्ध-विज्ञान के अतिरिक्त इनके विज्ञान में और किसी और उन्नति नहीं की। अतः असीरियन लेखों में सम्राटों के अभियान, शत्रुओं और

विद्रोहियों का हनन शिकारों के वर्णन, भविष्य वाणियाँ, राजाओं और देवताओं के नामों की सूचियाँ तथा देवी-देवताओं को दिये गये विशेष बलिदानों का वर्णन है। अथवा बेबीलोन का इनके यहाँ रखा हुआ सुरक्षित साहित्य है, जिसके सुरक्षित रखने के लिए एक दिन सम्राट् असुरवर्णिपाल ने यह भविष्यवाणी लिखी थी कि "इसके उठाने वाले का विनाश हो जायेगा।" साथ ही इसकी सुरक्षा और अनुवाद के लिए उसने अपने एक लेख में गर्व भी प्रदर्शित किया था कि "मैंने अवकदीय-भाषा का लोगों के ज्ञान के लिए अनुवाद कराया।"

फिर भी इनके तन्त्रो-मन्त्रों और इनके देवता असुर से नई सभ्यता को बहुत सहायता मिली। असुर को ही अपना आधार मानकर हिब्रू-जाति ने ईश्वर की 'विराल' 'कल्पना' की जिसने कालान्तर में क्रांति और शांति के साधन उपस्थित किए। पश्चात् असुर की पूजा ईश्वर की अखण्डता में बदल गई।

राजनीतिक-स्थिति—असीरिया वालों ने अपने साम्राज्य का संगठन रोम वालों की तरह से किया था। अतः असीरिया का राज्य अन्य राज्यों की तरह छोटे-छोटे राज्यों के टुकड़ों में बटा हुआ था। वहाँ पर सारे राष्ट्र का एक ही राजा था। असुर देवता के नाम से उसकी इच्छानुसार यह सूर्य (असुर) का अवतार बनकर राज्य करता था। कोई बड़ा कार्य करने के लिए असीरिया का प्रत्येक राजा देवता की अनुमति लेता था। अनुमति लेने का ढंग यह था कि कोई व्यक्ति देवता के मन्दिर में उपासना करता और उसी स्थिति में देवता के आवेश से प्रेरित होकर, वह व्यक्ति राजा को प्रश्नों के उत्तर देता था। राजा प्रजा का सर्वेसर्वा माना जाता था। उसके अधिकार असीमित थे, लेकिन ओम्मा जैसे लोग राजा पर भी शासन करते थे। राजाज्ञा को लोग देवाज्ञा मानते थे और कर आदि भी यही समझ कर देते थे कि असुर देवता की भेंट कर रहे हैं।

सारा राज्य कई सूबों में विभाजित था और उसके अधिकारियों का चुनाव स्वयं राजा करता था। इन सूबों में ईरान प्रान्त का गवर्नर—लिम्भू—सबसे बड़ा माना जाता था और इसका पद भी राजा के बाद दूसरे शासक का समझा जाता। यही गवर्नर राज्य का तर्तनु—सेनापति भी होता था। अन्य गवर्नर इस गवर्नर के आधीन होते थे और उन्हें 'उरभू' कहा जाता था।

प्रत्येक प्रान्त कई 'परवती' अर्थात् जिलों में विभाजित होता था जिसके मुख्य हाकिम यानी कलक्टर का नाम 'शकतू' था। छोटे जिलों के कलक्टरों का पद अमलू था। उनकी सहायता के लिए 'खजनू' आदि (डिप्टी वगैरह) होते थे।

यहाँ के शासन का मारा ढाँचा रोमनों के शासनिक ढाँचे से मिलता-जुलता था। यदि किसी प्रान्त में अराजकना होती थी तो उस प्रान्त की प्रजा को वहाँ से वदलकर दूसरी जगह बसा दिया जाता था और वहाँ पर किसी और प्रान्त की प्रजा भेज दी जाती थी। सारे राज्य में राजदूतों का जाल बिछा रहता था, जिनके भेदिये जगह-जगह समाचारों का संग्रह किया करते और राजा तक प्रत्येक समाचारको पहुँचाया जाता था।

दण्ड व्यवस्था—असीरिया राज्य में अपराधों के दण्ड बड़ी कठोरता से दिए जाते थे। वहाँ पर विभिन्न अपराधों के लिए विभिन्न दण्ड थे, जिनमें कोड़े लगाना, फासी देना, गरदन काटना, कुत्तों से नुचवाना, जनेन्द्रियाँ काटना, पानी में डुबाना, पेड़ पर लटका देना, हाथ-पैर काटना आदि सभी शामिल थे।

सैनिक-शक्ति—असीरिया की सैनिक-शक्ति बड़ी बलवान थी। उसकी प्रबलता का कारण यह भी था कि असीरियाई सेना के अन्दर धार्मिक भावना कूट-कूटकर भरी हुई थी। असीरिया का प्रत्येक सैनिक शारीरिक दृढ़ता के लिए सदा सतर्क रहता था। असीरिया का प्रत्येक नागरिक सैनिक भी था और उसे किसी भी समय युद्ध के लिए बुलाया जा सकता था। युद्ध पर जाने से बचने का एक उपाय केवल 'सैनिक' बनना ही था। बचाव की दूसरी सूरत यह भी थी कि अपने बदले में मनुष्य किसी दूसरे देश का आदमी अपनी ऐवज में लड़ने के लिए देकर युद्ध से बच सकता था।

सेना में कुछ सैनिक ऐसे होते थे जो नियमित सैनिक थे और कुछ ऐसे होते थे, जो ट्रेनिंग देकर छोड़ दिए जाते थे और युद्धकाल में उनका आह्वान किया जाता था। असीरियन सेना दस-दस और पचास-पचास हजार की टुकड़ियों में विभक्त रहती थी। इनमें रथारोही, अश्वारोही, पदाति और सफरमैना—चारों ढंग की सेनाएँ थीं। यह सेना बछें, तीर, मुद्गर, मुड़ी हुई तलवार, दरातिया आदि का प्रयोग करती थी। लोहे के घनों से मकानों की दीवारें तोड़ने, किले में सुरंगें लगाने का भी ज्ञान उन्हें था। इस सेना की सहायता के लिए यदि आवश्यकता पड़ती थी तो नागरिकों की सेना भेजी जाती थी। युद्ध के बाद विदेशी राज्य की लूट का बहुत-सा धन सेना में बाँट दिया जाता था। इसीलिए शान्ति की वजाय, असीरिया के लोग युद्ध के लिए सदैव तैयार रहते थे। और इसी कारण असीरिया के लोग अच्छे वीर और लड़ाका बन गये थे। निरन्तर युद्धों का परिणाम उनके मनोभावों पर भी इतना गहरा पड़ा था कि उनमें क्रूरता, निर्दयता इतनी बढ़ गई थी कि युद्ध में वह जिन पराजित शत्रुओं को पकड़कर गुलाम बनाते थे, उनके साथ पशुओं का सा व्यवहार करते थे। उन्हें वह शारीरिक दण्ड देना और बेइज्जती करना ही काफी न समझ कर, उन्हें देवताओं तक की बलि चढ़ा दिया जाता था। इतनी क्रूरता और निर्दयता तथा वीरताओं के प्रदर्शन के बाद भी असीरिया साम्राज्य एक दिन नष्ट हो गया और आज उनकी क्रूरताओं और निर्दयताओं की स्मृति ही ससार के इतिहास में मौजूद है।

पतन का कारण—असीरिया राज्य के पतन के भी लगभग वही कारण हुए जो मेसोपोटामिया की सभ्यता के विनाश के हुए थे। अर्थात् मेसोपोटामिया वालों से अधिक इन लोगों के अन्दर क्रूरता भर गई थी। मानवता और उसका आदर इस साम्राज्य में स्वप्न जैसी बातें थीं। स्त्रियों का आदर इस राज्य में कभी हुआ ही नहीं, इसलिए यहाँ मनुष्यों का मानसिक बल क्षीण होकर दुराचार और व्यभिचार का बोलबाला हो गया और अन्तिम सवसे बड़ा कारण यह हुआ कि सम्राट् असुर-वसिष्ठा के अतिरिक्त उनके मरने के बाद, कोई अन्य दूसरा राजा उसके समान शक्ति-

शाली नहीं हुआ। अतः असुरवर्णिपाल के मरते ही सूबो में विद्रोह फैल गया। गवर्नर लोग स्वतन्त्र बन गए। उनके स्वतन्त्र होते ही साम्राज्य बिखर गया। व्यापार और शासन अस्तव्यस्त हो गया, आपसी लड़ाइयों में देश के योद्धाओं का पर्याप्त-मात्रा में निधन हुआ। वीरता और देश-प्रेम के समाप्त होते ही राष्ट्र शत्रुओं के घावों को न रोक सका। फलतः राष्ट्र के साथ-ही-साथ असुर के विशाल मन्दिर तक धूल में मिला दिये गये।

असीरिया के शासक

डिगलथ पिल्लेसर प्रथम — (१११५ ई० पू० से ११०२ ई० पू० तक)

असीरिया साम्राज्य के कुल कितने शासक हुए, उन सबों का इतिहास मिलना तो बहुत कठिन है क्योंकि राजतन्त्र की स्थापना से पहले यहाँ जातियों के नेता ही राजा के समान माने जाते थे। ऐसे नेता यहाँ की जातियों में कितने उत्पन्न हुए इस बात का कोई पता नहीं चलता। परन्तु बहुत खोजबीन के बाद यहाँ के ऐसे नेताओं में 'डिगलथ पिल्लेसर' का नाम मिलता है। १११५ ई० पू० में यह राजा की हैसियत से गद्दी पर बैठा। इस वीर व्यक्ति ने ६२० शेर स्वयं अपने हाथ से मारे थे और खत्ती आदि कुल मिलाकर चालीस जन-जातियों पर विजय प्राप्त की थी। इसी व्यक्ति का लोहा ऐलाम वाले तक मानते थे, क्योंकि उसने बेबीलोनिया में दो बार जाकर, अपनी विजय पताका फहराई थी। अपने एक शिला लेख में इस क्रूर शासक ने लिखा है—“मैंने कम्मू के निवासियों पर विजय प्राप्त की। उनके शहरो को जीतकर आग की भेंट कर दिया।”

यही तक नहीं उसकी सेना ने कई बार अपना आतक काले सागर से भूमध्य सागर तक स्थापित कर दिया था और इन विजयों में जो धन मिला, वह अधिकतर देवताओं के मन्दिरों के निर्माण में लगाया। इसी ने बेबीलोन को लूटा और जीता था। किन्तु १३ वर्ष बाद इसके भाग्य का चमकता सितारा अस्त होना आरम्भ हुआ। बेबीलोन ने उस पर आक्रमण किया और राज्य छीनकर असीरिया की राजधानी 'अमुर' से वह उसके देवताओं तक को उठा ले गए। इसी लज्जा के कारण ईसा से ११०२ वर्ष पूर्व इस महान् शासक डिगलथ पिल्लेसर प्रथम की मृत्यु हो गई। डिगलथ पिल्लेसर के मरने के बाद यहाँ २०० वर्ष तक अराजकता का दौरा-दौरा रहा और इसी अराजकता काल में यहाँ के लोगो ने ईसा से ६११ वर्ष पूर्व 'अददनिरारी' नामक व्यक्ति को अपना राजा बनाया।

अददनिरारी (६११ ई० पू० से ८८४ ई० पू० तक)

इसने गद्दी पर बैठते ही डिगलथ पिल्लेसर की खोई कीर्ति को पुनः अर्जित करना प्रारम्भ किया। सबसे पहले इसने पश्चिम के कुछ नगर राज्यों को अपने राज्य में मिला लिया। फलतः असीरिया की घटी हुई सीमा पुनः बढ़ चली। इसके पश्चात्

इसने मन्दिरो का उद्धार और व्यापार-व्यवस्था को सुदृढ़ करने का प्रयत्न किया । माथ ही सामाजिक दशा को भी सुधारने का प्रयत्न किया ।

असीदन सीरपाल—(८८४ ई० पू० से ८५६ ई० पू० तक)

अददनिरारी की मृत्यु के पश्चात् ८८४ ई० पू० में इसका पुत्र असीदन सीरपाल गद्दी पर बैठा इसने सर्वप्रथम असीरिया की सैनिक शक्ति का पुनर्गठन किया और अपनी सैनिक शक्ति के बल पर आस-पास के नगर राज्यों को जीतकर, अपने राज्य की सीमाओं को भूमध्यसागर के पूर्वी तट तक बढ़ा लिया । इस क्रूर शासक ने अपनी क्रूरता को डिगलथ पिल्लेसर से भी कई गुना बढ़ा लिया था । किसी भी विजित शासक से दया का वर्ताव करना तो इसने सीखा ही नहीं था । यह प्रत्येक विजित राजा या सरदार की आँखें निकलवा कर लूट के माल के साथ-साथ उसके महल की स्त्रियों को भी ले जाता था । ८५६ ई० पू० में इसकी मृत्यु हुई ।

शलमन्सर तृतीय—(८५६ ई० पू० से ८२४ ई० पू० तक)

असीदन सीरपाल की मृत्यु के उपरान्त उसका बड़ा पुत्र शलमन्सर गद्दी पर बैठा । इसने भी गद्दी पर बैठते ही अपने पूर्वजों का अनुकरण किया । अर्थात् सैन्य-शक्ति को बढ़ाकर दमिस्क पर धावा बोल दिया । दमिस्क के पश्चात् इसने वान भील और अराराट् पर्वत की ओर कूच किया और काफी प्रदेश जीते । इसके साथ ही इसने सीरिया पर जोरदार धावा बोला और सीरिया में कत्लेआम करा दिया । जिसमें हजारों आदमियों की हत्या हो गई । राज्य की सीमाएँ दमिस्क और सीरिया तक फैल गई । परन्तु इसके कुत्सित कार्यों का विरोध इसके पुत्र ने ही करना शुरू कर दिया और राज्य व्यापी विद्रोह की आग भड़का दी । फलस्वरूप विद्रोहियों ने राजा को मार डाला । इस राजा की मृत्यु के उपरान्त इसके लड़के ने गद्दी पर बैठने का प्रयत्न किया । परन्तु वह १३ वर्ष तक लड़ाई-झगड़ों में ही फँसा रहा और उन्हीं झगड़ों में उसकी मृत्यु भी हो गई । अतः राजसिंहासन पर राजमाता सम्मुरम्मत बैठी ।

सम्मुरम्मत (८११ ई० पू० से ८०८ ई० पू० तक)

इस महान महिला ने केवल तीन वर्ष तक राज्य किया और नारी-मुलभ प्रकृति के अनुसार अपना समय घमं कार्यों और मन्दिरो के निर्माण तथा पुनरुद्धार में लगाया । यह रानी असीरियन इतिहास में कुशल राजनीतिज्ञ और योद्धा मानी गई है । परन्तु इस नारी ने कहीं आक्रमण नहीं किया और न ही राज्य की सीमाओं को विस्तृत किया, अतः शलमन्सर की मृत्यु के पश्चात् इस वंश का सितारा डूबता ही गया और अदद निरारी (पंचम) तक देश ने कोई विशेष उन्नति नहीं की ।

टिगलथ पिल्लेसर तृतीय—(७४५ ई० पू० से ७२७ ई० पू० तक)

सम्मुरम्मत की मृत्यु के बाद, राज्य में पुनः गह्वर प्रारम्भ हो गई और काफी

दिनो तक रही। अन्त में ७४५ ई० पू० टिगलथ पिल्लेसर (तृतीय) गद्दी पर बैठा। यह योद्धा भी था और मन्दिरों के निर्माण में भी उसने दिलचस्पी ली थी। साथ ही बेबीलोनिया और दमिश्क आदि राज्यों पर चढ़ाईयाँ भी की, परन्तु उनका कोई विशेष परिणाम न निकला और यह राजा केवल मन्दिरों का निर्माता मात्र ही रह गया।

अददनिरारी (पंचम)—(७२७ ई० पू० से ७२२ ई० पू० तक)

इस राजा ने भी गद्दी पर बैठते ही अपने पूर्वजों का अनुकरण किया और सेना सजाकर दमिश्क, उशरडू मन्नाई और भीडिया तक अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार कर लिया। फलतः असीरिया साम्राज्य पुनः चमक उठा। लेकिन यह चमक क्षणिक ही रही—स्थायी न हो सकी। राज्य का सितारा पुनः डूबना शुरू हुआ और उसके साथ राजवंश का भी—इस राजवंश का अन्त 'पुल' नामक एक सरदार ने राजा की हत्या करके किया।

टिगलथ पिल्लेसर (चतुर्थ)—(७२२ ई० पू० से ७१७ ई० पू० तक)

'पुल' नामक यह सरदार टिगलथ पिल्लेसर (चतुर्थ) नाम से गद्दी पर बैठा और उसने भी अपनी सैनिक शक्ति बढ़ाकर दमिश्क, सीरिया और मेसोपोटामिया तक अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। लेकिन अधिक दिन यह व्यवस्था भी राज्य न कर सका और इसकी मृत्यु भी राज्य हस्तगत करने के ठीक पाँच वर्ष बाद ही हो गई और राज्य पर सारगन (द्वितीय) नाम के एक सैनिक सरदार ने कब्जा कर लिया।

सारगन (द्वितीय)—(७१७ ई० पू० से ७०५ ई० पू० तक)

इसके गद्दी पर बैठते ही जनता ने विद्रोह कर दिया। अस्तु उसने विद्रोह को कठोरता से दबा दिया और साथ ही मिस्र की प्रबल आक्रमणकारी सेना को भी पराजित कर दिया। पश्चात् सीरिया और ऐलाम वालों को हराकर फिलिस्तीन और क्रीट द्वीप पर भी आक्रमण कर दिया और इन देशों से उपहार वसूल किये। बेबीलोनिया में पुनः अपना प्रभुत्व स्थापित करने के पश्चात् इस राजा ने निनवे के पास ही 'दरशर-फिन' नामक अपनी सुन्दर राजधानी बनाई। उसने अपने बारह साल के राज्य-काल में कला, साहित्य और व्यापार को पर्याप्त प्रोत्साहन दिया। इसी कारण देश के उद्योगवन्धों तथा कारोबार में वृद्धि भी हुई। परन्तु ७०५ ई० पू० वर्ष 'सीमीरियन' नामक एक अर्धभ्य जाति ने उरारतू की ओर टिड्डी दल की भाँति असीरिया पर चढ़ाई की और उन्हीं से लड़ते हुए सारगन (द्वितीय) परलोक वासी हुए।

सेन्नानिरिव—(७०५ ई० पू० से ६८१ ई० पू० तक)

सारगन (द्वितीय) की मृत्यु के बाद इसका पुत्र सेन्नानिरिव गद्दी पर बैठा। इस राजा का सारा आसन काल कठोर संघर्षों और क्रूरताओं में ही व्यतीत हुआ।

गद्दी पर बैठते ही इसने सबसे पहिले सीमीरियन जाति को हराया। उसके उपरान्त इसने अनातोलिया (एशियाई टर्की) पर अपना अधिकार कर लिया। इसका दूसरा आक्रमण बेबीलोनिया पर हुआ। बाबुल में इसके विरुद्ध व्यापक विद्रोह हो गया था, किन्तु जितना विद्रोह व्यापक था, उतनी ही कठोरता से इसने उसका दमन भी किया। इसने बेबीलोनिया के सारे नगरों को लुटवाया, पश्चात् उन्हें आग की भेंट किया। बेबीलोनिया की नहरों को काटकर उनका पानी सुखवा दिया। बेबीलोनिया के जिस शहर में इसकी सेना घुसती थी, त्राहि-त्राहि मच जाती थी। सेना घुसते ही नागरिकों का कत्लेआम करना शुरू कर देती थी। इसके बाद लुटाई करती और पुन आग लगा देती। उसके बाद ही वह आगे बढ़ती थी।

अपनी इस मारकाट में उसने बेबीलोन सहित ६० शहरों और ८२० गाँवों को उजाड़ा और वहाँ के २ लाख ८ हजार स्त्री-पुरुषों को गुलाम बनाकर लाया। साथ-ही उनके घोड़े, गधे और भेड़-बकरियों को भी हाँक लाया।

बेबीलोनिया के मन्दिरों की मूर्तियों को नष्ट-भ्रष्टकर, यह उनके देवता मर्दक को भी कैद कर लाया और असीरिया में लाकर उसे अपने देवता 'असुर' का दास बना दिया। इसीलिए बेबीलोनिया वालों में उसके प्रति हिंसा की अग्नि सुलगती रही। इसके बाद इसने मिस्र और यरूशलेम पर भी आक्रमण किया। परन्तु इन आक्रमणों में इसे सफलता न मिली। फलस्वरूप इसने अपने आक्रमणों का सिलसिला समाप्त कर अपना समय अपने राज्य को सभालने और राजधानी को सुन्दर बनाने में लगाना शुरू किया। अतः इसने अपनी नई राजधानी 'सेनाकिरब' को ससार का एक सर्वोत्तम नगर बना डाला। इसका इतना आतक था कि राज्य में चोरियों और डकैतियों की वारदातें तो समाप्त हो ही गई थी, बाहरी देश भी असीरिया की ओर कदम बढ़ाते काँपते थे। इसने अपने समय में राज्य में नई-नई नहरें बनवाकर कृषि को बढ़ाया। व्यापार को भी प्रोत्साहन दिया और अपने मन्दिरों की भी बढ़ोतरी की।

यह अत्यन्त धर्मभीरु शासक था। फलतः ६८१ ई० पू० जब एक दिन यह 'असुर' देवता के मन्दिर में प्रार्थना कर रहा था, तब इसके पुत्रों ने ही मन्दिर में इसका वध कर दिया। इसके वध का कारण वस्तुतः राजा का घरेलू मामला था। मामला यह था कि राजा अपना उत्तराधिकारी बड़े पुत्र को न बनाकर, छोटे पुत्र 'ईसार हद्दो' को बनाने की घोषणा कर चुका था।

ईसार हद्दो—(६८१ ई० पू० से ६६६ ई० पू० तक)

यह सम्राट् अपनी प्रकृति का निराला था। असीरिया की गद्दी पर अब तक जितने शासक बैठे थे, उनमें यह सभी से कोमल और दयालु स्वभाव का सम्राट् था। अपनी इसी सौजन्यता के कारण इसने बेबीलोनिया को स्वतन्त्र करके, उनके देवता मर्दक को भी प्रतिष्ठा सहित बाबुल भेज दिया। बेबीलोन नहर को उसने पुन बसाया तथा ऐलाम और बेबीलोन के अकालग्रस्त लोगों को अपनी राजधानी से अन्न भिज-

वाया था। उस काल के सम्राटों में शायद ही जتنا उदार-हृदय नरेश किसी देश में रहा होगा। गद्दी पर बैठते ही इमने पहले अपने राज्य को व्यवस्थित किया। इसके उपरान्त वेबीलोनिया को स्वतन्त्र किया और उसके पश्चात् मिस्र पर आक्रमण कर दिया। ६७१ ई० पू० में इसने मिस्र को विजय कर अपने मिस्री उपनिवेश की राजधानी मिस्र के नगर मेफिस को बनाया। अतः एक ओर जहाँ मिस्र विजय में इसकी धाक दूर-दूर तक जम गई, वहाँ ऐलाम के अकाल में दिल खोलकर सहायता करने तथा वेबीलोनिया का पुनरुद्धार करने के कारण यह लोकप्रिय शासक भी माना जाने लगा। ईसा से ६६६ ई० पू० मिस्र में इसके विरुद्ध विद्रोह फैल गया। जब यह उस विद्रोह के दमन के लिए जा रहा था, तब रास्ते में ही हृदय-नाति बन्द हो जाने से इसकी मृत्यु हो गई।

असुर बनिपाल—(६६६ ई० पू० से ६२६ ई० पू० तक)

ईसार हद्दो की मृत्यु के उपरान्त इसका छोटा भाई असुर बनिपाल सम्राट् बना। यह शासक असीरिया का सबसे प्रबल पराक्रमी शासक था। अपने शासनकाल में इसे अनेकों युद्ध करने पड़े। नगरों को घेर-घेर कर इमने अकाल की स्थिति भी पैदा की और लोगों पर अत्याचार भी पेट भर कर किये। सबसे अधिक क्रूरता इसने यहूदियों के प्रति बरती। तभी से यहूदी निनवे को 'रक्तमय-नगर' के नाम से स्मरण करते हैं।

सबसे पहले इसने मिस्र जाकर वहाँ की अराजकता का दमन किया और मिस्र के समृद्धिशाली नगर थीबेज को लूट लिया। पहले इसका अधिकार केवल मिस्र के उत्तरी भाग पर था, अब सारे मिस्र पर हो गया और अपनी ओर से इसने राजवंश का एक शासक वहाँ नियत कर दिया।

इसका दूसरा आक्रमण ऐलाम राज्य पर हुआ। वहाँ इसने ऐलाम की राजधानी सूसा को नष्ट-भ्रष्ट कर डाला। वहाँ की भूमि में काँटेदार झाड़ियाँ तथा नमक डलवाकर, जमीन को कृषि के अयोग्य बना दिया। यह सब घटनाएँ उस समय के एक इतिहासकार ने वर्णित की हैं। इसने ऐलाम के राजा का सर काटकर निनवे के सिंहद्वार पर टगवा दिया। इसीलिए इसकी क्रूरता और रोमांचित घटनाओं का प्रभाव दूर-दूर के देशों तक फैल गया। इसी कारण बहुत दिनों तक असीरिया राज्य की ओर मुँह करने का साहस किसी भी आक्रमणकारी जाति का नहीं हुआ।

ऐलाम राज्य के सभी स्त्री-पुरुषों को उनके पशुओं आदि सहित पकड़वाकर यह लूट के माल सहित अपने देश ले आया। सम्पूर्ण ऐलाम राज्य की लुटाई और वधवादी में इसके केवल एक महीना २५ दिन लगे। ऐलाम राज्य हमेशा के लिए समाप्त हो गया। उसके नगर जंगलों में बदलकर केवल पशुओं के चरागाह मात्र रह गए। झाड़ियाँ जंगली जानवरों की मादों के रूप में बदल गईं।

ऐलाम सम्राट् का सर काटने के साथ-ही-साथ इसने ऐलाम के राज्य के प्रधान सेनापति दिनानु का सर कटवाकर उसकी खाल अपने सामने खिचवाई। बाद में उसके

भाई को टुकड़े टुकड़े कर दिया गया ।

निनवे आकर, इसने एक बहुत बड़ा विजयोत्सव मनाया और उस उत्सव के जलूस में अपने रथ में घोड़ों की जगह चार राजाओं को जोता । जलूस में आगे बल्लम पर ऐलाम के राजा और उसके सेनापति से सर टगे हुए थे । उसकी इन्हीं विजयों का परिणाम यह निकला कि इसके राज्य की सीमाएँ अबोसीनिया, आर्मेनिया तथा मीडिया तक फैल गईं । इसके शासन-काल में कोई विद्रोह नहीं हुआ । सभी जगह शान्ति और व्यवस्था स्थापित रही ।

इतना कठोर और वज्र-हृदय शासक होते हुए भी इसमें कुछ विशेष गुण भी थे । यह राजा शूरवीर भी था और विद्याप्रेमी भी । इसीलिए कला और साहित्य में इसकी विशेष रुचि थी । इसका पता इसी से लगता है कि जहाँ इसने वेबीलोनिया को अत्यन्त क्रूरता से कुचला, वहाँ इसने उस देश के साहित्य की बहुत खोजबीन की । वेबीलोन से उपलब्ध सभी साहित्य का इसने कई सौ विद्वान् लगाकर अनुवाद कराया और अपनी राजधानी निनवे के राज्यीय पुस्तकालय में उसे सुरक्षित रखवा दिया ।

तीस हजार ईंटों पर खचित उस साहित्य भण्डार का अधिकांश भाग २५०० वर्ष पश्चात् भी सुरक्षित मिला है और उसी साहित्य के कारण दजला-फरात की सभ्यताओं का ज्ञान ससार को उपलब्ध हो सका है ।

यह व्यक्ति साहित्य के साथ-साथ शेर के शिकार का अत्यन्त शौकीन था । शेर के शिकार में यह केवल एक बल्लम और छुरे का प्रयोग करता था और वह भी अकेला ही । यह जब भी शिकार की इच्छा से जंगल में घुसा शेर को मारे बिना खाली हाथ नहीं लौटा ।

अपने देवताओं को प्रसन्न करने के लिए इसने अनेकों मन्दिरों का निर्माण किया । कई महल भी बनवाये । अपनी स्थापत्य-कला के लिए इसने वेबीलोन के कारीगरों से अधिक काम लिया । उन्हीं की देखरेख में निनवे के महल आदि बने । सभी देशों के कारीगरों का निनवे में जमघट कर लिया गया था और उसको वेबीलोन के कारीगरों को सौंप दिया था । अतः सम्राट् असुरवर्णिपाल के समय असीरिया राज्य जन और धन की दृष्टि से ससार के साम्राज्यों में प्रमुख गिना जाने लगा । परन्तु ६२६ ई० पू० असीरिया के इस महान सम्राट् को घेरलू भगडो और साम्राज्यों से आने वाली विद्रोहों की आवाजों ने क्लान्त करना आरम्भ कर दिया और इन्हीं चिन्ताओं के बीच कुछ ही दिनों में इसकी मृत्यु हो गई ।

असीरिया साम्राज्य का अन्त—असुरवर्णिपाल के मरते ही इसके सारे साम्राज्य में अराजकता फैल गयी । विजित देशों ने विद्रोह के झण्डे ऊँचे कर दिये । मिस्र ने अपनी दासता का जुआ उतार फेंका और मृत वेबीलोनिया पुन जी उठा तथा नेवो-पोलेस्सर नामक अपने एक सरदार को राजा बनाकर, असीरिया के प्रति विद्रोह कर अपनी स्वाधीनता की घोषणा कर दी ।

संयुक्त आक्रमण—६१२ ई० पू० असीरिया साम्राज्य पर मीडिया और वेबी-

लोनिया की सेनाओं ने मयुक्त आक्रमण किया। इनके आक्रमण में सीथियन लोगों ने भी साथ दिया। फलतः आक्रमणकारी सेनाओं ने असीरिया की राजधानी निनवे को उसी निर्दयता में नष्ट कर दिया, जिस निर्दयता में असुरवर्णिपाल ने उनकी राजधानी सुसा को नष्ट किया था।

इस सम्मिलित आक्रमण की रूपरेखा अकस्मात् ही बन गई थी। बेबीलोन वाले तो पहिले ही असुरों से खार खाये बैठे थे और बदला लेने की घड़ियों की प्रतीक्षा कर रहे थे, साथ ही मीडिया का राजा साईरक्स (स्यारक्ष) भी जला-भुना बैठा था। बेबीलोनिया के स्वतन्त्र होते ही स्यारक्ष ने अपनी लड़की की शादी नेबोपोलेस्सर के लड़के नेबुचडरेज्जर से कर दी। फलतः बेबीलोन और मीडियन परस्पर रिश्ते के सम्बन्ध में आवद्ध होकर एक हो गए और दोनों ने मिलकर असुरों को घर दबोचा।

बँटवारा—विजय के बँटवारे के फलस्वरूप साईरक्स (प्रथम) ने असीरिया साम्राज्य के उत्तरी भाग को अपने मीडियन राज्य (ईरान) में मिला लिया और दक्षिणी भाग पर नेबोपोलेस्सर ने अधिकार कर बेबीलोनिया राज्य में मिला लिया। ५३६ ई० पू० साईरस (प्रथम) ने सारे ही असीरिया प्रान्त को अपने ईरानी राज्य में मिलाकर, असुर राज्य को विलुक्त समाप्त कर दिया। अतः ४०१ ई० पू० यूनानी इतिहासकार और सेनापति जेनोफनस अपनी सेना सहित ईरान से लौटते समय इस उजाड़ राज्य असीरिया की राजधानी निनवे के खण्डहरों से होता हुआ जा रहा था, तब उसे यह जरा भी ध्यान न आया कि केवल २०० वर्ष पहिले ही यह नगर विशाल असुर साम्राज्य की राजधानी था, जिसकी शक्ति ने एशिया भर में तहलका मचा रखा था। जिनका देवता महान् असुर था और उसी का राज्य मानकर, असीरियन सम्राट् यहाँ शासन करते रहे थे।

मैसोपोटामिया (टर्की) सभ्यता की स्थापना और विकास

यह ऐतिहासिक सत्य है कि ससार की सभ्यताओं का विकास सर्वत्र ही बड़ी-बड़ी नदियों की गोदियों में हुआ है। अतः प्रत्येक देश की प्राचीन सभ्यता के अवशेष उस देश की प्राचीन नदियों की गोदियों में ही दृष्टिगोचर होते हैं। जिस प्रकार भारतवर्ष की प्राचीन आर्य-सभ्यता गंगा-यमुना, सरस्वती और दृष्टवती नदियों के मध्य के भूखण्ड की 'देवभूमि' में पनपी और 'ब्रह्मवर्ष', आर्यवत' पश्चात् 'सिन्धु-सभ्यता' के नाम से विख्यात हुई, इसी प्रकार दजला और फरात नदी की हरी-भरी घाटी में प्राचीन सभ्यताओं का जन्म और विकास हुआ। 'वार्डविल' में इस स्थान को ईडन-गार्डन अर्थात् ईडन के नन्दन कानन के नाम से सम्बोधित किया गया है। ईसाई धर्मगानुसार आदि-मानव स्वर्ग से पतित होकर, यही आया था। अतः उसका मूल-स्थान यही घाटी था। इस धार्मिक आख्यान को छोड़कर यदि आदि-मानव पर विज्ञान की दृष्टि से विचार किया जाय, तब भी यही सिद्ध होता है कि आदि मानव को जीवन संचालन के लिए जिन वस्तुओं की आवश्यकता थी, वह उसे नदियों के काठों में ही सुलभ हो सकती थी। नदियों की नम-भूमि में जहाँ कृषि कर्म किया जा सकता था, वहाँ आहार का दूसरा साधन मछलियाँ और पानी आदि भी सुलभ था। अतः दजला और फरात की हरी-भरी गोदियों में जहाँ फल-फूल और वाग-वगीचों के कारण हरियाली की बहुतायत थी, वहाँ अन्न भी पर्याप्त मात्रा में पैदा होता था। गेहूँ की उत्पत्ति का प्रारम्भ भी यही से होना माना जाता है।

संक्षिप्त रूपरेखा—एक ओर कृष्ण सागर (काला सागर), दूसरी ओर कैस्पियन सागर के दक्षिण में तथा फारस (ईरान) के पश्चिम में स्थित दजला और फरात नदियों के बीच बसे हुए भू-भाग का नाम ही मैसोपोटामिया था। दजला फरात नदियाँ आर्मेनिया के इसी दक्षिणी भाग से निकलती हुई, ईरान की खाड़ी में गिरती हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह वर्तमान ईरान से कुछ बड़ा ही था। परन्तु कालान्तर में पड़ोसी राज्यों में युद्धों के कारण इसकी सीमाओं में घटाव-वृद्धाव भी होता रहा।

सभ्यता का विभाजन—ऐतिहासिक दृष्टि से मैसोपोटामिया की सभ्यता को चार भागों में विभाजित किया जा सकता है। इनमें प्रथम सभ्यता मूल निवासियों की है, पश्चात् दूसरी सभ्यताओं का इनके रक्त में मिश्रण होता रहा। प्रथम सभ्यता के लोगों को ईलम, दूसरी सभ्यता के लोगों को सुमेर और तीसरी सभ्यता असीरियन

(असुर) और चौथी सभ्यता अवकद (दक्षिणी घेवीलोनिया) के लोगो की थी।

इनमे प्राचीन ऐलम-राज्य भारत और यूनान की भाँति नगर राज्यो मे विभाजित था। जिसके प्रधान नगर थे, सूसा और अनशान। इनमे सूसा की खुदाई हो चुकी है, यही प्रधान नगर था। सुमेर-सभ्यता के सभी प्रधान नगर फरात नदी के काठो मे बसे हुए थे। इन नगरो मे मुख्य थे—निप्पर, लगश, उरुक तथा ऐरीडू। इनमे भी कई नगरो का उत्खनन हो चुका है। सुमेर की भाँति अवकद-राज्य के नगर भी फरात के काठो मे बसे हुए थे। इनमे मुख्य थे—वेवीलोन कोठा, ओपिस, दिलवत और कीश आदि। इनका प्रधान केन्द्र अवकद नगर ही था। इसकी भी खुदाई हो चुकी है।

ईलम की आदि सभ्यता—दजला नदी के पूर्वी भाग के ऊँचे पठारो पर यह राज्य फैला हुआ था और इसकी राजधानी सूसा थी। पूर्व मे यह ईरान की खाड़ी से घिरा हुआ था। इसके एक ओर दलदली भूमि थी। इस देश के निवासी किस जाति के थे, इस बारे मे इतिहासकारो मे मतक्य नहीं है। ब्रिटिश इतिहासकार धिगेडियर सिप्स अपनी पुस्तक 'हिस्ट्री ऑफ परशिया' मे इन्हे नेग्रिटो जाति का मानते है। यह सभ्यता पत्थर-युग को पारकर, ताम्र-युग मे आ चुकी थी। अतः उस युग का काल ईसा पूर्व ४५०० वर्ष कृता गया है इसकी समस्त वस्तुएँ भारतीय सभ्यता से मिलती हैं।^१

उत्खनन से ज्ञात हुआ है कि इनका दशरथ नाम का एक राजा मित्र के एक राजा का साला था, जो १४०७ ई० पू० मैसोपोटामिया मे राज्य करता था। इसी प्रकार मित्तानियो के एक दूसरे राजा का नाम 'हरि' है। यह हरि नाम भी आर्यों का है। एशियामाईनर के वोगजकोई Baghkhoy स्थान पर हिटीशिया बादशाह सुवलुलिउमा और मित्तानी बादशाह मुहोबजा के बीच हुई सन्धि के कुछ पत्र मिले हैं। इन पत्रो मे मित्र, वरुण, इन्द्र और नसात्य आदि वैदिक देवताओ की वन्दना की गई है, जिससे ज्ञात होता है कि यह भारतीय आर्य थे। सूसा का वर्णन पुराणो मे भी आया है।^२ मत्स्य पुराण मे कहा गया है कि मनुभरत तथा कथित प्रोटो—इलामाइट जाति के छे महारथियो ने बिलोचिस्तान और ईरान होते हुए मैसोपोटामिया मे अपना राज्य स्थापित किया। वह भारत के दक्षिणी भाग से गये थे। सूसा का नाम उन्होंने प्रारम्भ मे "अमर देश" रखा था। पुरातत्त्ववेत्ता फ्रैंकफोर्ट लैग्टन का कहना है कि 'प्रोटोइलामाइट सभ्यता' का ही विकसित रूप सुमेर सभ्यता है। प्रोटोइलामाइट जाति जल-प्लावन के समय स्वदेश चली गई थी, जहाँ उनकी सभ्यता का विकास हुआ। इस विकसित सभ्यता का नाम ही सुमेर सभ्यता है। यह जाति जब फिर लौटी, तब, अपने पूर्वजो के स्थान ऐलाम और मैसोपोटामिया मे जा बसी। मनु पुत्री इला के नाम पर इस स्थान का नाम ऐलाम या 'ईलम' पडा था। आजकल यह "किरमान" कहलाता है। यही पर सुमेर सभ्यता का केन्द्र सुमेर राज्य था। जैनेसिस इसे 'शीनार भूमि' या 'शीनान' कहता है। पुराणो मे इसे "श्रीनार" लिखा है।

उत्थान और पतन—ताँवे और काँसे के हथियार बनाने में प्रवीण, कृषि कार्य में दक्ष यह लोग पशु-पालन करते थे। ताँवे को पालिश में चमका कर जींशे के स्थान पर भी उसी का प्रयोग करते थे और उनकी स्त्रियाँ भी ताँवे तथा पत्थर आदि के आभूषणों का प्रयोग करती थी। लिखने के लिए चित्र-लिपि का प्रयोग यह लोग करते थे और मिस्र तथा भारत से व्यापार भी करते थे। इनके मिट्टी के पात्रों में पशुओं तथा ज्योमिति चित्र बनाये जाते थे। कुम्हार के चाक्र तथा पहियेदार गाड़ियों का आविष्कार पहले उन्होंने ही किया था।

६४६ ई० पू० असीरिया के सम्राट् असुरवर्णिपाल ने इन पर आक्रमण किया और इनके नगर राज्य सूसा को लूट लिया। उस लूट में वर्णिपाल को बहुत से सोने-चाँदी के आभूषण, ताँवे के शस्त्र तो मिले ही, साथ ही इनकी पहियेदार गाड़ियाँ भी मिली, जिन्हें वह अपनी राजधानी निनवे ले गया। वैसे ईलम सभ्यता का यह प्रधान नगर सूशान के नाम से १४ वीं शताब्दी तक भी मौजूद रहा।

इनके शासक कौन लोग थे और शासन-व्यवस्था क्या थी, इस पर विवेक प्रकाश अभी नहीं पड़ा, किन्तु इतना पता अवश्य चला है कि ईलम के राजा खुमबाब ने, वेवीलोनिया पर आक्रमण किया था और वहाँ वह वेवीलोनिया के राजा गिलगामेश द्वारा मारा गया था। इसके अतिरिक्त ईलम के दो राजाओं—खुम्स्तोर और कुदुरकुम्मल का नाम भी प्रकाश में आया है। इनमें कुदुरकुम्मल ने भी वेवीलोनिया पर आक्रमण किया था और उसे लूटा था। इसके अतिरिक्त इन राजाओं का और हाल नहीं मिलता। पश्चात् यह सुमेरिया के आधीन हो गए।

सुमेर सभ्यता—सुमेर-सभ्यता के संस्थापक कौन लोग थे, किस मार्ग से उन्होंने वेवीलोन या सुमेर में प्रवेश किया, इस बारे में भी अभी विवाद समाप्त नहीं हुआ है। इतिहासकार केवल यह मानते हैं कि यह लोग सेमेटिक जाति के नहीं थे और ५ हजार ई० पू० के लगभग वेवीलोन के दक्षिणी भाग में आकर बस गये थे। इनका 'सुमेरियन' नाम सबसे पहले, इतिहासकार ओपाट ने प्रयोग किया था, जिसका अर्थ होता है—'काले सर वाले लोग।' यह लोग काले सर के तो थे ही, साथ ही सर के बाल साफ रखते थे। गालों पर दाढ़ी रखते थे। बाद में वह भी साफ करा दी थी। इन लोगों का बदन छोटा, नाक नुकीली और ऊँची थी। माथा दबा हुआ और आँखें नीचे की ओर झुकी हुई थी। इनकी पोशाक ऊँची थी। पहले शरीर के ऊपर का भाग नंगा रखते थे। बाद में उसे भी चादर से ढकने लगे। लेकिन माधारण लोग तब भी तहमद बाँधते थे। स्त्रियाँ गर्दन से इस प्रकार चादर ओढ़ती थी, जिससे उनकी कमर का नीचे और ऊपर दोनों ओर का भाग ढँका रहे। अमीर लोग पैरों में कमी हुई चट्टियाँ भी पहनते थे।

दजला-फरात की इस सुमेर सभ्यता को प्रो० वुली (woolley) अपनी उत्खनन शोधों के अनुसार ४५०० वर्ष ई० पू० विकसित हुई मानते हैं। परन्तु इनका विमान कहा में आकर हुआ इन बारे में वे चर्चा हैं। अलबत्ता इनके रहन-सहन, शरीर

का गठन और नाम यह सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है कि सुमेर सभ्यता भारतीय सभ्यता से प्रभावित ही नहीं थी, अपितु भारत की द्रविड सभ्यता का ही एक भाग थी।

द्रविड लोग किसी समय स्पेन, मध्य अफ्रीका, अमरीका तथा क्रीट तक फैले हुए थे, जबकि इतिहास का वह प्रागैतिहासिक काल था। अतः क्रीट के भित्ति-चित्र, जिनकी रूप-रेखा स्पेन के आल्टीमोरा गुफा के चित्रों से होती है, जिनका काल ईसा से २० हजार वर्ष का है, मिलते-जुलते हैं।

भारत के छोटा नागपुर पठार में मुडा जाति के लोगों के बसने का उल्लेख ईसा से ६०० वर्ष पूर्व माना जाता है। प्राचीन पाली ग्रंथों में लिखा है कि बौद्ध धर्म का जो प्रतिनिधि-मण्डल, धर्म-प्रचार के लिए लका गया था उसमें अन्य वर्ग के लोगों के अतिरिक्त मुडा जाति के लोग भी थे। मुडा लोगों के यहाँ आने के पहले इस प्रदेश में असुर जाति के लोग रहते थे और यहाँ वह भुँडहारों के अधीन कृषिकार्य करते थे। राँची जिले की कच्चे लोहे की खानें, इन्हीं लोगों ने खाली की थी और सारा लोहा निकाल लिया गया था।

तिरकी लोग, जो बाद में भुँडहार कहलाये, दोहासा नामक स्थान पर अपने किले बनाकर रहते थे। उनकी ईंटों के ढेर अब भी मिलते हैं। असुर लोगों की भाँति मुडा लोग भी सूर्य के उपासक थे। सूर्य को यह लोग 'सिगवोगा' कहते थे। वह आज बड़े गर्व से कहते हैं कि जब हमारी स्त्रियाँ १०-१० सेर वजनी रत्न-जटित स्वर्ण आभूषण पहिने, १० मन वजन उठाने वाले अपने पुरुषों के साथ आई तब असुर हम लोगों को देखकर पश्चिम की ओर भाग गये।" इसके अतिरिक्त भारत की मोइन-जो-दडों, हडप्पा (अब पाकिस्तान में) और महिषप्रताप-सभ्यताओं से प्राप्त वस्तुओं से भी उनकी समानता होती है। भारतीय वाङ्मय में यहाँ 'असुर' शब्द का प्रयोग बहुतायत से हुआ है। मेसोपोटामिया में मिली ईंटों पर यदि मित्र, वरुण आदि का नाम न होता तो पता नहीं, इस सभ्यता को भी इतिहासकार कहीं और से आई बताते।

साहित्य — उत्खनन से मिली मिट्टी की ईंटों पर लिखे, साहित्य में सिद्ध होता है कि मेसोपोटामिया के लोग ५ हजार वर्ष पूर्व से भी पहिले यहाँ आये थे। यह लोग लेखन-कला में परिचित थे। इनकी प्रचीन लिपि पत्थरों पर लिखी पाई गई है। रोजेस्टा का पत्थर इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। यह लिपि ईसा से ३२०० वर्ष पूर्व की कूती गई है। ईसा से ३२०० वर्ष पूर्व मिट्टी की ईंटों पर लिखा हुआ इनका साहित्य प्राप्त हुआ है, जो इनके पुरोहितों का लिखा हुआ जाना पड़ता है। यही लोग इतिहास में 'सुमेरियन' नाम से प्रसिद्ध हुए।

मिट्टी की ईंटों पर यह नुकीली लकड़ी से लिखते थे, पश्चात् उन ईंटों को धूप में सुखा लेते थे, अथवा आँच में पका लेते थे। इन लेखों के अनुसार सुमेरियन राज्य की स्थापना दजला-फरात के दुआवे में साढ़े चार लाख वर्ष पूर्व हुई थी। वस्तुतः इसे सुमेरियन पुराण कहा जा सकता है, जो अत्यन्त अतिशयोक्ति पर आधारित है। वास्तव में सुमेर लेखकों ने ईसा से दो हजार वर्ष पूर्व अपने देश की प्राचीन घटनाओं को सकलित

करना आरम्भ किया था। उस समय की निम्नी हुई प्रलय की कहानी में, इन लोगों ने अपनी सभ्यता को बहुत प्राचीन लिख दिया है। इनकी प्रलय की कथा के नायक जिऊदसुद् — जो सुमेरिया के किसी गाव के पटेमी हैं और जल-देवता, एनफी के भक्त हैं, उन्हें जल देवता निकट भविष्य में आने वाली बाढ़ के प्रति सावधान कर देने हैं। अतः पटेमी एक नाव बनाते हैं और उस नाव में अन्न, पशु-पक्षी आदि रखते हैं और प्रलय-कारी सात दिन तक आई बाढ़ में अपने को बचा लेते हैं। बाढ़ में सूर्योदय होता है, वृष निजलती है, बाढ़ उतरती है। पटेमी अपनी नाव में उतरकर एक बैंड और भंड की बलि देते हैं। पश्चात् इसी कहानी का रूपान्तर वेवीलोनिया में और हिब्रू लोगों में होता है, परन्तु यहाँ प्रलय के देवता का नाम जिऊदसुद् न होकर, उनतपिशतम और नोआ हो जाता है। भारत में उस कथा के नायक मनु हैं अथर्व में नू हैं और चीन में यू हैं। सुमेर की इस बाढ़ को ऐतिहासिक दृष्टि से सत्य भी माना जा सकता है, क्योंकि प्रो० बुन्नी की उत्खनन के समय उर नगर की जमीन में ८ फिट की गहराई पर मिट्टी और कीचड़ की एक तह मिली थी, जो सम्भवतः उसी कथित बाढ़ के अवशेष है, जो फगत नदी में आई थी और जिसने उर नगर का विनाश किया था। सुमेर की इस प्रकार की कहानियों के जनक भी पुरोहित लोग ही होते थे। उन्होंने भी भारतीय पौराणिक आख्यानों की भाँति अपने राजवशों की सूची को ८ लाख वर्ष में भी ऊपर पहुँचाने का प्रयत्न किया है। इस सूची में दो सम्राट्-गिनगामेश और ताम्बुज इनने प्रसिद्ध हुए हैं कि वेवीलोन बानियों ने गिनगामेश को अपने देवताओं की पंक्तियों में स्थान दे दिया। दूसरे राजा ताम्बुज का सन्कार यूनानियों ने भी किया था। उन्होंने इनका नाम एन्गेनिख रखकर उन्हें अपना देवता मान लिया। परन्तु इतिहासकार इस सभ्यता को लाखों वर्ष प्राचीन नहीं मानते। वह निम्नर नगर की सभ्यता को साढ़े पाँच हजार वर्ष, क्रीशनगर की सभ्यता को साढ़े चार हजार वर्ष और उर नगर की सभ्यता को केवल साढ़े तीन हजार ई० पू० का ही मानते हैं।

मिट्टी की ३० हजार ईंटों पर उत्कीर्ण सुमेर-सभ्यता का जो इतिहास तेलो नगर में डो० मरजक सहोदय को व्यवस्थित रूप में प्राप्त हुआ है, उसमें यह मित्र करने का प्रयत्न तो किया गया है कि दजला-फगत के दुआवे में यह सभ्यता ४॥ लाख वर्ष पूर्व पनपी थी, परन्तु उसका कोई प्रामाणिक आधार नहीं है। उत्खननों में प्राप्त सामग्री के अनुसार, इस सभ्यता का अविकसित काल निर्वागण ७॥ हजार वर्ष तक पहुँचता है। वस्तुतः इस विद्याल ईट साहित्य का क्रमवार निर्माण २७०० वर्ष ई० पू० किया गया और २६०० वर्ष ई० पू० लगभग सम्राट् गुटिया के समय में इसे व्यवस्थित रूप दिया गया। उस समय इस साहित्य को संग्रह कर के एक मकान में नीचे ऊपर इस प्रकार रखा गया था, जिस प्रकार किसी पुस्तकालय में पुस्तकें।

उस समय का प्रथम पुस्तकालय कहा जा सकता है। भारत की भाँति इस ईट-साहित्य में भी एक विशेषता यह है कि इनके ऐतिहासिक राजाओं की पाँच हजार वर्ष प्राचीन नामावलि क्रमवार मिलती है। इसमें केवल एक त्रुटि यह अवश्य है कि

उन नामों के अतिरिक्त घटनाओं का विशेष उल्लेख नहीं मिलता। उदाहरण के लिए इयानतुम जो लगश राज्य के राजा भी थे और पट्टेसी भी थे, उनका काल ईसा से तीन हजार वर्ष पूर्व का व्यवस्थित मिलता है। इस यशस्वी सम्राट् ने अपने पड़ोसी राज्य उम्मा आदि पर चढ़ाई कर के उनको परास्त कर, अपने राज्य में मिला लिया था। उसकी विजय की उस घटना का चित्र उत्कीर्ण किया हुआ मिला है। जिसमें बल्लभ लिए हुए पक्तिबद्ध सेना अग्रसर हो रही है और उसकी सहायतायें ढालधारी सैनिक साथ हैं। इनके बाद लगश सम्राटों की सूची में उरूकगिन नाम के एक सुधारक शासक का नाम आता है। इनका काल २६०३ ई० पू० है। इन्होंने अपनी एक कठोर आज्ञा से पुरोहित वर्ग और शासक-वर्ग का शोषण समाप्त करा दिया था। अपनी राजाज्ञा में इन्होंने लिखा था—“पुरोहित किसी गरीब माता के बगीचे से न लकड़ी लें और न फल ही लें। न ही राजकर्मचारी के रूप में फल ले सकेगा।” इसने शव-दाह का शुल्क भी कम कराया था और देवताओं को उत्सर्ग की गई दान-दक्षिणा को भी राज कर से मुक्त कर दिया था। परन्तु लगश में यह सुधार-काल अधिक समय तक न टिक सका। २८६७ ई० पू० लगश पर रेईक के राजा लुगल जागीसी ने आक्रमण किया और राज्य की लुटाई तथा कत्लेआम के बाद, इनके देवताओं को गिरफ्तार कर के ले गया और २६०० ई० पू० तक, अर्थात् सम्राट् गुडिया के शासन तक लगश की स्थिति गौरवान्वित न हो सकी। गुडिया के शासन-काल में लगश की कीर्ति पुनः चमकी थी। इसका कारण गुडिया का न्यायप्रिय और विद्याप्रेमी होना था। इसने अपने शासन-काल में कई मन्दिरों का निर्माण भी कराया और लुगलजागीसी द्वारा तोड़े गए मन्दिरों का पुनरुद्धार भी किया। इसके एक लेख से ज्ञात हुआ है कि इसने नौकर-मालिक, गुलाम-मालिक और गरीब-अमीर के भेद को पर्याप्त मात्रा में कम कर दिया था।

उर नगर राज्य—इस नगर राज्य का उत्थान ३५०० ई० पू० हुआ और ७०० ई० पू० तक यह किसी-न-किसी रूप में रहा। भारतीय वाङ्मय में भी ‘उर’ का वर्णन है। लिखा है—अत्यरति के तीसरे भाई ‘उर’ थे जो ऐलाम के शासक थे। यही से इन्होंने अफ्रीका, सीरिया, वेबीलोनिया आदि देशों को जीता तथा अब्राहम को उर से निकाल दिया।^१ इन्हीं के नाम पर ‘उरराट्’ वंश का नाम पड़ा है। यही पर उरुक प्रान्त है। उरफा और उरगज नगर हैं। उर प्राचीन वेबीलोनिया का एक प्रदेश है। यह ससार का सबसे प्राचीन नगर माना गया है।^२ यूफ्रेटीस और टिग्रीस की घाटी में उर नगर के स्थान पर रेतीली चट्टानें खड़ी हैं। इस क्षेत्र में खुदाई पर टेमीनोस का प्रदेश मिला, जिसको इस राजा का पवित्र नगर माना जाता है। यह पौन मील लम्बा था।^३ इसमें प्रवेश के लिए बहुत से दरवाजे थे। इस के पास जुगारत की पहाड़ी ईंटों की बनाई हुई थी। पहाड़ी के ऊपर चन्द्रमा का मन्दिर था। यात्रियों

1 Bible Genesis

2 History of Persia, Vo I, Page 55

Indien Historical Quarterly

की असूक्त्य भेंटें मन्दिर के बजाने में जमा होती थीं। यही एक वैदिक राजा व्यास करता था। इस मन्दिर में एक लेख ई० पू० २६३० का है। कुई ने पता चला है कि इब्राहीम के समय यहाँ बहुत से मकान बने थे। वह सब दो मजिले थे। यहाँ मृदवी देवी के मन्दिर में नाचे की बनी एक वैन की मूर्ति भी मिली है। यही पर कोने में एक चिड़िया की मूर्ति मिली थी जो सप्ताह भर में बनी किमी चिड़िया की पहली मूर्ति है। इसका काल ई० पू० ४३०० वर्ष है।

‘उर’ के भाई ‘पुर्’ थे। उनकी राजधानी पुर् थी। एलबुर्न (ईरानी वैकुण्ठ के निकट) एक स्थान पुर्निया है, जो इन्हीं के नाम पर बना है। इसके एक भाई तपोरित थे, इनका राज्य तपोनिया प्रान्त में था, जिसे आजकल मजन्देरान (Mazanderan) कहते हैं। उर के पुत्र ‘अगिना’ थे, इन्होंने कुव्वदीप (अफ्रीका) को विजय लिया था। भारतीय वाङ्मय में अगिना अफ्रीका (पिञ्जरा) के निर्माता माने गये हैं, विजेता नहीं।^१ तुर्किस्तान में जिस नगर के खण्डहर मिले हैं, निश्चय ही वह वैकुण्ठ नगर था। यहाँ के अन्तिम काल के तपस्वी वैकुण्ठा और उनके पुत्र वैकुण्ठ थे, क्योंकि उस समय पश्चिम का पूर्वी प्रान्त सन्तगिर्द-सन्तलोक कहलाता था। उसी के सामने सुमेर के निकट वैकुण्ठ नाम था। अन्यरति के वंश ही अगिना कहलाते थे और अगिना पर्वत का नाम भी अन्यरति के नाम पर पड़ा जान पड़ता है। महाराज अन्यरति ने अपने भाइयों सहित ईरान विजय किया। यह भगवन्नी थे। इनका वंश एशिया में फैला।^२

इस राज्य का सबसे प्रतापी सम्राट् उर-ईगर हुआ जिसने सुमेरिया के लिए सबसे पहले शासन-विधान बनाया। सूर्य का भक्त यही राजा प्राचीन काल का विधान-निर्माता माना जाता है। विधान के समय भी इनने अपने विधान को “सूर्य देवता के पवित्र नियम” कह कर अपनी सूर्य भक्ति का सकेत दिया है। इसी ने अपने उर-राज्य को निम्नरक्त विस्तृत कर दिया था। अपने समय में इनने भी कई मन्दिर आदि बनवाये थे।

इसी के अनुरूप इसका पुत्र दुंगी भी हुआ जिसने ५८ वर्ष तक शासन किया। इनके सुत्री शासन से ही प्रभावित होकर उर के निवासियों ने इसे भी देवताओं की श्रेणी में स्थान दे दिया। परन्तु उर का यह वैभव भी २३६८ ई० पू० तक ही स्थिर रह सका। इनके बाद पूर्व पश्चिम से प्राचीन इलमी और अमरी जातियों ने इस पर आक्रमण करके इस राज्य पर अधिकार कर लिया और निरन्तर २०० वर्ष तक यह जातियाँ यहाँ जमी रहीं। इनका अन्त उसी समय हुआ जिस समय २११७ ई० पू० इतिहास प्रसिद्ध सम्राट् खम्मुरबी का उदय हुआ। इसी सम्राट् ने २१२३ ई० पू० अपना जगत प्रसिद्ध विधान बनाया जो मन् १६०२ ई० में ईराक के सूमा नामक स्थान में मिट्टी की ईंटों पर खुदा मिला था। भारत में व्यवस्थाकार मनु माने जाते

१ विष्णु पुराण-वाङ्मय सन्वन्तर का कथा प्रसंग।

२. स्कन्द पुराण, शतपथ ब्राह्मण।

है, बेबीलोनिया में व्यवस्थाकार खम्मूरवी माना जाता था। परन्तु खम्मूरवी से प्रथम उर और अक्कद नगर राज्य का एक मिला-जुला सुनहला समय और आता है। इस समय अर्थात् २८७२ ई० पू० में अक्कद के प्रसिद्ध सम्राट् सारगन ने उर और अक्कद राज्यों को मिलाकर एक राज्य कर दिया और एगद शहर को अपने विशाल राज्य की राजधानी बनाया। इसने अपने साम्राज्य को जिलों में विभाजित करके शासन किया था। वस्तुतः ५५ वर्ष तक शासन करने वाला यह सम्राट् ही प्रथम साम्राज्यवादी शासक माना जाता है। उसने सामी भाषा, जिस जाति का यह था, साहित्य लिखाया और अनुवाद कराया। पश्चात् अपने इस सभी धार्मिक, सामाजिक तथा राजनीतिक साहित्य को हरक के विशाल मन्दिर में रख दिया। जिसे असुरवर्णिपाल १३७२ ई० पू० अपनी राजधानी नितवे ले गया।

सारगोन का अन्त सुन्दर नहीं हुआ। उसकी जान देश के गृह-युद्ध में गई, क्योंकि इसके सुधारी-कानूनों से और दूसरी जाति का होने के कारण असीरियन लोग क्षुब्ध थे। अन्त इसके मरने के बाद, इसका पुत्र नरमसीन गद्दी पर बैठा। इसी ने अपने पिता के सामने से चलते आये, विद्रोह का दमन किया। सूसा से प्राप्त चित्रावली से यह स्पष्ट हो जाता है, जिसमें यह अपने वेवस शत्रुओं को पैरो से कुचलता रहा है। उस समय शत्रु से दया का व्यवहार नहीं किया जाता था। लडाई में या विद्रोह के समय बनाये गए बन्दियों में से बहुतों को देवता की बलि चढ़ा दिया जाता था। बहुतों को आजीवन गुलाम बना लिया जाता था। कभी-कभी तो एक जाति के समूचे व्यक्तियों को ही गुलाम बना लिया जाता था।

इन गुलामों से धनिक लोग खेती कराते थे। बल्लम और धनुष देकर इन्हें लडाई पर भेजते थे। उस समय भी समाज तीन वर्गों में विभाजित था। पहले में धनी लोग थे, दूसरे में मध्यवर्गीय और तीसरे में निर्धन व्यक्ति सम्मिलित थे।

उस समय सिक्के का प्रचन अवश्य नहीं था, किन्तु वस्तुओं अथवा धातुओं के टुकड़ों से लेन-देन और व्यापार दोनों चलते थे। सरकारी कर (लगान) भी अनाज या दूसरी वस्तुओं से ही लिया जाता था और इसी से राज्य कर्मचारियों को वेतन दिया जाता था। उस समय शासक ही धर्मपुरोहित भी होता था और जनता से अलग ऊँचे महल में रहता था। परन्तु कभी-कभी उसे न्याय के लिए जन-मन्दिर में भी आना पड़ता था, क्योंकि मन्दिर ही न्यायालय-विद्यालय सभी कुछ थे। हाँ, युद्ध के समय राजा अपने रथ पर अवश्य सेना के मध्य मौजूद रहता था।

सुमेरियों की राज्य व्यवस्था और उलट-फेर

सुमेरियों के इतिहास को अनेक पुरातत्त्ववेत्ताओं ने दो भागों में विभक्त किया है—एक भाग वह, जहाँ स्वतन्त्र नगर थे और इन पर राजपुरोहितों का शासन था और दूसरा भाग वह, जबकि बड़े नगरों का दमन होकर बड़े राज्यों की स्थापना हो गई थी। इस नगर राज्यकाल में सबसे पुराना इतिहास किश नामक नगर या नगर-

राज्य का है। इसके बाद एरेच, उर, अशशर और लगश आदि नगरों का तन्वर आता है।

मैसोपोटामिया में उस समय दो सभ्यताएँ थी। एक सुमेरियन लोगों की, जो यहाँ दक्षिण की ओर से आकर बसे थे और अपने नगर-राज्य बनाकर रह रहे थे और दूसरी सभ्यता थी सेमेटिक लोगों की। वह अपने नगर-राज्य ही बनाकर रह रहे थे। इन दोनों जातियों के नगरों में कभी आपस में लड़ाई-झगड़े हो जाते थे और कभी मित्रता हो जाती थी। इन झगड़ों में कभी एक नगर दूसरे नगर पर अपना अधिकार जमा लेता था और कभी स्वतन्त्र हो जाता था।

‘किश’ के मेसेलिम नामक तीसरे राजवंश (३६२८-३४८८ ई० पू०) के समय की ऐतिहासिक सामग्री में इस वंश का चौथा राजा अपने को ससार का स्वामी लिखता है। ‘किश’ कई बार भाग्य के चक्करों पर घूमा। कई बार परतन्त्र हुआ और अन्त में वह स्वतन्त्र होकर वलशाली हो गया और लगातार ६०० वर्ष तक ससार में अपना उच्च स्थान बनाए रहा।

‘किश’ के इस मेसेलिम-राज्यवंश की संस्थापक शराव का रोजगार करने वाली ‘अजगवाऊ’ नामक एक स्त्री थी। राज्य स्थापन के बाद महारानी की हैसियत से उसकी अच्छी ख्याति इतिहास में हुई है। अपनी शासन-योग्यता के कारण ही वह अपने पुत्र और पौत्र की राजनियन्त्रिणी भी रही। उसके शासनकाल में ही ‘किश’ ने कानून, कला और साहित्य की भी अच्छी उन्नति की।

इसी सभ्यता के लगश नाम से एक और नगर-राज्य ने अपने राजा ‘उर-निना’ (३१०० ई० पू०) के शासन-काल में अच्छी उन्नति की थी। इस राजा ने अपना आतंक इतना फैला रखा था कि लगश के ही नहीं, आसपास के नगर-राज्यों के लोग भी उसकी पूजा करने लगे थे और उसकी यह पूजा मरने के बाद तक भी जारी रही। उसकी मूर्तियों की बिक्री का व्यापार भी लगश से होने लगा था। इस वंश के राज-काल में धर्माधिकारियों की एक नई श्रेणी पैदा हो गई। इसी वंश में एक प्रसिद्ध राजा उरुकिगिन नामक हुआ। वह अपने को लगश और सुमेर का राजा कहता था। इसने अपने शासन काल में कई नहरें, इमारतें और मन्दिर बनवाए। इसने अपनी प्रजा को सब तरह की स्वतन्त्रता दी थी। इसके प्रबन्ध-काल में कोई भी व्यक्ति चाहे वह धर्माधिकारी हो या बड़े-से-बड़ा अमीर व्यक्ति हो अपने से छोटे गरीब आदमी पर अत्याचार नहीं कर सकता था।

इस लगश-राज्य पर उम्म नगर राज्य के शासक लुगलजगिगी ने आक्रमण किया और इसे अपने अधिकार में कर लिया। लुगलजगिगी ने यहाँ २५ वर्ष तक राज्य किया। बाद में सारगोन नामक व्यक्ति ने इसे गद्दी से उतार कर अपना अधिकार जमा लिया।

लुगलजगिगी को लगश की गद्दी से उतारने वाला यह व्यक्ति सारगोन (२७७२-२७१७ ई० पू०) सेमेटिक जाति का व्यक्ति था, इसकी माता ने अवैध सन्तान होने के

कारण, इसे घासफूस पर रखकर नदी में वहा दिया था। नदी में से इस व्यक्ति को एक माली ने निकाला और इसी मालीपुत्र ने ५० नगरो को विजय कर अपना राज्य स्थापित किया और 'अक्कद' नाम की अपनी राजधानी बनाई।

सारगोन ने अपना राज्य भूमध्यसागर तक फैलाया और यही ससार का सबसे पहला साम्राज्य था। अपने को 'ससार का सम्राट्' कहने वाले इस राजा सारगोन ने जो वास्तव में ससार का पहला सम्राट् था भी, अपने राज्य को अनेक प्रान्तों में विभक्त कर, उन पर शासन करने के लिए अपने परिवार के व्यक्तियों को नियत कर दिया। इसकी मृत्यु से पहले ही साम्राज्य में जगह-जगह विद्रोह फैल गया और सारगोन ने इसके दमन का प्रयत्न किया। परन्तु दमन करने से पहले ही इसकी मृत्यु हो गई।

सारगोन के मरने के बाद इसके पुत्र 'नरमसिन' ने शासन संभाला और पर्याप्त मात्रा में विद्रोहियों को दबा दिया, परन्तु फिर भी साम्राज्य विखरना आरम्भ हो ही गया। जिस समय यह विद्रोह को कुछ शान्त कर मन्दिरो का निर्माण करा रहा था, उसी समय इसके प्रान्त सुमेर और अक्कद पर अर्द्धसभ्य जाति के 'गुतियम' लोगो ने आक्रमण कर दिया और अक्कद तथा सुमेर को नष्ट-भ्रष्ट कर डाला। इन विजेताओं में 'गुडिया' नामक एक तेजस्वी राजा हुआ, जिसने अन्याय और अनेक बुराइयों को राज्य से निकाला और इसीलिए इसका नाम इतिहास में अमर है।

लगश के साम्राज्य के बाद 'उर' नामक नगर राज्य का पुन उत्थान हुआ जिसने अक्कद और सुमेर-राज्य की ख्याति की रक्षा का पर्याप्त प्रयत्न किया। इस उर राज्य के राजवंश की सूची में सबसे पहले 'ऊर एगुर' नामक सूर्य के भक्त राजा का नाम आता है। इस राजा के माँ-बाप कौन थे, इस बात का कोई पता नहीं चलता। इसी-लिए इसकी माता पृथ्वी और पिता चन्द्रमा की कल्पना कर ली गई। इस राजा उर-एगुर ने और इसके पुत्र दुग्गी ने पश्चिमी एशिया को जीतकर, अपने साम्राज्य में मिलाया और साम्राज्य को चार भागों में विभक्त किया अर्थात्—सुमेर, अक्कद, एलाम, सुबुत और अमरू। इन्हीं पिता-पुत्रों ने ईसा से २४५६ ई० पू० सारे सुमेरिया के लिए कानून बनाये। इन्हीं को आदर्श मानकर, आगे चलकर वेवीलोनिया के सम्राट् हम्मुरबी ने अपना विधान बनाया था।

धार्मिक विश्वास—सुमेरियन-धर्म के उत्थान और संस्थापन में इन दोनों पिता-पुत्रों ने बड़ा परिश्रम किया। इनके समय देवालय और उनकी सम्पत्ति बहुत बढ़ गई और चारों ओर से मन्दिरो के लिये पूजा के रूप में धन तथा वस्तुएँ आने लगी। इन भेंटों और पूजा के रूप में आने वाली वस्तुओं का इतना अधिक प्रचलन बढ़ा कि उनकी संभालने के लिए अलग गोदाम और मुगियों की आवश्यकता पड़ गई।

उर राज्य के लोग वैसे तो अनेक देवताओं के उपासक थे, परन्तु (शम्स) सूर्य के प्रति उनकी विशेष श्रद्धा थी और आगे चलकर उन्होंने राजा ऊर-एगुर और उनके पुत्र दुग्गी को भी देवताओं की श्रेणी में शामिल कर लिया। जहाँ और देवताओं के मन्दिर बनकर उनकी पूजा होती थी, वहाँ इन दोनों पिता-पुत्र के भी मन्दिर बन गये

और इनकी भी पूजा होने लगी ।

ऊर-एगुर के वंश का अन्तिम राजा ईन्नीसिन हुआ, जिसने पच्चीस वर्ष तक राज्य किया और इसी के समय में उर राज्य छिन्न-भिन्न हो गया ।

कला-कौशल और व्यवसाय—सुमेरियन लोगों का मुख्य पेशा कृषि कार्य था । आरम्भ में यह लोग नदियों से पानी काटकर जमीन को उपजाऊ बना लेते और बैलो से हल चला कर खेती करते । ये लोग गाय, भेड़, बकरी पालते थे और कुछ लोग सूअर पालने के भी शौकीन थे । अपने औजार हाथी दाँत, हड्डियों और पत्थरों से बनाते थे और कहीं-कहीं टीन, ताँबा, काँसा और लोहा भी प्रयोग में लाया जाता था ।

इन्हें सिक्के बनाने का तो ज्ञान था, परन्तु सोने-चाँदी और पत्थरों के गहनों का ही इनमें प्रचलन था । सोने-चाँदी का लेन-देन वह तोल से करते थे और इसी तोल जोल को आधार बनाकर वह भारत तथा मिस्र तक से व्यापार किया करते थे । अपने व्यापार की लिखा-पढ़ी का ढग भी इन्हें मालूम था । गिनती इनकी केवल '६०' पर समाप्त होती थी । उसे ही आधार बनाकर, इनकी सभ्यता के काल का निरांय किया गया है ।

नाप-तोल के अतिरिक्त ऋतुओं, वर्षा, महीनों का भी इन्हें ज्ञान था । धनिकों और दरिद्रों के बीच एक तीसरी मध्यवर्ग के लोगों की श्रेणी थी, जिसमें चिकित्सक, पुरोहित और नौकरी पेशा लोग थे ।

सुमेरियन लोग ईंटों और खपरैलों का पकाना तथा मिट्टी के बर्तनों को बनाना जानते थे । इन्होंने ईंटों की कई ऊँची मीनारें भी बनाई थी । लेकिन अपने रहने के लिए जन-साधारण नारियल के छप्पर आदि से घर बनाते और अपने घरों के टट्टर की दीवारों की मजबूती के लिए मिट्टी में भूसा मिलाकर थोप देते थे । मकानों के दरवाजे लकड़ी के और चूल्हे पत्थर के बनाये जाते थे । ऐसे मकान कई एक खुदाइयों में मिले हैं । बाद में जन-साधारण भी कच्ची दीवारों के मकान बनाने लगा । मकान के आगे यह छप्पर डालते थे । खिड़की नहीं रखते थे । ईसा से २५०० वर्ष पूर्व नगर राज्य, राज्यों में बदल गए । इनके नगर राज्य मजबूत चाहदीवारी से घिरे होते थे ।

देवी-देवता—इनके प्रधान देवता तीन थे । प्रथम अन्नु (वायुदेवता), द्वितीय एनलिल (पृथ्वी देवता) और तृतीय एनका (जल देवता) । इनकी तुलना क्रमशः वैदिक देवताओं—मरुत, अदिति और वरुण से की जा सकती है, जिनका ऋग्वेद में बहुतायत से वर्णन आया है । इनमें भी प्रत्येक नगर के मुख्य-मुख्य देवता होते थे जैसे उर-नगर राज्य के शासक ऊर एगुर शम्स (सूर्य-देवता) के भक्त थे । वैसे ही निप्पर में वायु देवता का सम्मान सबसे अधिक था । इस मन्दिर को सुमेरियन लोगों ने ईसा से साढ़े पाँच हजार वर्ष पूर्व पक्की ईंटों से बनवाया था । यह मन्दिर चारों ओर चहार-दीवारी से घिरा था । इसके सामने पिरामिड सदृश एक विजय-स्तम्भ था । मन्दिर के चारों ओर छोटी-छोटी इमारतें और आँगन बने थे । यहाँ भक्त लोग देवता को पानी के घड़े और बकरे, चढ़ाते थे । कर्मकाण्ड विधि से देवता की पूजा होती थी । उरुक

नगर में पृथ्वी की देवी इन्नोन् की पूजा होती थी जो कालान्तर में सामो जाति की देवी ईष्टर् मानी जाने लगी। कीश और लगश की उपास्य देवी निनक्सग थी और तम्बुज आयुधों के देवता माने जाते थे।

मृत्यु-संस्कार—मृत्यु के बाद जीवन की कल्पना वह लोग करते थे। भूत-प्रेतों में उनका विश्वास था। मकानों के बाहर भी उनके चित्र बनाते थे। पाप-पुण्य का उन्हें ज्ञान था। मुर्दों को मकान के अन्दर जमीन में गाढ़ते थे। इसके बाद बाहर जलाकर राख घड़े में रखकर गाढ़ने का प्रचलन भी रहा। मुर्दों के साथ उसके शस्त्र, उसके उपयोग की अन्य वस्तुएँ तथा खाद्य-पदार्थ तो रखते ही थे, साथ ही उसके नौकर चाकरो को भी गाड़ देते थे। साम्राजियों के साथ उनके आभूषण शृंगार-परक वस्तुएँ, वाद्य-यन्त्र, दासियाँ तथा बादियों को भी गाढ़ा जाता था। यह सभी वस्तुएँ मार्ग में मृतक की सुविधा के लिए मिली विचारधारा के अनुसार किया जाता था। आगे असीरिया और बेबीलोनिया में भी यही प्रथा रही। भारत में भी कुछ जातियों में इसी तरह मृतक के साथ वस्तुएँ रखने का प्रचलन था। आर्यों में मृतक को पिंडदान की प्रथा थी। उर नगर के उत्खनन से प्राप्त ३५०० ई० पू० की कब्रों से ज्ञात होता है कि राजा और रानियों के लिए अलग अलग कब्रों में कोठरियाँ बनी होती थी। कुछ कब्रों में बिना पहिये की स्लेज जैसी गाड़ियाँ भी मिली हैं। सम्राट् और साम्राज्ञी के कब्र में जाने से पहले बन्दियों और नौकरो को नशीली औषधि सुँघाकर बेहोश कर दिया जाता था। बाद में सम्राट् या साम्राज्ञी के पास दफना दिया जाता था। गुलामों को कत्ल करके दफनाया जाता था।

मन्दिर को यह लोग जिगुरात के नाम से पुकारते थे और उन्हें ऊँचे चबूतरों पर बनाया जाता था जिनके चारों ओर सीढियाँ होती थी। इस तरह ऊँचाई पर मन्दिर बनाने का कारण यह था कि एनलिल (पृथ्वी देवता) पहले ईलम-नगर-राज्य के देवता थे और उनके ऊँची पहाड़ियों पर रहने के कारण इन्हें पर्वतीय देवता मानकर ऊँचाई पर मन्दिर बनाने लगे।

मन्दिरों के पुजारी 'पटेसी' कहलाते थे और यही लोग यहाँ की हर विद्या के गुरु भी थे, चिकित्सक भी थे और यही मन्त्र आदि लिखते थे। सारी जनता में इनका स्थान विशेष था। इनके ऊपर केवल इनका प्रधान होता था और यही प्रधान राजा था। राजा जहाँ राजा था, वहाँ प्रमुख पुरोहित भी था। पटेसी लोग ही शव-दाह कराते थे। दक्षिणा के रूप में कपड़े, भेड़, दम घड़े शराब, १२० पाली धान और कुर्मी आदि लेते थे।

मन्दिरों के कामकाज, देवताओं और उनके प्रतिनिधिओं के भोग-विलास के लिए मन्दिरों में स्त्रियाँ भी रखी जाती थी। उस युग में वस्तुतः देवताओं के लिए कन्यादान करना बड़े गौरव की बात मानी जाती थी। ऐसी कन्याओं की शादी भी होती थी, परन्तु दहेज उसी मन्दिर को दे दिया जाता था, जहाँ कन्या रही होती थी। धर्म और नाहित्य के क्षेत्र में भी सुमेरिया वालों का अच्छा ज्ञान था। बेबीलोनिया

और असीरिया वालो पर इनकी बातो का पूरा-पूरा प्रभाव था । उनका धार्मिक प्रभाव प्राचीन काल मे ही नही, परन्तु उसके बाद भी काफी रहा और उसका प्रभाव एशिया के अतिरिक्त यूरोप पर भी पडा ।

नारी की सामाजिक-स्थिति—विवाह-प्रथा मे यहाँ दहेज का प्रचलन था । परन्तु दहेज के माल पर पत्नी का अधिकार रहता था । पति से पत्नी अलग व्यवसाय करती थी । पत्नी के व्यभिचारी सिद्ध होने पर, पति दूसरी शादी भी कर सकता था, लेकिन प्रथम पत्नी को पति तलाक नही दे सकता था ।

सभ्यता का विकास—इस बात मे कोई अत्युक्ति नही रह जाती कि सुमेरियन लोगो ने ही पहले पश्चिमी एशिया मे साम्राज्य की रचना की । नदियो मे खेती के लिए पानी लेने की विधि भी निकाली । सोने-चाँदी से चीजो की कीमते निश्चित करने का आविष्कार किया । लिखा-पढी करके व्यापार की विधि चलाई । गद्य-पद्य लिखना आरम्भ किया । जेवर और भिन्न-भिन्न प्रकार के उबटन बनाए । गुम्बद, मेहराबे और खम्भे बनाकर स्थापत्य-कला की उन्नति की और उन्होने ही एक सत्तावाद गुलामी, सैनिक अत्याचार और पुणेहितो की सत्ता को मजबूत किया । उनके शिल्पावशेषो से ज्ञात होता है कि यह लोग सेमेटिक जाति के नही थे । अपने केशो को मुँडवाने वाले यह लोग सेमेटिक जाति के लोगो से बिल्कुल भिन्न थे । सेमेटिक जाति के लोग जो सुदूर दक्षिण से आए थे, अपने केश रखते थे । उनकी काली लम्बी दाढी और बलिष्ठ देह थी ।

कला-कौशल—मैसोपोटामिया का उत्तरी भाग अक्कद और दक्षिणी भाग उर कहलाता था । इसी उर से प्रसिद्ध अन्नाहम ने अपनी विजय यात्रा आरम्भ की थी । यही उर सुमेरियन लोगो का प्रधान गढ था । उस काल के इनके राजाओ के बनवाये हुए राजमवन और मन्दिर आदि का तो कोई पता नही चलता, परन्तु सर लिगेनार्ड बूली के हाथ इनकी बहुत सी जो कब्रे लगी हैं, उनमे एक विशेषता यह भी है कि ये कब्रे सोने चाँदी, हाथीदाँत तथा सीपो आदि से बनी हुई तरह-तरह की चीजो से भरी पडी हैं । इन कब्रो को देखने से ज्ञात होता है कि इस काल के कलाकारो की कारीगरी बहुत उच्चकोटि की है और उनमे उस कठोरता का अंश बहुत कम है, जो आगे चलकर मैसोपोटामिया की कला मे दिखाई देता है ।

२००० ई० पू० के पश्चात मैसोपोटामिया के इतिहास से सुमेरियन लोग बिल्कुल लुप्त हो गए । लेकिन यह एक आश्चर्यजनक बात है कि कील-अक्षरो की लिपि के रूप मे, उन्होने जिस भाषा का निर्माण किया था, वह उनके बाद भी जीवित रही । सेमेटिक विजेता लोग, जो इन्हे अन्तर्जातीय विवाह आदि के द्वारा अपने मे मिलाते गए, इनके दो हजार वर्ष बाद भी इनकी लिपि से ही काम लेते रहे । बाद मे यह लिपि स्वत ही नष्ट हो गई । ब्राह्मी-लिपि के साथ-साथ, भारत मे भी कील-लिपि का प्रचलन था । जैसलमेर के जैन मन्दिर मे तन्त्र-विद्या की एक पुस्तक कीला-

धरो मे ही लिखी हुई मौजूद है, जो आज तक पढी नहीं जा सकी । इसके लेखक एक जैनाचार्य ही हैं ।

‘उर’ राज्य का लोप हो गया और उसके अवशेषों पर बाद में अक्कद की सेमेटिक सभ्यता का उदय हुआ, किन्तु अक्कद की कला भी उतनी ही सुमेरियन कही जा सकती है, जितनी ‘उर’ की थी, क्योंकि इन विजेताओं ने कला की दृष्टि से अपने को सुमेरियनों से हीन समझकर, उन्हें अपने सांस्कृतिक हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह स्वतन्त्रता दे रखी थी ।

इनके समय मैसोपोटामिया की ख्याति दूर दूर तक फैल चुकी थी और इसीलिए बाहरी लोगों के भुण्ड पृथ्वी के इस स्वर्ग की ओर खिंचे चले आ रहे थे ।

ईसा से लगभग दो हजार वर्ष पू० बेबीलोन के साधारण कसबे ने, सम्राट् हम्मूरबी के शासनकाल में एक विराट् नगर का रूप धारण कर लिया था । इसी पराक्रमी सम्राट् ने अपनी प्रजा के लिए आदर्श विधान बनाया था, जो हजार साल आगे चलकर, हजरत-मूसा ने अपनी प्रजा के लिए १० आज्ञाएँ बनाते समय ज्यो-का-त्यो मान लिया ।

इसकी मृत्यु के कुछ समय बाद ही मैसोपोटामिया पर, हिक्सोज गडेरिया जाति के लोगों ने चढाई की, जिन्होंने एक समय मिस्र पर भी अपना अधिकार कर रखा था और जो मिस्र के इतिहास में गडेरिया शासकों के नाम से प्रसिद्ध हैं और जिन्हें कई शताब्दियों के बाद, मिस्र वाले अपने देश से निकालने में सफल हो गये थे । जब यह लोग ईसा से १४०० वर्ष पूर्व लौटकर पुनः मैसोपोटामिया में आए, तब इन्होंने खत्ती जाति ने यहाँ नहीं घुसने दिया । इस खत्ती जाति के ऊपर एशिया माइनर से आई एक ‘स्वतन्त्र जन’ नामक जाति ने आक्रमण किया और इस खत्ती जाति को परास्त कर दिया । ‘स्वतन्त्र-जन’ या ‘फ्रीजियन’ जाति को असीरियन लोगों ने परास्त कर दिया ।

असीरियन-काल से ही इतिहास का ठीक-ठीक मिलना आरम्भ होता है, क्योंकि यही असीरियन लोग यहूदी पैगम्बरों के समकालीन थे । इनकी राजधानी निनवे थी, जहाँ इन्होंने विशाल भवन बनवाये थे ।

निनवे के भग्नावशेषों की जब खुदाई हुई, तब उसकी दीवारें सतह उमाड़कर बनाये गए चित्रों से भरी हुई मिली, जिनमें उस पाशविक दण्ड-प्रणाली की भाँकी है, जिसका प्रयोग असीरिया वाले विरोधियों के लिए करते थे या समाज के विरुद्ध चलने वालों के लिए दण्ड देने के लिए अपनाते थे ।

बेबीलोन का उत्तर काल—इसके बाद भाग्य में बेबीलोनिया का लुप्त गौरव पुनः अपनी जन्म-भूमि में प्रकट हुआ और असीरियन लोगों का शक्तिशाली साम्राज्य उलट गया । उत्तरकाल के ये बेबीलोनियन अपने पूर्वजों और असीरिया वालों की अपेक्षा कहीं अधिक सभ्य बन गए थे । उन्होंने अपनी राजधानी को ज्ञान-विज्ञान के केन्द्र में परिवर्तित कर दिया । उन्होंने ही गणित तथा गोल-विद्या की नींव डाली । इससे

यूनानी इतने प्रभावित हैं कि वह वेवीलोन का उल्लेख 'मव विद्याओं की जन्मभूमि, के नाम से करते हैं और वह अपना गुरु वेवीलोनिया वालो को ही मानते हैं।

कला-कौशल—कला के क्षेत्र में भी इन वेवीलोनिया वालो ने काफी उन्नति की थी और पशुओं के चिकनी ईंटों पर शिल्पचित्र आदि बनाए थे जो आज भी पुगतन कला के चित्तकपक उदाहरणों में गिने जाते हैं।

एक शक्तिशाली शासन के अभाव के कारण वेवीलोन साम्राज्य नष्ट हुआ। ईसा में ४०० वर्ष पूर्व जब मिकन्दर अपनी भारत की चढाई में वापस जा रहा था, तब उसे इस महा नगरी- वेवीलोन के विलुप्त गौरव ने इतना प्रभावित किया कि उसने इसका पुन उद्धार कर इसे अपने साम्राज्य की राजधानी बनाने का निश्चय कर लिया। ईसा से ३२३ वर्ष पूर्व उसने वेवीलोन के प्राचीन राजभवन का उद्धार कराना आरम्भ ही किया था कि एक दिन उमी राजभवन के भोजकक्ष में उसकी मृत्यु हो गई।

मैसोपोटामिया की स्थापत्य-कला की मुख्य विशेषता उसकी मेहरावदार छतें थी, इन्हीं छतों के कारण एशिया माइनर में मेहरावदार छतों का प्रचार हो गया और एक लीडियन नामक जाति जो कालान्तर में एत्रूसरुन नाम से इतिहास में प्रसिद्ध हुई, इस मेहरावदार छत बनाने की कला को रोम ले गई।

ईसा से ४०० वर्ष पूर्व रोमन लोगो ने इस जाति को जीता था और इनकी मेहरावदार छतों से वह तभी परिचित हुए थे। इन्हीं के कारीगरों को पकड़वा कर रोम ले जाया गया। रोम से ही इन छतों का प्रभाव सारे यूरोप में फैला।

ईरान का साम्राज्य, स्थापत्य आदि कलाओं के लिये मैसोपोटामिया की कला से सम्बन्धित था। यह साम्राज्य साइरस, कॅम्ब्रीसेस, डेरियस, (दारा) तथा जैरेक्सस (अक्षयर्ष) नामक सम्राटों की छत्रछाया में सभ्यता के ऊँचे शिखर तक पहुँच गया था। यह सभी सम्राट् महान भवन निर्माताओं के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध हैं।

सूसा और पारसीपोलिस (अर्थ है ईरानी नगरी) में यूनानी स्थापत्यकारों द्वारा निर्मित ईरानी राजमहल अधिकतर वेवीलोन के राजमहलों की नकल मात्र थे। सूसा और पारसिपोलिस के ऐश्वर्य की अब केवल कहानी भर रह गई है। केवल यत्र-तत्र पाया जाने वाला कोई स्तंभ, मेहरावदार छत वाला कक्ष का खण्ड, कभी-कभी उनके विलुप्त गौरव की याद दिला देता है। वह भी विशाल बालूका राशि में कहीं-कहीं ही दिखाई देते हैं, न वह पहले मन्दिर रहे और न राजप्रासाद।

सुमेर सभ्यता का जन-जीवन

अपने जीवन-यापन के लिए सुमेर लोग मिट्टी के वर्तन बनाते थे और उनको चित्रकारी द्वारा सजाते थे। शरीर को ढकने के लिए प्रारम्भ में भेड़ और वकरियों की रोयेदार खालों का व्यवहार यह लोग तहमद की भाँति करते थे। उसके पश्चात् यहाँ ऊनी कपड़े बुनने का प्रचलन प्रारम्भ हुआ, किन्तु उसे यह भारत की 'मोइन-जो-दड़ो' सभ्यता की भाँति बिना मिला ही, चादर की तरह पहनते थे। उनके डम पहनावे

मे शरीर का ऊपर का भाग नगा रहता था । इस समय महिलाएँ कंधे से इस प्रकार कपड़ा ओढ़ती थी, जिससे शरीर का कोई भाग नग्न नहीं रहता था । कपड़े के प्रचलन-काल में पुरुषों ने भी अपना समूचा तन ढकना प्रारम्भ कर दिया । परन्तु नौकर, स्त्रियाँ हो या पुरुष हो, तब भी अधनग्न ही रहते थे ।

इसी भाँति वहाँ घरों का निर्माण भी प्रारम्भ में खजूर के पत्तों से ही होकर मकान के रूप में पहुँचा था । जिसकी दीवारों पर यह उभरे हुए चित्र बनाते थे और पानी कुओं से लेते थे । निम्नपर के मकानों का गन्दा पानी निकालने की नालियाँ बिल्कुल 'मोइन-जो-दडो' और 'हडप्पा' के नगरों की भाँति हैं । शनैः शनैः दीवारों और बर्तनों की चित्रकारी के बाद, इन्होंने अपने पलंगों आदि पर भी चित्रकारी करना प्रारम्भ कर दिया । इसके बाद, चित्रकारी में धातुओं और हाथी दाँत का सहयोग भी सम्मिलित किया । अपनी कुर्सियों के पजे और पलंगों के पायों को यह खराद कर, शेर के मुख जैसा बनाते थे । इसी तरह की कुर्सियों के पाये मिश्र में भी बनते थे । भारत में शेर के पजे के अतिरिक्त मगर के शरीर के सदृश्य भी बनाए जाते थे ।

कृषि के लिए पशु-पालने वाले यह लोग, पहियेदार गाड़ियों का व्यवहार करते थे, जिन्हें गधे खींचते थे । वर्तन बनाने वाले चाक के साथ ही इन्होंने गाड़ी के पहिए का भी आविष्कार कर लिया था । यहाँ प्राप्त वस्तुओं में हड्डी के बने तर्कुवे और रुई मुख्य हैं । इनकी कील-लिपि में ४०० अक्षर थे और अपने वर्ष की गणना यह चन्द्रमा से करते थे ।

मैसोपोटामिया में उल्लेखनीय कार्य—तुर्की सरकार द्वारा मिश्र और तिब्बत की भाँति विदेशी व्यक्तियों का प्रवास निषिद्ध कर दिए जाने के कारण, यहाँ का प्राचीन इतिहास भी मिश्र की भाँति अधकार में ही पड़ा रहा । १८४० ई० में जब मिश्र की खुदाई हुई और जगह-जगह से वहाँ प्राचीन वस्तुएँ प्राप्त हुईं, तब फ्रांस के पुरातत्त्व-वेत्ताओं का ध्यान मैसोपोटामिया के मैदानों की ओर आकर्षित हुआ, जहाँ सुमेर सभ्यता पनपी थी और अब उसके टीलों पर अरबों की बकरियाँ चरती थी ।

यहाँ सबसे पहले १८४३ ई० में मौसल-स्थित फ्रासीसी राजदूत बोत्ता ने खोर-सावाद नामक गाँव की खुदाई कराई । वस्तुतः बोत्ता ने खोरसावाद को ही ऐतिहासिक नगर निनवे समझा था ।

इस खुदाई से प्राचीन काल की इतनी वस्तुएँ मिली कि फ्रासीसी सरकार ने, खुदाई के लिए उन्हें और धन दिया । यहाँ से प्राप्त वस्तुओं के चित्रों को उतारने के लिए, फ्रासीसी सरकार की ओर से फ्लैड्रिन नामक कलाविद को भेजा गया । यही पर बोत्ता और फ्लैड्रिन ने मिलकर प्राचीन मैसोपोटामिया पर एक पुस्तक भी लिखी । इसी कारण यूरोप के अन्य लोगों का ध्यान भी इसकी ओर आकृष्ट हुआ ।

वहाँ की उभरी हुई मूर्तियों पर, मिश्र की चित्र-लिपि से मिलते-जुलते कीलाकार अक्षर अंकित थे, जो प्रचलित सातों वर्णमालाओं से भिन्न थे । लैटिन-भाषा में की को 'प्यू' कहने के कारण, यह लिपि भी क्यूनिफार्म नाम से प्रसिद्ध हुई ।

मैसोपोटामिया वातो की लिखने की पद्धति भी मिश्रियों में भिन्न थी। मिश्री लोग अपनी लिपि को चीनियों की भाँति कूचियों के द्वारा रंगों से लिखते थे, परन्तु मैसोपोटामिया वाले अपने अक्षरों को मिट्टी की ईंटों पर किसी नोकदार वस्तु में खुरच कर लिखते थे, जबकि रोमन लोग उन दिनों मोम की तगितियों पर स्ट्राइल से लिखते थे।

अनेक वर्षों तक यह कील या व्यूनीफार्म लिपि असीरिया आदि की खोज करने वाले पुरातत्त्ववेत्ताओं के लिए एक समस्या बनी रही। १८२९ में जर्मन इतिहासकार नाईपुर ने जब मैसोपोटामिया के भव्य स्मारकों को देखा था, तब उसने लिखा था— 'ज्ञान के अक्षय भण्डार का मार्ग तैयार करना हमारा काम है और एक दिन हमारी सन्तानें असीरिया की भाषा का भी अर्थ ढूँढ़ निकालेगी और व्यूनीफार्म-लिपि के अनुसंधान का मार्ग भी निकल आएगा।'।

भाषाओं की कुंजी—कुछ ही वर्षों बाद, उसकी भविष्यवाणी पूरी हुई और गूटिगेद विश्वविद्यालय के यूनानी शिक्षक ग्रीतेफेन्ड ने उनमें से कुछ चिह्नों के सकेतों का अर्थ लगा लिया। इसके बाद प्रायः सभी विलुप्त भाषाओं की कुजियाँ विद्वानों ने तैयार कर ली।

जिस तरह राजेस्टा पत्थर पर अंकित सिक्न्दर और क्लियोपाट्रा के नामों का पता लग जाने से, मिश्र की चित्र लिपि का रहस्योद्घाटन हो गया था, उसी प्रकार जेरैक्स और उसके पिता डेरियस (दारा) के नामों ने असीरियन भाषा के रहस्य की कुंजी का काम किया और कई साल बाद रालिन्सन नामक ईस्ट इण्डिया कम्पनी के एक युवक सैनिक अफसर ने, जो उन दिनों ईरान में तैनात था, बेहिस्तून के महत्त्वपूर्ण अभिलेख की प्रतिलिपि तैयार कर दी।

लिपि तैयार करने के समय, उसने यह कल्पना की कि लेख में बार-बार आने वाली कुछ शब्दों की नामावली प्राचीन ईरान के बादशाहों के शासनान्तर्गत प्रान्तों के नामों की सूचक है। इसी कल्पना के सहारे उसने कई शब्दों के अर्थ ढूँढ़ निकाले। इस खोज और पुरातन ईरानी भाषा के ज्ञान की सहायता से अन्ततोगत्वा प्राचीन ईरान के अभिलेखों का पता चल गया। बेहिस्तून का यह महत्त्वपूर्ण अभिलेख ईरानी और बेबीलोनियन दोनों भाषाओं में लिखे होने के कारण, इस लेख के अनुसंधान में बेबीलोनियन भाषा के ज्ञान का मार्ग भी खुल गया।

कला की कलात्मक तुलना

पुरातन मिश्र एवं और प्राचीन मैसोपोटामिया की कला में एक प्रकार की सूक्ष्म समता दिखाई देती है और यह समता इतनी अधिक मात्रा में है कि यकायक यह निश्चय नहीं हो पाता कि सुमेरिया, बेबीलोनिया और असीरिया वालों की कला का उदय मिश्र वालों की कला से पहले हुआ या बाद में हुआ। अन्त में इस निश्चय पर जाँच पड़ताल के बाद देखा जाता है कि इन दोनों देशों—मिश्र और मैसोपोटामिया का इतिहास ईसा से लगभग साठे चार हजार वर्ष पूर्व आरम्भ हो गया था।

इतिहास की दृष्टि से मिस्र और मैसोपोटामिया की कला में सबसे बड़ा अन्तर यह है कि जहाँ एक ओर मिस्र में चार हजार वर्षों तक केवल एक ही नस्ल के लोग रहते रहे और बहुत कुछ अशो में एक ही जाति के लोग शासन करते चले आये, वहाँ मैसोपोटामिया का शासन एक के बाद दूसरी जाति के हाथों में इतना अधिक बदलता रहा और निरन्तर बर्बरता और क्रूरता का शिकार बनता रहा कि समाज में भी कठोरता आती गयी। उनकी क्रूरताओं के अवशेष खुदाइयों में बहुतायत से मिले हैं।

आरम्भिक काल के सुमेरिया के पच्चीकारी के काम, बेबीलोनिया की मूर्तियाँ, कैल्डिया के देवालय, बेबीलोनिया की उत्तरकालीन नक्काशीदार तस्त्रियाँ तथा लुत्ती-युग के नक्काशी के काम और उर के ध्वसावशेषों आदि का वर्गीकरण और काल निर्धारण होना अभी बाकी है।

मिस्र और मैसोपोटामिया की कला में एक अन्तर यह भी है कि मिस्री कला में कड़े-से-कड़े हरित पाषाण से लगाकर, सेलखडी तक के पत्थर का प्रयोग होता रहा। इससे चाहे उन्होंने भवन-निर्माण किया हो या मूर्तियाँ घड़ी हो। परन्तु मैसोपोटामिया वाले, पत्थर के स्थान पर केवलमात्र ईंटों के प्रयोग पर ही अवलम्बित थे। इसीलिए उनके राजप्रासाद, देवालया आदि के स्मारक उतने सुरक्षित नहीं मिलते, जितने मिस्र के मिलते हैं इसके अतिरिक्त मैसोपोटामिया वालों की धारणाओं में, वीरता के भाव का अत्यन्त अभाव झलकता है। इसका कारण यही है कि मिस्र वालों की अपेक्षा उनका बौद्धिक विकास निम्न कोटि का था गो कि शारीरिक वीरता और क्रूरताओं में वह काफी बड़े-चढ़े हुए थे। यही कारण है कि मैसोपोटामिया के कलाकारों में, मानव आकृतियों के चित्रों में क्रूरता के भाव साफ नज़र आते हैं। मैसोपोटामिया के चित्रों में, मिस्री रानियों के रमणीय सुलभ सौन्दर्य, सम्राटों की शात मुद्राओं तथा निश्चल कलापूर्ण आकृति, साधारण नागरिकों की करुणापूर्ण आकृति और शक्तिशाली देवताओं के रहस्यमय चित्रण के दर्शन नहीं होते।

मैसोपोटामिया की कलाओं के सभी रूपों में, दर्शक के मन में कठोर शक्ति, पाशविक-क्रूरता, हृदयहीन आदेश, अमानुषिक रक्त पिपासा, हत्या आदि का भाव पैदा होता है। अर्थात् मिस्र की कला में जितना मानवता का दर्शन होता है, मैसोपोटामिया की कला में उसका सर्वथा अभाव दिखाई देता है। सुखी घरेलू जीवन, मित्र्य और वच्चो आदि के दृश्य जोकि मिस्री कला की एक विशेषता है, मैसोपोटामिया की कला में उसके दर्शन नहीं होते। राजदरबार की शिष्टाचारिता का कठोरता में ध्यान रखकर चलने के कारण ही यहाँ चित्रकारी शैली में भी एक प्रकार की जड़ता आ गई थी, उसमें वह मन की हिलोरे देने वाली लहरे नहीं हैं जो मिस्र की फूल-पत्तियों की चित्रकारियों में पाई जाती हैं। उस काल की मैसोपोटामिया की कला वस्तुतः जन-साधारण की कला न होकर, दरबारी कला मात्र थी। यहाँ की कला की सृष्टि केवल राजवश के वैभव का प्रदर्शन करने के लिए ही होती थी। उदाहरण के लिए हाथीदात की गज्य-परिवाज की वस्तुओं की चित्रकारी या हाथीदात और सोने से

मढी लेपिस लैजुली से बनी कटार की मूठो के लिए किसी राजकुमार की इच्छा को सतुष्ट करना मात्र थी ।

यहाँ मूल निवासी वस्तुतः सुमेरियन लोग थे और वह सभ्यता एशिया के किसी भाग से आये थे । अनुमानतः मैसोपोटामिया के मैदानों में लोग ईसा से ५ हजार वर्ष पूर्व ही आये थे, क्योंकि उनके काल की ३ हजार वर्ष पूर्व की निशानियाँ जो मिली हैं, उनसे ज्ञात होता है कि यह लोग ईसा से ३५०० वर्ष पूर्व से आकर २००० ई० पू० तक यहाँ राज्य करते रहे ।

बेबीलोनिया-सभ्यता और विकास

सभ्यता के संस्थापक—जिस समय दजला फरात की घाटियों में सुमेरियन-सभ्यता अपना अन्तिम दम तोड़ रही थी, उसी समय उस पर सेमेटिक जाति के लोगो ने आक्रमण किया। सेमेटिक जाति के यह लोग अनातोलिया की ओर से आकर, फिलिस्तीन और मैसेपोटामिया में बस गए थे।

सुमेरियन लोगो की वेश-भूषा और संस्कृति, सेमेटिक जाति के लोगो से बिल्कुल भिन्न थी। सुमेरियन लोग अपनी दाढ़ियाँ मुड़वाकर, नंगे पैर ही चलते थे, लेकिन सेमेटिक लोग दाढ़ियाँ रखते और चप्पले पहनते थे। सर को वह साफा बाँधकर ढके रखते थे और हाथ में बेत लेकर चलते थे। स्त्री-पुरुषों की पोशाक एक लम्बा लबादा मात्र होती थी, परन्तु सभी व्यक्ति एक आस्तीन खुली रखते थे। धीरे धीरे पोशाकें बदलने लगीं और उन्होंने भड़कीला रूप ले लिया। यहाँ रंग-विरंगे कपड़े पहनने का प्रचलन बढ़ा। स्त्रियाँ हार, बाजूबन्द और तावीजे भी पहनती थीं। वीद्ध जातकों के अनुसार, बेबीलोन से भारत का व्यापारिक सम्बन्ध था। “बावेरू जातक” में जो इसी देश—बेबीलोनिया (बावेरू) के नाम पर लिखा गया है, भारत से कपड़े मसाले, जंगली जीव—कौवे तक आदि भेजने का वर्णन है। भारतीय कौवों को वहाँ बहुत कीमती समझा जाता था और वह काफी महंगा बिकता था। इस राज्य को ही चालिङ्ग राज्य भी कहा जाता था।

यहाँ तावे के हथियारों से लड़ने वाले लोग, ईसा से लगभग ३ हजार वर्ष पूर्व अक्कद नामक नगर को अपनी राजधानी बनाकर रहते थे और यही से इन्होंने अपने नगर की किलाबन्दी करने के बाद, सुमेरियन लोगो पर आक्रमण करने आरम्भ कर दिए थे।

उस समय तक यह जाति अधिकतर इधर-उधर बिखरी हुई-सी थी और राजधानी अक्कद को छोड़कर, शेष जाति वाले काफलो की सूरत में, इधर-उधर घूमते थे। जब अक्कद की ओर से सुमेरियनों पर घावे शुरू हुए, तो यह इकट्ठे होने लगे और एक दिन अपने नेता सारगन के नेतृत्व में इन्होंने बेबीलोन राज्य पर अधिकार कर लिया। कुछ ही दिन बाद सेमेटिक और सुमेरियन लोग परस्पर घुल-मिल गये और बेबीलोन की सभ्यता—सुमेरियन तथा सेमेटिक लोगो के सम्मिश्रण से एक बनकर आगे बढ़ चली।

‘बाइबिल’ में वर्णित चैल्डिया के उर नामक स्थान पर चन्द्रमा का ससार-भर में सबसे प्राचीन मन्दिर मिला है। उसमें २६३० ई० पू० का शिलालेख है और यहाँ के द्वितीय राजवंश पूर्व की सुमेरु-काल की एक दीवार निकली है। चन्द्रमा के अनिरिक्त पृथ्वी-माता के रूप का प्रतीक ‘सर्प-चिह्न’ था। एरिडु (अक्कद) में सर्प-देवता ‘इन्ना’ की पूजा सर्वश्रेष्ठ मन्दिर में होती थी। एरिडु (अक्कद) में ही चैल्डिया सभ्यता का प्रसार हुआ। उस समय तुरानी प्रोटो-मीडीज भी सर्प के उपासक थे। ईरानी मज्दयसून के उपासकों ने सर्प को अग्रमैथुश देव्य कहा है। बाद में सर्प आय म्बोवृत हुआ। भारतीय वाङ्मय में चैल्डिया को भारतीय ‘चोलो’ द्वारा बसाया हुआ माना जाता है।

कीथ का कथन है कि चैल्डिया का ‘सूरिग्राम’ शब्द, जो सूर्य के अर्थ में आया है, भारतीय है। इनके अतिरिक्त ई० मेस्टर ने भी यह मान लिया है कि यह ‘सूरि-ग्राम’ शब्द वैदिक सूर्या (स) ही है। इसलिए भी कि विमर्ग का उच्चारण सकार ही होता है।

वेवीलोनिया वालो के मूल पुरुषों के विषय में, “हिस्टोरीवल् हिस्ट्री आफ दी वर्ल्ड” पृष्ठ २७ पर लिखा है—“वेवीलोन वालो के ‘वायु देवता’ का नाम मत्तु या मर्तु है। यह हमें वैदिक गन्धर्वा ही प्रतीत होता है। यह परिणयो और चोलो के द्वारा ही वेवीलोन में लाया गया था। इन्होंने ही वेवीलोन को आबाद किया था।”

भारतीय ग्रन्थ “राजनिघण्टु” में लिखा है—“वैशस्तु व्यवहर्ता पिट वाशिकः पणिको वणिकः।” अर्थात् व्यवहर्ता, पिट, वार्तिक, पणिक और वणिक वैश्य के ही भेद हैं। अर्थात् वे आर्य थे। श्री लोकमान्य तिलक जी ने भी यही लिखा है—“वैदिक मना और फिनिशिया का मन ही एक ही है। यह तोल का वाट भारत से ही वहाँ गया। ऋग्वेद ८।७८।२ के अनुसार भी यह वजन तोलने के काम में आते थे। इसी को लैटिन में मिना, ग्रीक में मिना और अंग्रेजी में पाउण्ड कहते हैं। इसी प्रकार फिनिशिया भाषा में ऊँट को जिमल कहते हैं। वही अंग्रेजी में केमल कहलाता है। यह सस्कृत के क्रमेलक शब्द के ही अपभ्रंश हैं। क्रमेलक का ‘कमेलक’ और कमेलक का ‘केमल’ तथा जिमल हो गया।

चैल्डिया भाषा में सस्कृत के पर्याप्त शब्द आ गये हैं। उदाहरणार्थ—

सस्कृत शब्द	चैल्डियन शब्द	अर्थ
सिनिवालि	सिनवुवुलि	अमावस्या
अप्सु	अव्जु (जु-अव)	पानी
यहव	यहवे	महान्
ऋतु	हतु	मौसम
परसु	पिलक्कु-वल्गु	शस्त्र
मनावेग	मनावेग	महाभाग

निम्न शब्द अक्कद और सुमेर भाषा से लिये गये हैं—

अलिगिविलगी	विलगी (असीरियन भाषा का)	रापंदेव
तैमात	तिमाअत	देवता
रू	रू (अवकादका)	"
उरुगला	उरुगल (अवरुद का)	"

इसके अतिरिक्त चांलडिया में मनु के तूफान की कथा भी वही है, जो भारत की प्रलय की कहानी है।

ह्यूगो विकलर ने 'वोगज़-कोई' नामक स्थान में, पक्की ईंटों की दस हजार तक्तियाँ खोज निकाली। १६३३ में कई हिडायट लेखों का पाठ समझने में सफलता मिली। इसके बाद तल्ल-अल्ल-अमरना गाँव से कुछ पत्र भी मिले, जिन पर मित्तानी राजाओं के संस्कृत भाषा में नाम हैं—आर्ततप्र, तुपरत्त, सुततर्त (वैदिक सूत्राग) बेबीलोनिया पर राज्य करने वाले लगभग १७४६-११८० ई० पू० में कस्सी (kassites) राजाओं के नाम भी संस्कृत में हैं। जैसे शुक्रास, (सूर्य), मर्यनस (वैदिक मरु-तस) इत्यादि। असुरबनिपाल के पुस्तकालय में असीरिया में पूजे जाने वाले देवताओं की सूची भी मिली है, जिसमें "अस्सर मज्जु" नाम है, जो वैदिक असुर है।

सामाजिक-व्यवस्था—बेबीलोन राज्य का समाज कई श्रेणियों में विभक्त था। ऊँची श्रेणी के लोग यहाँ पर पुरोहित होते थे और इन्हीं का काम धर्म तथा विद्या का प्रसार करना था। दूसरी श्रेणी में थोड़ा लोग थे और तीसरी श्रेणी व्यापारियों की थी। चौथी श्रेणी में जनसाधारण थे तथा पाँचवी श्रेणी दास लोगों की थी, जो लड़ाई आदि में बन्दी बनाकर लाये जाते थे। कानून के अनुसार भी समाज का विभाजन तीन श्रेणियों में था। इनमें प्रथम श्रेणी के लोग 'अमेलू' कहलाते थे जो राज्य परिवार के अथवा घनिक लोग होते थे। इन अमेलुओं को हानि पहुँचाने वाले को कड़ा दण्ड दिया जाता था और यदि स्वयं अमेलू ही कोई अपराध करते थे तो उन्हें भी भारी दण्ड मिलता था जो कभी-कभी प्राणदण्ड तक के रूप में भी होता था।

दूसरी श्रेणी में 'मुश्किन' कहलाने वाले लोग थे। इन मुश्किन लोगों में कारीगर, व्यापारी, मजदूर और भिखारी सभी तरह के लोग शामिल थे। यह मुश्किन लोग गुलाम तो रख सकते थे, लेकिन हथियार बाँधने का अधिकार इन्हें नहीं था। अपराध करने पर इनके सार्वजनिक रूप से कोड़े मारे जा सकते थे। इनको शारीरिक क्षति तक पहुँचाने वाला व्यक्ति केवल जुर्माना देकर छूट सकता था। स्त्री गुलामों से बच्चों को पैदा कर, मालिक उन्हें खुले बाजार बेच सकता था। कर्जा चुकाने के लिए भी गुलामों का उपभोग किया जाता था। गुलामों की कोई निजी सम्पत्ति नहीं होती थी। यहाँ तक कि आवश्यकता पड़ने पर या क्रोध आने पर मालिक अपने गुलाम को प्राण-दण्ड तक दे सकता था। परन्तु वृद्धावस्था में मालिक का यह कर्तव्य था कि वह अपने दास का

उस समय भी भरपूर-पोषण करे। इसके साथ ही गुलाम को किमी स्वतन्त्र स्त्री से शादी करने की छूट थी। उस समय उसके बच्चे भी स्वतन्त्र माने जाते थे, किन्तु ऐसा अपवादस्वरूप ही होता था। राज्य की ओर से गुलामी प्रथा का अन्त करने के लिए कभी प्रयत्न नहीं किया गया, अपितु इस प्रथा को चालू रखने की ही हर सम्भव कोशिश की गई। इसका कारण संभवतः यह भी था कि उस समय गुलाम प्रथा प्रायः सभी देशों में मौजूद थी और सभी देशों के लोग इनका व्यापार करते थे।

तीसरी श्रेणी 'अरद्ध' लोगो की थी, जो गुलाम थे। यह लोग लडाइयो में पकड़े गए कंदी, अपहरण किये हुए अन्य जानियों के लोग, गुलामों के वशज अथवा खरीदे हुए दास होते थे।

इन 'अरद्ध' लोगो की जनसंख्या वेवीलोन में इतनी बड़ी कि एक दिन यह गणना में स्वतन्त्र लोगो से भी दुगुने हो गए। यह लोग अपने मालिक के पूरी तरह से गुलाम थे और कभी भी उसके पाम से वह कहीं नहीं भाग सकते थे। यदि कोई गुलाम भागता या उसे कोई भागने में सहायता देता था तो दोनों की हत्या कर दी जाती थी। यदि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का कोई गुलाम चुगता था तो उसे भी कठोर दण्ड दिया जाता था।

गुलामों का तन-मन-धन—सब इनके मालिकों के अर्पण रहता था। मालिक लोग इन्हें सेना में भेजकर नौकरी भी कराते थे, अन्य स्थानों पर भेजकर मजदूरी आदि कराते और इनकी आमदनी को स्वयं हड़प कर, इन्हें केवल पशुओं की तरह रोटियाँ देते थे। मालिक को कानूनी अधिकार था कि वह अपने कर्ज के बदले में गुलाम को बेच सकता था या जब तक चाहे रहन भी रख सकता था। यदि उसकी इच्छा होती या उसे कुछ लाभ दिखाई देता तो गुलाम को मार डालने की भी उसे छूट थी।

पहले गुलाम के शरीर पर गोदना गोदकर, गुलामी के चिह्न बना दिये जाते थे। बाद में उन्हें मिट्टी की बनी गुलामी की एक निशानी अपने साथ रखनी पड़ती थी।

यदि गुलाम स्त्री होती, तब उसे मालिक के भोजन और विषय-वासना की तृप्ति में लगे रहना पड़ता था। ऐसी दशा में सन्तान भी उत्पन्न होती थी, जिसे गुलाम नहीं माना जाता था।

इतने पर भी कुछ गुलामों को रियायतें भी थी। किन्हीं परिस्थितियों में गुलाम लोग स्वतन्त्र स्त्री से विवाह कर सकते थे और उन दोनों में उत्पन्न सन्तान भी स्वतन्त्र मानी जानी थी। पति के मरने पर गुलाम स्त्री स्वतन्त्र कर दी जानी थी। कोई गुलाम यदि मालिक को किमी अपने कार्य से प्रसन्न कर देता था तो उसे मालिक स्वतन्त्र भी कर देता था। परन्तु तब भी गुलाम व्यक्ति का ममस्त जीवन धृणा और तिरस्कार के साथ ही व्यतीत होता था, क्योंकि इसके शरीर पर जो गुलामी के चिह्न स्वरूप गोदने गोदवाये जाते थे, गुलामी की वह मुहर मरने के बाद ही समाप्त होती थी।

सन्तान पर कठोर नियन्त्रण—वेवीलोन वालों का पारिवारिक जीवन बड़े व्यवस्थित रूप से चलता था। इन लोगो का अपनी सन्तान पर कठोरता का नियन्त्रण

रहता था। अपनी सन्तान को बेचने, गहन रगने या उनके उत्तराधिकार को समाप्त कर उन्हें घर से निकालने की पूरी छूट थी। लड़कियों की शादियाँ माता-पिता अपनी इच्छा में जहाँ चाहे कर सकते थे। यदि सन्तान माता-पिता की आज्ञा या उत्तराधिकार करती थी तो उसकी सज़ा केवल घर में निगल देने पर ही समाप्त नहीं हो जाती थी, अपितु उसके शरीर पर गुलामी का चिह्न अंकित कर दिया जाता था।

माता-पिता के मरने पर पिता की जायदाद में लड़के और लड़कियों का हक समान होता था। वेवीलोन में जहाँ शादियों पर इतना कठोर नियन्त्रण था, वहाँ उन्हें कुछ छूट भी थी और वह यह थी कि यदि युवक-युवतियाँ चाहें तो गन्धर्व विवाह कर सकते थे और अपना विच्छेद भी कर सकते थे, लेकिन उनको ऐसी दशा में अपने साथ एक विशेष चिह्न रखना पड़ता था।

विवाह-संस्कार— लड़की का पिता अपनी लड़की की शादी लड़के के पिता से काफी रकम वसूल करके ही करता था और यदि लड़के का पिता या लड़का बाद में शादी करने से इन्कार कर देता था तो लड़की का पिता दी हुई रकम को हजम कर लेता था। लड़की की इन्कारी पर पिता को दुगुनी रकम देनी पड़ती थी।

विवाह-संस्कार के लिए कोई विशेष विधियाँ, मन्त्रादि का उच्चारण नहीं होता था। अपितु गाँव के कुछ आदमी ही गवाह बनाकर, लड़के के हाथ लड़की सौंप दी जाती थी।

तलाक-व्यवस्था— वैसे तो यह विवाह जीवन-पर्यन्त के लिए होता था, परन्तु यदि पत्नी मूर्ख, बाध या घरेलू कार्यों में लापरवाही बरतती थी तो उसे तलाक दे दिया जाता था। ऐसे ही यदि स्त्री के भी साथ कठोरता का व्यवहार होता या पति दुराचारी होता तो स्त्री को यह अधिकार था कि वह तलाक देकर और अपने पिता से मिला दहेज का माल लेकर पुनः पिता के घर पर चली जाय। दोनों में से जब किसी भी ओर से तलाक का प्रश्न उठता था तो पक्ष वास्तविकता की जाँच करते और जो भी ठोषी होता, उसे दण्ड देते थे, इसके बाद उन्हें तलाक की छूट थी।

व्यभिचार के लिए यहाँ राज्यीय दण्ड भी बड़ा कठोर था। व्यभिचारी स्त्री और व्यभिचारी पुरुष को या तो पानी में डुबोकर मारने का दण्ड दिया जाता था या उन लोगों को किसी देवस्थान या महल की ऊँची मीनार पर खड़ा करके धकेल दिया जाता था। पत्नी पर यह नियम लागू था कि वह पति के लड़ाई पर या व्यापार के लिए अनिश्चित काल तक घर से बाहर रहने पर, दूसरे पुरुष से अनैतिक सम्बन्ध स्थापित नहीं कर सकती, जब तक कि पति का दिया हुआ खर्चा समाप्त नहीं हो जाता था। हाँ, यदि वह अपनी स्त्री के लिए कोई व्यवस्था नहीं कर गया है, तो उसे अधिकार था कि वह चाहे तो पति के लौटने तक किसी पुरुष से अनैतिक सम्बन्ध स्थापित कर ले या सदा के लिए ही किसी दूसरे की पत्नी बन जाय। भारत में मनु ने अपनी स्मृति में नारी अधिकार के लिए यही नियम बनाए थे।

वेवीलोन के सामाजिक जीवन में, स्त्रियों को पर्याप्त अधिकार प्राप्त थे। यह

ठीक है कि पुरुषों पर केवल एक विवाह का ही नियम लागू नहीं था, वह अपनी पत्नी के अतिरिक्त कितनी ही रखें ले भी रख सकते थे और गुलाम स्त्रियाँ भी रख सकते थे, परन्तु उस समय ऐसी घटनाएँ अपवाद रूप में ही होती थीं।

पर्व-प्रथा—पर्व-प्रथा का रोग केवल बड़े घरों में ही था, जहाँ स्त्रियाँ मदा अन्तःपुर में ही बन्द रहती थीं और यदि कभी बाहर निकलती भी थी तो मुँह ढके और हीजड़ों के पहरे में बाहर निकलती थीं अन्यथा साधारण परिवार की नारियाँ, बेतीवाड़ी, लेन-देन, व्यापार, दस्तकारी, दुकानदारी आदि सभी कार्य करती थीं। उनको सामाजिक और प्रशासनिक कार्यों में भाग लेने की पूर्ण स्वतन्त्रता थी।

पतन का कारण—परन्तु धीरे-धीरे बाबुलवाले फँसन की ओर तेज़ी से बढ़ने लगे। वीरता का भाव उनमें से जाता रहा। उन्होंने अपना शृंगार और आचरण भी स्त्रियों की भाँति करना प्रारम्भ कर दिया। नवयुवकों द्वारा गालों को रगना, गले में हार पहनना साधारण बातें हो गईं। इसी कारण उनका अन्त भी हुआ। ५३१ ई० पू० फारस के सम्राट् सार्डरम प्रथम ने वेवीलोनिया पर धावा बोला और उसे समाप्त कर दिया। उस समय बाबुल के स्त्री-पुरुषों के चरित्रों पर प्रकाश डालते हुए यूनानी इतिहासकार **हैरोडोटस** ने लिखा है कि उस समय प्रायः सभी परिवारों की स्त्रियाँ वेश्या सङ्ग हो गई थीं। पैसे के लिए कुलीन लोग तक अपनी कन्याओं से वेश्यावृत्ति कराते थे। हैरोडोटस के अतिरिक्त रोमन लेखक **कटिगस** ने भी यही लिखा है कि “इस देश का यौन आचरण अपनी गिरावट की पराकाष्ठा को पहुँच चुका है। प्रत्येक स्थान पर विलासिता के समुद्र और सुलभ साधन मौजूद हैं।”

शासन-व्यवस्था—वेवीलोनिया में राजतन्त्र प्रणाली का व्यवस्थित शासन था। वहाँ राजा मनुष्य ही माना जाता था, परन्तु मरने पर उसकी गराना भी देवताओं में होती थी। राज्य के नियम के अनुसार राज्य का वास्तविक स्वामी वेवीलों का देवता था और राजा उसका प्रतिनिधि मात्र ही था। इसीलिए राजा पर प्रजा की ओर से कोई भी अक्रुश या बन्धन नहीं था। परन्तु प्रजा राजा में देवताओं जैसे आदर्श देखने को लालायित अवश्य रहती थी। इसीलिए यदि थोड़ा-बहुत दबाव राजा पर किसी का रहता था तो वह पुरोहितों का रहता था। राजा को अपने किसी भी पुत्र को अपना उत्तराधिकारी बनाने की छूट थी, जिसका परिणाम यह होता था कि राजकुमारों में मदा लड़ाई भगड़े और पङ्कज चला करते थे। अतः अपना भावी उत्तराधिकारी सम्राट् ही नियुक्त कर देता था।

राज्य कई सूबों में विभक्त रहता था और उन सूबों में बड़े-बड़े जमींदार तथा सामन्त लोग होते थे। सूबेदार लोग परम्परागत ही बनते रहते थे और राजा की तरह उन्हें भी किसी को जमीन देने या छीन लेने का अधिकार प्राप्त था। इनकी सहायता के लिए म्युनिमिपल कमेटियाँ होती थीं।

न्याय-व्यवस्था—वेवीलों की ‘न्याय-व्यवस्था’ को सुदृढ़ करने के लिए यहाँ के शासकों ने एशिया के अन्य राज्यों की नीति का पालन नहीं किया। उन्होंने न्याय

कार्य को पुरोहितों के हाथों में छीन लिया और नये न्यायाधिकारों नियुक्त किये। इन न्यायाधिकारियों को रविग्रनु कहा जाता था। यह परिवर्तन हम्मुरबी ने किया था।

न्याय के अतिरिक्त रविग्रनु राज्य की जाति और व्यवस्था का भी उत्तरदायी था। न्याय में रविग्रनु की महायता के लिए ज्यूजियों की एक कमेटी रहती थी। यह ज्यूरी लोग शिष्टता कहलाते थे।

रविग्रनु के फैसले की अपील नगर के महा-न्यायाधीश पदार्थनक्क की अदालत में की जा सकती थी। न्याय की सहायता के लिए भी दण्ड आदमियों की कमेटी नियुक्त होती थी। अंतिम अपील राज-दरबार में होती थी। अदालतों में गवाही आदि से पहले शपथ की तरह से ही उस समय भी देवताओं की शपथ ली जाती थी और जिस रविग्रनु के कायक्षेत्र में चोरी या डाकजनी होती थी अंग्र अपगत्री नहीं पकड़े जाते थे तो उस क्षेत्र के लोगो और स्वयं रविग्रनु को वादी की क्षतिपूर्ति करनी पड़ती थी। बेबीलोन राज्य के ममस्त कानूनों को वहाँ के प्रतापी मम्राट हम्मुरबी ने निपिबद्ध करा दिया था। इन कानूनों में अपराधियों को कोड़े मारने, कैद, जुर्माने, देश-निकाले, श्रम-भग और प्राण-दण्ड आदि सभी तरह की सजाएँ सम्मिलित थीं।

विश्वासघात करना, अधिक सुद लेना, चोरी करना, अपने से बड़ों पर हाथ उठाना जैसे अपराधों में कोड़े लगाये जाते थे। हाथ-पैर काटना, आँखें फोड़ना आदि गंभीर अपराधों की सजा थी। चीं / फाड़ करने से यदि कोई रोगी मर जाता तो जर्गह को मृत्युदण्ड दिया जाता और यदि कोई व्यक्ति मकान से गिर कर मरता या मकान गिरने से उसके नीचे दब जाता तो उसकी सजा मकान बनाने वाले को मृत्युदण्ड देकर दी जाती थी। व्यभिचारी या डाइन समझी जाने वाली स्त्री को फरात नदी में धकेल दिया जाता था। यदि वह तैर कर बच जाती तो निर्दोष मान लिया जाता था।

राहजनी, डकैती, बलात्कार, जहर देना, दूसरे के गुलाम को अपने घर छिपाना, और युद्ध में कायरता दिखाने वाले व्यक्ति भी प्राणदण्ड के ही भागी होते थे। यही दण्ड शराब बेचने के नियमों का पालन न करने, झूठे आरोप लगाने आदि पर भी दिया जाता था। इनके अतिरिक्त जायदाद आदि के लिए भी पृथक-पृथक कानून थे।

बेबीलोन के प्रारम्भिक दण्ड विधान में अफगानिस्तान की भाँति 'खून के बदले खून' का सिद्धान्त था। उस समय 'अधेर नगरी' की भाँति मकान के गिरने पर, बनाने वाले कारीगर को ही मौत की सजा दे दी जाती थी। यदि कोई आदमी किसी की सन्तान की हत्या कर देता था, तब दण्डस्वरूप उसकी सन्तान की भी हत्या करने का नियम था। परन्तु सिवके के प्रचलन के पश्चात् अधिकांश दण्ड जुर्माने के रूप में होने लगा। ग्रामतौर से मारपीट के मामलों में ६० शेकल, दूसरे के गुलाम को चोट पहुचाने पर १० शेकल का दण्ड दिया जाता था, किन्तु गंभीर अपराधों में मृत्यु-दण्ड और श्रम-भग का ही दण्ड प्रचलित था। उदाहरणार्थ डकैती को तत्काल मृत्यु-दण्ड दे दिया जाता था। यदि डाकू नहीं पकड़े जाते तो अधिकारियों को जुर्माना देना पड़ता था।

नागरिक-जीवन—यह ठीक है कि वेवीलोन के बहुत प्राचीन काल के अवशेष लुप्त हो चुके हैं, फिर भी ईसा पूर्व सातवीं शताब्दी के वेवीलोन के वर्णन और उस काल के उन खण्डहरों से जो आज भी ईराक के मैदान में खड़े हैं, वहाँ के व्यवस्थित नागरिक जीवन का बहुत-कुछ पता चलता है। इन लोगों की सभ्यता नागरिक थी और इन नगरों को ही एक सूत्र में बाँधकर एक दिन वेवीलोन राज्य का उदय हुआ था।

वेवीलोन राज्य के नगरों के चारों ओर हरे-भरे खेत और वाग-वगीचे थे, जिनकी सिंचाई के लिए नहरें थीं। लगभग सभी प्रकार का अन्न उन खेतों में उगाया जाता था। वहाँ लगभग ६० तरह की तरकारियाँ और फलों में खजूर, अंगूर और सेब बहुतायत से पैदा होते थे। इन्हीं फलों से चीनी और शराब भी बनाई जाती थी। ताड़ और खजूर के रेशों को कूट-कूट कर रस्में बनाये जाते थे और उनकी पत्तियों से छप्पर बनाये जाते थे। वहाँ के लोग बैल, भेड़, गधे, ऊँट, बकरे और गाय आदि पालते थे। खेतों से आगे बड़े-बड़े वन थे। यहाँ पर घोड़ों का प्रचलन काशी (काशायी) नामक जाति के आने से आरम्भ हुआ।

गाँवों के मकान भाऊ की लकड़ियों या गारे की दीवारें बनाकर बनाये जाते थे और उनके ऊपर छप्पर रख दिये जाते थे। देहाती लोग मिट्टी के सादे बरतनों का प्रयोग करते थे। प्रो० पुलि को यहाँ ईसा पूर्व १४०० वर्ष की मुहर मिली। इस मुहर पर हल का एक चित्र ऐसा बना हुआ है, जिसके साथ बीज बोने की नली भी लगी हुई है, जैसी कि उत्तर-प्रदेश के किमान लोग, जो “छिटका” ढग की पद्धति अर्थात् हाथ से बीज बखेरने की न अपनाकर, व्यवहार करते हैं। यहाँ पर नली बौंस को चीरकर बनाई जाती है।

वेवीलोन में खेती के लिए जलाशय भी बनाये जाते थे। ऐसा ही एक जलाशय १४० वर्ग मील क्षेत्र का बना हुआ मिला है, जिसने उस समय एक भ्रूल का रूप लिया हुआ था। इस जलाशय से भी कई नहरें निकाली गयी थीं।

२१०० ई० पू० से पहले बाबुल निवासियों के कृषि और वाणिज्य के कार्य में घोड़ों का पता नहीं चलता। सर्वत्र गधे और बैल ही नजर आते हैं, किन्तु काशी जाति के बाद, वहाँ घोड़ों का भी बाहुल्य हो चुका था। वहाँ की पहियेदार गाड़ियों को घोड़ों और बैलों से ही खींचा जाता था।

नेबुचरेडज्जर के समय में वेवीलोन ससार का एक प्रमुख व्यापारिक नगर बन गया था। भूमध्यसागरीय देशों का व्यापार भी अधिकतर यहीं से होता था। एक ओर भारत का व्यापार काबुल के मार्ग से तथा भड़ोच बन्दरगाह से होता था, दूसरी ओर एशिया माइनर का व्यापारिक मार्ग टायर, सारडीस तथा कारकेमीस शहरों से होता हुआ बाबुल नगर पहुँचता था। इस समय मार्गों में रक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी। अतः पाल से चलने वाले जहाजों और ऊँटों पर माल लाने वाले काफलों को अपनी सुरक्षा स्वयं ही करनी पड़ती थी।

बेबीलोन नगर का वर्णन करते हुए प्रसिद्ध ग्रीक इतिहासकार हेरोटेट्स लिखता है कि बेबीलोन नगर एक विस्तृत चौकोर मैदान में बसा हुआ था। जिसका प्रत्येक भुज १२० फर्लांग का था। नगर के चारों ओर चौड़ी और जल में भरी गहरी खाई थी और पचास हाथ चौड़ी तथा दो सौ हाथ ऊँची दीवार की चहारदीवारी थी। इस विशाल चहारदीवारी में पीतल के किवाड़ों से युक्त सौ दरवाजे थे। शहर के मध्य भाग में फरात नदी बहती थी। दोनों किनारों पर खजूर के वृक्ष थे। पहले यहाँ एक मजिले मकानों के बनने का प्रचलन आरम्भ हुआ, परन्तु बाद में यह चार मजिले तक के बनाये जाने लगे। मकानों पर योद्धाओं और पशु-पक्षियों के चित्र उत्कीर्ण होते थे।

“राज-भवन, कचहरियाँ, आलीशान मन्दिर और किले शहर के बीच में थे और इन इमारतों के प्रायः सभी दरवाजे ठोस पीतल के बने हुए थे। यहाँ की सड़कें शहर के अन्दर भी थी और चारों ओर भी थी। बादशाह के महल की हरेक ईंट पर खुदा था—“मैं नैबुचडरैज्जर बेबीलोन का बादशाह हूँ।”

“नदी को पार करने के लिए जगह-जगह पुल भी थे और नदी के नीचे सुरंग भी थी। शहर में ताँबा, कासा जस्ता, लोहा, सोने-चाँदी आदि की ढलाई का काम भी होता था और ऊनी कपड़े बुनने की खड्डियाँ भी थी। लोग अधिकतर ऊनी कपड़े ही पहनते थे। अपने लम्बे बालों को घुँघराले बनाते थे। लोग गालों को रगते, कान, हाथ और गले में आभूषण पहनते तथा शरीर पर सुगन्धित उबटन लगाये जाते थे। पोशाक में यह कड़ा हुआ रंगीन कपड़ा व्यवहार में लाते थे।

“घोड़ों, गधों, ऊँटों और नावों द्वारा इनके कसीदाकारी के कपड़ों का व्यापार यूनान, रोम और पूर्व में भारत तथा मिस्र तक फैला हुआ था।

“उस काल में बेबीलोन में यद्यपि किसी प्रकार के सिक्के का प्रचलन नहीं था तथा यहाँ का व्यापार कई प्रकार के सोने-चाँदी के टुकड़ों और छल्लों आदि से होता था। सोने का सबसे छोटा टुकड़ा शकल कहलाता था और साठ शकलों का एक मीना होता था तथा साठ मीनों का एक टेलेट होता था। वेकों का यहाँ प्रचलन न था। लेन-देन और ऋण आदि का कार्य साहूकार लोग ही करते थे जो कभी-कभी तो पच्चीस प्रतिशत तक व्याज लेते थे।”

बेबीलोन के देवी-देवता—यहाँ पर ईसा पूर्व दसवीं सदी के अन्त तक लगभग पैंसठ हजार देवी-देवताओं की पूजा होती थी। इन देवताओं को बेबीलोन वालों ने सुमेरिया वालों से सेमेटिक नाम रखकर ले लिया था।

सुमेरियनों के ‘वव्वर’ ‘नन्नर’ ‘ईनानी’ और ‘एनलील’ के यथाक्रम शम्श (सूर्य), सिन (चन्द्रमा), ईस्टर और वाल (पृथ्वी) नाम रखे गए। इन लोगों के विचार में ईस्टर देवी सौन्दर्य और प्रेम की परम पुनीत देवी थी। साथ ही वह युद्ध की देवी भी मानी जाती थी। वह स्वच्छन्द विहरण और विचरण करने वाली कामिनी, कुमारी, दुष्टों का दलन करने वाली जगद्धात्री थी।

वेवीलोन साम्राज्य के उदय के साथ ही इनके प्राचीन देवता 'मर्दक' का मान भी बढ़ गया और वह देवताओं का अधिपति तो माना ही जाने लगा, साथ ही साम्राज्य का मुख्य देवता भी बन गया।

वैसे वेवीलोन वालों ने ससार-भर के देवताओं की कल्पना अपने यहाँ कर ली थी, परन्तु वह मिस्र और भारत की तरह एक ईश्वर का ज्ञान प्राप्त न कर सके। उनमें त्रिमूर्ति का सिद्धान्त अनेक रूपों में चलता रहा।

वेवीलोन में मन्दिरों की भी भरमार थी। प्रत्येक मन्दिर पर एक देवता का अधिकार था लेकिन पुजारी लोग वहाँ अन्य देवताओं को भी स्थान दे देते थे।

इनके देवताओं की भाँकी भारत के दक्षिण के मन्दिरों से मिलती-जुलती पाई जाती है। देवताओं को सन्तुष्ट करने के लिए यह लोग जहाँ एक ओर पशु-बलि देते थे वहाँ दूसरी ओर उनकी वासनाओं के शमन तथा मनोरजन के लिए देव-दासियाँ तथा गवैये तथा अनेक प्रकार के बाजा बजाने वाले भी रखे जाते थे।

देवदासियों के अतिरिक्त देवपत्नियाँ भी मन्दिरों में रहती थी, जो वस्तुतः पुजारियों की पत्नियाँ-जैसी ही थी। देव पत्नी बनाने के लिए बड़े-बड़े राजा और धनी लोग तक अपनी लड़कियों को मन्दिरों के अर्पण करते थे।

मन्दिरों में व्यभिचार का बाजार गर्म रहता था। इन्हीं सब बखेड़ों की ओट में वेश्याएँ और कुल्टा स्त्रियाँ अपना कुत्सित व्यापार चलाया करती थी और मन्दिरों में अपना स्थान विशेष रखने के लिए लोग बड़े-बड़े दान मन्दिरों को दिया करते थे।

उनके दान के धन से मन्दिरों के अधिकारी लोग व्यापार और लेन-देन तक करते थे और अपनी घरेलू सम्पत्ति को बढ़ाते चले जाते थे। मन्दिरों की फिजूलखर्ची का पता इसी बात से चलता है कि वहाँ के मन्दिरों में पड़े कुत्तों तक को भी दूध मलाई खिलाई जाती थी।

मन्दिर के अधिकारी लोग प्रजा पर ही नहीं, राजा पर भी अपना रौब जमाये रहते थे। राजा यदि अपने राज्य में किसी से डरता था तो केवल इन्हीं महन्तों में डरता था।

मन्दिरों में रहने वाली स्त्रियों में देव-पत्नी का सम्मान सबसे अधिक होता था और वह 'एतू' कहलाती थी। यह एन्तू प्रभावशाली, पवित्र और सम्पन्न मानी जाती थी। एक देवपत्नी के गर्भ से यहाँ के प्रसिद्ध शासक सारगन का जन्म हुआ था।

क्योंकि यहाँ के देवता एक पत्नीवादी न थे, इसलिए उनके एक मुख्य पत्नी और कई पत्नियाँ हुआ करती थी। देव-पत्नी अपनी इच्छानुसार किसी भी पुरुष से शादी तो कर सकती थी, लेकिन उस पुरुष से सन्तान पैदा कराने का निषेध था। अतः उसको पहले ही औपधियों आदि से ऐसा बना दिया जाता था जिसमें वह बाँझ हो जाय।

वेवीलोन वाले देवताओं की उपासना परलोक में सुख प्राप्ति के लिए नहीं किया करते थे और न ही अपनी उपासनाओं में उनसे ऐसी कोई विनती या आराधना करते थे। परलोकवाद के बारे में उनका विश्वास नहीं था। वह पृथ्वी के आनन्दों को

ही स्वर्ग समझते थे। मृत्यु-उपरान्त के बारे में उनकी धारणा यह भी कि मृत आत्माओं को पृथ्वी के नीचे गहन अवकाश में हाथ पैर बाँधकर पड़े रहना पड़ता है और वहाँ वे दुखी आत्माएँ अपने अनुजों से श्राद्ध-सामग्री पाने की प्रतीक्षा करती रहती हैं। उस लोक की शासक एक बड़ी भयानक देवी है जो करोड़ों युगों तक से अन्धकार लोक से आत्मा को बाहर नहीं जाने देती थी।”

ग्रीक इतिहासकार हेरोडोटस ने लिखा है कि “प्रत्येक वेबीलोनियन स्त्री का यह पवित्र कर्तव्य माना जाता था कि वह एक बार माई लिट्टा के मन्दिर में जाकर किसी अपरिचित व्यक्ति से सम्पर्क करे, क्योंकि यह नियम था कि बिना ऐसा किये स्त्री मन्दिर से वापस नहीं आ सकती।

माई लिट्टा’ देवी को प्रसन्न करने की यह प्रथा वेबीलोनिया में ही नहीं थी, अपितु उस समय यह प्रथा पश्चिमी एशिया और कुछ यूरोप के देशों में भी प्रचलित थी।

तांत्रिक युग—६वीं और १२वीं सदी के बीच में तांत्रिक जाल में फसकर जो हाल भारत का हुआ था, वही वेबीलोनिया का होना शुरू हुआ और तांत्रिक जाल में पड़कर, वेबीलोन वासी व्यभिचार के गर्त में जा गिरे। उनके हरेक काम देवी इच्छा जानने पर ही होते थे। देवी की इच्छाओं को जानने के नये-नये तरीके ओम्मा लोग प्रयोग में लाने थे। रोग और पाप का निवारण वह ओम्माओं से मन्त्रों द्वारा कराते और व्यभिचार को बुरा मानना भी उन्होंने छोड़ दिया था।

इसी काल में वेबीलोनिया में एक नई सुधारवादी लहर चली और लोगों ने अपने पापों के निवारण के लिए देवताओं की स्तुतियाँ प्रारम्भ की। इस लहर के निर्माता एक प्रकार के सत लोग थे जो जीवन को पापमय मानकर, दास्यभाव से अपने पापों की क्षमा देवताओं से माँगते थे। परन्तु यह सुधारवादी लहर तांत्रिक लहर में मिलकर विलीन हो गई।

नये वर्ष पर राज्य-भर में ग्यारह दिन का देश-व्यापी उत्सव यहाँ मनाया जाता था। इस उत्सव में राजा लोग अपने को एक साधारण नागरिक के समान ही पेश करते थे जहाँ उन्हें राज्य के नये अधिकार पुरोहित देता था। इस उत्सव में पेटभर कर व्यभिचार चलता था।

शिक्षा और साहित्य—वेबीलोनिया में ‘नबू’ विद्या का देवता माना जाता था। शिक्षा के लिए राज्य में अलग स्कूल या कालिज नहीं थे, अपितु मन्दिरों में ही शिक्षा दी जाती थी। लेखन-कला के बारे में इन्हे वर्णों का ज्ञान तो न था, लेकिन ३०० वाक-चित्रों द्वारा वह अपना सारा काम निकाल लेते थे। बाबुल में एक स्कूल के खण्डहर में बच्चों की तस्वियों पर धार्मिक शिक्षाएँ लिखी पाई गई हैं जो चार हजार वर्ष पुरानी हैं।

लेखन-कला का उपयोग अधिकतर व्यापार और कानूनों के लिए होता था, साहित्य के लिए नहीं। उस काल में लेखन-कार्य मिट्टी की ईंटों पर होता था और उन्हें सुरक्षित रखने के लिए मिट्टी के ही लिफाफे बनाये जाते थे। सेमेटिक और सुमे-

रियन भाषाओं से मिश्रित अपनी इन लिपियों को वह बहुत ही सुरक्षित रूप में अपनी लाइब्रेरियों में रखते थे। अपनी इस भाषा को सरल बनाने और जन-साधारण के लिए वेवीलोन वालों ने अनेक व्याकरण और शब्दकोषों की रचना की थी। उन्होंने काव्य में दो उपाख्यान और नीति के अनेक छन्दों की भी रचना की थी। सबसे पहले इन्हीं वेवीलोनियन लोगों ने राजाओं की कृतियों का सविस्तार वर्णन करने की पद्धति निकाल-कर इतिहास, और साहित्य का श्रीगणेश किया था। परन्तु काव्य एवं गीत बहुत कम लिखे गये। गीतों में केवल वही मिले हैं जो देवताओं की उपासना से सम्बन्धित हैं अथवा मन्दिरों की गौरव-गाथाएँ हैं। यहाँ के इतिहासकार पेरसस ने प्रलय की कहानी लिखी है जो मैसोपोटामिया वालों की नकल है।

गणित और ज्योतिष—वैसे वेवीलोनिया वाले ज्ञान का उद्गम “इलहाम” को मानते थे और भाग्य में उनका अटल विश्वास था, लेकिन गणित और ज्योतिष विद्या का प्रचार भी यहाँ पर्याप्त था। भूमि का क्षेत्रफल निकालने की विधि उन्हें ज्ञात थी। नक्षत्रों को वह देवता मानते थे और मानव-जीवन पर उनकी चालों का अन्वेषण करते थे। इसीलिए फलित ज्योतिष की ओर उनका झुकाव अधिक था। उनका १२ महीने का वर्ष होता था और १२ राशियों का उन्हें ज्ञान था। हिन्दू वर्ष की तरह प्रत्येक तीसरे वर्ष उनका भी १३ मास का वर्ष होता था। उनके ६ महीने २९ दिन के होते थे और ६ महीने ३१ दिन के होते थे। उनका मास तो चार सप्ताहों का अवश्य होता था, परन्तु दिन १२ घंटे का और प्रत्येक घंटा ३० मिनट का होता था।

उन्होंने पृथ्वी के गोले को ३६० अंशों में विभक्त किया हुआ था और उसी के हिसाब से उनकी जत्रियाँ बनती थी। समय के लिए घूप घड़ी और जल घड़ी का प्रयोग यह लोग करते थे।

चिकित्सा-विधि—यहाँ पर चिकित्सा मन्त्रादि से भी की जाती थी और औषधियों से भी। औषधियों में आयुर्वेद के रस और आसवों का प्रयोग होता था। वनस्पति, मांस और हड्डी के चूर्णों की भी औषधियाँ बनती थी और शल्य-चिकित्सा भी की जाती थी। चिकित्सा-सम्बन्धी भी ८०० मिट्टी के टुकड़े यहाँ पाये गये हैं। इनके यहाँ चिकित्सकों पर राज्य का अकुश बहुत कड़ा रहता था। एक ओर जहाँ उनके रोगी को देखने जाने आदि की फीस नियत थी, वहाँ चिकित्सा में लापरवाही का दण्ड मृत्युदण्ड था। यह नियम सम्राट् हम्मूरबी के थे।

स्थापत्य-कला—पत्थरों के अभाव के कारण वेवीलोन वालों ने अपनी इमारतों पकी हुई ईंटों की बनवाई। इसलिए वह अब तक न ठहर सकी। अपने रहने की इमारतों की अपेक्षा उन्होंने अपनी स्थापत्य-कला का परिचय मन्दिरों के निर्माण में अधिक दिया है, जहाँ उन्होंने मन्दिरों की दीवारों को कही धातुओं के टुकड़ों से ढाँका है तो कही दीवारों को सुन्दर रंगों से रंगकर, उनमें जगह-जगह रंगीन चीनी के टुकड़े जड़े हैं।

उस काल की इमारतों में पहले मेहराब के दर्शन यही की इमारतों में हुए।

ऊँचे चबूतरों पर बनी इमारतें और उनकी ऊँची मीनारें उनकी इमारतों की विशेषता थी ।

चित्रकला—केवल मन्दिरों की मजाबट या स्मारकों को मजाने के उपयोग में ही लाई जाती थी । आम रूप में उगती उन्नति कभी नहीं हुई । उनके पर भित्ति चित्र उनके अच्छे बनते थे । जिनमें काल्पनिक पशु-पक्षी या प्राग्नि दृश्यों को चित्रित करते थे, क्योंकि उन्होंने स्त्री-पुरुषों के या देवताओं के भावपूर्ण चित्रों को अपने भित्तिचित्रों में स्थान नहीं दिया । इसलिए उनकी कला का भी विकास इतना अधिक नहीं हुआ जैसा कि भारत और मिस्र में हुआ था । अपने भित्ति-चित्रों में विभिन्न पशु-पक्षियों और उनके-में सुन्न वाले जीवों का यदि वे चित्रण करते थे, तो उनका तात्पर्य किसी गुप्त भावना का प्रदर्शन-मात्र होता था । व्यक्तिगत चित्रों की ओर उनका ध्यान कभी नहीं गया । पश्चात् सोने-चाँदी की मूर्तियों का निर्माण यहाँ होने लगा । परन्तु इनकी मूर्तिकला अत्यन्त भद्दी, भौंडी और मुटई लिए होनी थी ।

धातु की शरंगरी—उन्हें जहाँ मिट्टी और पत्थर पर रंगीन पालिश करने का ज्ञान था, वहाँ सोने-चाँदी के जेवर बनाना भी उन्हें आता था । वह लोहे की चीजें भी बनाते थे और धातुओं को गलाकर मूर्तियाँ भी ढाल लेते थे । वह लोग लकड़ी और लोहे के कई वाद्य-यन्त्र बनाते थे और उनकी विनी भी अच्छी थी ।

बेबीलोन का दर्शनशास्त्र और उनके आचार्य—बेबीलोन में नित नये ग्रामकों के बदलते और उनके द्वारा नये-नये देवताओं को इधर उधर में लाने तथा प्रत्येक नगर का देवता अलग होने और उन्हीं की पूजापाठ में शिक्षित वर्ग तथा पुजारी वर्ग के लगे रहने का परिणाम यह निकला कि समाज का ध्यान चिंतन की ओर कभी नहीं गया । यही कारण था कि बेबीलोन में स्वस्थ चित्रकला और वास्तुकला का भी निस्तार नहीं हुआ । चिन्तन-हीनता के कारण बेबिलोनी कलाकार अपनी मूर्तियों में कोमल भाव-मगिम-मगै, विचारों की अभिव्यक्ति और लाक्षणिक अंशों को मूर्तियों में लाने में असफल रहे । वे केवल टीलो नुमा अपने जिग्गुरातो—मन्दिरों को खड़ा करने-में समर्थ हो सके । हाँ, मन्दिरों के सामने की मीनारें और मीनारों की डाट बनाना उनकी कला की विशेषता अवश्य थी, जिसे मुसलमानों ने अपनी मस्जिदों को बनवाने में महायक बनाया ।

अपनी पुस्तक 'अवर औरयण्ड हरिटेग' में विल हूरण्ट ने लिखा है—“मानव जाति के लिए बेबीलोनिया की सभ्यता उतनी लाभदायक नहीं मानी जा सकती, जितनी मिस्र की । और न ही वह भारत की भाँति उतनी विशाल और वैचित्र्यमय थी ।”

फिर भी गिलगामेश के महाकाव्य में कुछ दार्शनिक तत्त्व अवश्य आ गए हैं जैसे अमर जीवन की खोज के लिए गिलगामेश की अरालू यात्रा, अमर कर देने वाले पौधे की उपलब्धि, ससार के सुखों का आनन्द लेने का देवी द्वारा गिलगामेश को दिया जाने वाला उपदेश । यही कुछ दार्शनिक तत्त्व इस काव्य में आए हैं । अन्यथा बेबीलोनिया की ईंटों की लायब्ररी में कोई किताब ऐसी नहीं मिली, जिसे किसी काव्य या

धर्मग्रन्थ का रूप दिया जा सके। इसका सबसे बड़ा कारण यह भी है कि वेवीलोन वाले इहलौकिक सुखों में ही विश्वास करते थे, उनके परलोक की कल्पना अत्यन्त हीन और कारुणिक थी। उसमें कर्मवाद को कोई स्थान ही नहीं था, जैसे किसी-न-किसी रूप में प्रत्येक देश के धर्माचार्यों ने माना। यही कारण उनके यहाँ दुराचार बढ़ने का भी हुआ। फिर भी उनके ज्ञान से दूसरे देशों ने भी कुछ-न-कुछ लाभ अवश्य उठाया। उदाहरणार्थ यहदियो ने अपनी पौराणिक गाथाओं का आधार वेवीलोनिया की कथाओं को ही बनाया और यही कथाएँ परिवर्तित और सम्पादित होती हुई बाद में यूरोप भर में फैल गईं। यूनानियों ने अपने ज्ञान-विज्ञान यथा ज्योतिष-शास्त्र, खगोल शास्त्र और ज्यामित शास्त्र में भी उनके ज्ञान से सहायता ली। साथ ही यूनानियों की अनेक औषधियों के नाम, नक्षत्र मण्डलों के नाम धातुओं के नाम, गाने बजाने के वाद्ययंत्र तथा तोल के वाँट आदि के नाम वेवीलोनियन नामों का ही ग्रीक भाषा में अनुवाद है।

यूनानियों की भाँति मुस्लिम लोगों ने भी इनके जिम्गुरातो की मीनारों की नकल अपनी मस्जिद की मीनारों के बनाने में की और सम्राट हम्मूरवी के विधान ने ससार के विधानाचार्यों को अपने-अपने देश के विधान बनाने में सहायता दी। वेवीलोनिया की सभ्यता के प्रसार का सबसे बड़ा कारण वहाँ के व्यापार का विकास तो था ही, साथ ही जातियों की लम्बी-लम्बी लड़ाइयाँ भी थी। इनके द्वारा एक जाति दूसरी जाति की सभ्यता के सम्पर्क में आती रहती थी और पश्चात् दोनों जातियाँ मिलकर एक नई दिशा ग्रहण करती थी। अर्थात् वह मिली-जुली सभ्यता, वेवीलोन की प्राचीन सभ्यता का सम्पादन करती हुई आगे बढ़ती रहती थी।

वेवीलोनिया के शासक—वेवीलोनिया के शासक समाज का पता ईसा से २८०० वर्ष पूर्व से लगता है। अक्कद नामक नगर से अपने नेता सारगन के नेतृत्व में इन लोगों ने तावे के हथियारों के लैम होकर, सुमेरियन राज्य पर आक्रमण किया था और उसके बहुत से नगरों पर अपना अधिकार कर लिया। इसी सारगन की विजयवाहनी ने बढ़ते-बढ़ते ऐलाम की पहाड़ियों से लगाकर, भूमध्य सागर के पूर्वी तट तक पर अपना अधिकार जमा लिया था।

इसके बाद इन लोगों ने अपना खानाबदोशी जीवन त्याग दिया और घर बनाकर मकानों में रहने लगे तथा अपना रहन-सहन विजित सुमेरियन लोगों की तरह से उन्होंने कर लिया। इन्हीं लोगों से इन्होंने पहले-पहल लेखन-कला, नापतोल, व्यापार के विधान और अन्य धार्मिक बाने सीखी।

सारगन का पुत्र नरम-सिम नामक तेजस्वी युवक हुआ। इन दोनों ने शिल्प-साहित्य और भास्कर कला की ऐसी उन्नति की कि वेवीलोनिया एक सुन्दर शहर हो गया। लेकिन इस उन्नत कला में सैन्य संगठन का ह्रास हो गया और इनके हाथ में मैसोपोटामिया के नगर निकल गये। ईसा से २०० वर्ष पूर्व सिप्पर नगर के लोगों ने प्राचीन ऐलाम वालों में मिलकर इस अक्कद-राजवंश का अन्त कर दिया। लेकिन, विद्वहियों का यह दृढवा ज़्यादा दिन कायम न रहा और अक्कद के एक प्रतापी

अतः सेन्नाचेरीय के पश्चात् ईस्टर हेडेन (६८१ ई० पू०) गद्दी पर बैठा। उसने वेवी-लोन का पुनः उद्धार किया। ६६९ ई० पू० में नेबोपलेसर नामक एक वेवीलोन सरदार ने पुनः विद्रोह किया। इस बार उसने अपनी सफलता के लिए वेवीलोन के उत्तर-पूर्व में बसने वाली मिडिस जाति के सरदार सार्दरस से सहायता ली और राज्य पर कब्जा कर लिया। अतः सम्राट हम्मुरबी के वंश के पश्चात् सन् ६०५ ई० पू० से ५३८ ई० पू० तक वेवीलोन के दूसरे वंश का शासन रहा और इसका प्रथम सम्राट था वेवीलोनका सरदार नेबोपलेसर, जिसने ६२५ ई० पू० से ५३८ ई० पू० तक यहाँ राज्य किया। इसी वंश को इतिहासकारों ने चाल्डी-वंश और उसके राज्य को चाल्डी-साम्राज्य लिखा है। इसकी मृत्यु के पश्चात् इसका बड़ा लड़का नेबुचडरेज्जर गद्दी पर बैठा और उसने साम्राज्य को बढ़ाने के यत्नरिक्त कई ऐतिहासिक स्मारक, मन्दिर, महल तथा सामाजिक नियम बनाये। वेवीलोनिया में हम्मुरबी के पश्चात् उमी या नाम उच्च शासकों में लिया जाता है।

इसी समय असीरियन लोगों ने मिश्र वातों को बुलाकर उन पर आक्रमण किया परन्तु इस सामूहिक आक्रमण का मुकाबला नेबुचडरेज्जर ने बड़ी बहादुरी से किया और फरात नदी के मैदान कारकेमीस में दोनों की सयुक्त सेनाओं को पराजित कर दिया। इसके पश्चात् उसने फिलस्तीन और सीरिया (आक्रमण राज्य) पर आक्रमण कर उन्हें अपने साम्राज्य में मिला लिया। अतः उस समय वेवीलोन साम्राज्य एक ओर रोम सागर और दूसरी ओर ईरान की खाड़ी तक पहुँच गया। १५० वर्ष पश्चात् यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस ने वेवीलोन की यात्रा की थी और उसने उमी शासक के द्वारा बनवाये गए राजमहल, राजधानी तथा मन्दिर आदि का वर्णन किया था।

इस शासक की मृत्यु ५६२ ई० पू० में हुई। अपने अन्तिम दिनों में यह शासक पागल हो गया और पशुओं की भाँति आचरण करने लगा। अतः इसकी मृत्यु के उपरान्त इसका पुत्र नेबेनेदस गद्दी पर बैठा। उसने अपने जीवन काल में १७ वर्ष तक राज्य किया। यह राजकाज से अधिक अपने पूर्वजों की कृतियों को जमीन से खोदने में अपना समय व्यतीत करता था। अतः राज्य की सारी मशीनरी शिथिल पड़ गई थी। व्यापारी और सेना के लोगों में भ्रष्टाचार फैल गया था। जनता व्यभिचारी और विलासी बन गई थी। देशभक्ति का भाव जनसामान्य के हृदय से जाता रहा। इसी गड़बड़ी के बीच ५३९ ई० पू० फारस के बादशाह सार्दरस प्रथम ने बाबुल को जीतकर अपने राज्य का एक अंग बना लिया। २०० वर्ष फारस के आधीन रहने के बाद ३३१ ई० पू० सिकन्दर महान् बाबुल आया और उसने सम्राट नेबुचडरेज्जर के महल में ही अपना डेरा डाला था। वही उसकी मृत्यु भी हो गई। कुछ लोगों का ख्याल है कि अधिक शराब पीने से उसकी मृत्यु हुई। कुछ लोगों की धारणा है कि शराब में उसे डूबकर दिया गया था।

यूनानी सभ्यता और उसका विकास

विश्व की प्राचीन सभ्यताओं के इतिहास में यूनानी सभ्यता का अपना विशेष स्थान रहा है। इसी सभ्यता का प्रभाव यूरोप के प्रायः सभी देशों पर पड़ा। एशिया के भी बहुत से देश इस सभ्यता से प्रभावित हुए। इसी सभ्यता ने एक समय ईरान की अग्नि-पूजक सभ्यता को समाप्त कर, भारतीय सभ्यता से सम्बन्ध स्थापित किया था। इस सभ्यता के संस्थापक कौन लोग थे तथा उनकी जीवन-प्रणाली क्या थी, ससार को इसका ज्ञान उनके प्राचीन खण्डहरों, मूर्तियों, चित्रों तथा परम्परागत-सामग्री से उपलब्ध हुआ है।

भौगोलिक-स्थिति—समस्त की इस प्राचीन सभ्यता का केन्द्र—यूनान भूगोल की दृष्टि में एक अनोखा देश है। एक झालर की भाँति कटावदार गड्ढों में, समुद्र इस देश में दूर तक प्रवेश कर गया है। इसके पूर्व में ईजियन नामक खाड़ी और काला सागर है। दक्षिण में भूमध्यसागर और एड्रियाटिक खाड़ी है। इसी ईजियन खाड़ी में क्रीट और साइप्रस जैसे द्वीपों के अतिरिक्त ५०० छोटे-छोटे टापू और हैं। जिस प्रकार पूर्वी द्वीप समूहों को मिलाकर, भारतवर्ष को बृहत्तर भारत कहा जाता था, उसी प्रकार इन द्वीपों को मिलाकर यूनान को भी बृहत्तर यूनान कहा जाता था। कुल वर्गफल १,३२,५६२ किलोमीटर या ५१,१६८ वर्गमील है।

इसके एक और ६७५४ फुट ऊँचा हिमाच्छादित आल्प्स पर्वतमालाओं (प्राचीन नाम हेलास) का पहाड़ी प्रदेश है जिसमें अनेक पर्वत-मालाएँ और उनकी शाखाओं के अन्दर उपत्यकाएँ हैं। इस देश की नदियाँ उथली होने के कारण सिंचाई के योग्य नहीं हैं। मैदान कटे-फटे होने के कारण कृषि के योग्य नहीं हैं। केवल भूमध्य सागर की जलवायु के कारण फलों के पैदा होने में सहायता मिलती है। अतः यहाँ अनाज तो कम पैदा होता है, फल पर्याप्त पैदा होते हैं। जिनमें मुख्यतः अमूर मेव, नाशपानी, नतरे, जैतून, अजीगर तथा अखरोट आदि हैं। मागर और पर्वतों के बीच के मैदान, आवपाशी के अभाव में कृषि की वजाय, चारागाहों के रूप में ही व्यवहृत होते थे। हेलास नामक पहाड़ी प्रदेश होने के कारण इस देश के निवासियों ने अपने देश का नाम भी हेलास ही रखा हुआ था। उनके देश का नाम ग्रीस रोमन लोगों ने रखा और यूनान नाम भारतीयों ने रखा।

इस देश में जाने के लिये, पृथ्वी मार्ग की अपेक्षा, वायुमार्ग अथवा जलमार्ग ही

अधिक लाभदायक रहता है, क्योंकि उनके टापू एक दूसरे से ज्यादा दूर-दूर नहीं हैं। इसकी पृथक पहाड़ी उपत्यकाओं और टापुओं में भिन्न-भिन्न सामाजिक और राजनीतिक जीवन चलते रहे। इसी के पटिका नामक पहाड़ी मैदान में मगार प्रगिद्र एथेन्स नामक नगर को बसाया गया था।

प्रान्त—इसके प्रान्तों में मेसेनिया, अरगोलिम, मकडूनिया, पेचोपनीसम और लेकोनिया विशेष प्रसिद्ध हैं। यूनान का स्पार्टा नामक प्रसिद्ध नगर लेकोनिया प्रान्त में ही था। लघु एशिया (पश्चिमी टर्की) तक यूनान देश फैल चुका था। प्रगिद्र द्राय नगर वही था।

प्रत्येक प्रान्त की एक दूसरे से भिन्न स्थिति होने के कारण, उनकी जलवायु भी एक दूसरे से भिन्न थी। कहीं एक ओर वर्ष में ढके हुए पर्वत शृंग थे। कहीं दूसरी ओर दूर-दूर तक समुद्र था। समुद्र और पहाड़ियों का जलवायु स्वास्थ्य-वर्द्धक था। इसलिए वहाँ के लोगो का स्वास्थ्य सुन्दर और शरीर हृष्ट-पुष्ट था। यही कारण था कि उनका मानसिक विकास भी उत्तम हुआ। इसी उन्नत मानसिक विकास के कारण उनका कला-कौशल, साहित्य, वीरता तथा सामाजिक जीवन आदर्श रहा।

पहाड़ी स्थानों की देन—यूनान को जहाँ उसकी पर्वतमालाओं ने कठोर शीतल-शुष्क वायु प्रदान की, वहाँ उसकी हरी-भरी घाटियाँ फलों और अन्नो के उत्पादन में भी सुलभ थी। इनके अतिरिक्त इन पहाड़ियों में लोहा, सोना, चादी आदि सभी प्रकार की धातुओं की बहुतायत थी। अतः यूनान की खनिज-सम्पदा अन्य यूरोपियन देशों के लिए ईर्ष्या का कारण बनी हुई थी। अपनी इन्हीं पर्वतशृंखलाओं के कारण अपने पर्वत हेल्लास के नाम पर इन्होंने अपने देश का नाम हेल्लास रखा था और अपनी जाति का नाम 'हैलानीज' रखा था।

ईजियन सभ्यता का आक्रमण—क्रीट द्वीप से आकर जिस समय यह सभ्यता यूनानी नगरों राज्यो पर छापी, उस समय यूनानी नगर राज्य पर्याप्त उन्नति कर चुके थे। क्रीट द्वीप से आई हुई यह सभ्यता अभी तक अपने जंगल-राज को ही माननेवाली थी, अतः इन्होंने यूनानी नगर राज्यो को परास्त कर, उनके कला-कौशल से लाभ उठाने का प्रयत्न न करके उनका कत्ले प्रारम्भ कर दिया। यह लोग स्वस्थ लोगो को अपना गुलाम बना लेते थे, स्त्रियों को दासियाँ बना लेते थे और वृद्धो तथा बच्चो को कत्ल कर देते थे। प्रसिद्ध यूनानी इतिहासकार थ्यूसाइडीज ने इनकी नृशंसता के बारे में लिखा है "ग्रीस के यह नव-निर्माता आक्रमणकारी, यहाँ के प्राचीन लोगो के साथ अत्यन्त बुरा व्यवहार करते थे। यह बदतमीज जिनका रहन-सहन सुअरों जैसा था, दूसरी जाति के लोगो को पकड़ कर काट कर कुत्तो को खिला दिया करते थे।" इनका मूल स्थान क्रीट ही था, अथवा दूसरा कोई स्थान था, इस बारे में अभी अंतिम निर्णय नहीं हो पाया है। कुछ लोगो की धारणा है कि यह लोग भारत के द्रविडो से मिलते-जुलते 'कोल्टिक' जाति के लोग थे और किसी काल में आकर यूनान के थेसीली प्रान्त में बस गए थे। इनके ग्रीस में घुसते ही, इनकी और जातियाँ तथा समूह भी लहरो

की भांति बढ़ते आए और आगे चलकर यह आक्रमक तथा भागकर तौटे हुए लोग घुल-मिलकर एक हो गये तथा इस खिचड़ी सभ्यता का नाम ही ग्रीम अथवा यूनानी सभ्यता नाम पड़ा ।

यूनानी सभ्यता के वास्तविक स्थापक—यूनानी इतिहासकार थ्यूसाइडीज ने; जिस आक्रमक जाति की बर्बरता का विषद् वर्णन किया है, वह वस्तुतः क्रीट द्वीप से आकर ही यूनान पर छापी थी और यूनान में 'ईजियन-सभ्यता' के नाम से विख्यात थी । इस सभ्यता काल ई० पू० २ हजार नियत किया जा सकता है । इसके पश्चात् यूनान में एक ऐसी सभ्यता ने प्रवेश किया, जिसके दृढ़ धार्मिक विचार थे, योजनावद्ध सामाजिक व्यवस्थाएँ थी, युद्धो तक में भी जो नीति का पालन करते थे तथा प्रकृति के प्रति विशेष आस्था भी रखते थे । इस सभ्यता के निवास के बारे में भी अभी तक इतिहासकारों में मतभेद है । परन्तु यह सभी इतिहासकार मानते हैं कि यह सभ्यता यूनान में एशिया के ही किसी भाग से पहुँची । भारतीय पुराणों के अनुसार आर्य लोगों के यह यूय, स्कन्धनाभ (स्कन्दननेविया, जर्मनी तथा बाल्कन राज्य) होते हुए यूनान पहुँचे थे और वहाँ से ही यूनान पर छाये थे । आर्य जाति की इस बड़ी शाखा का नाम जित्त, जेटी अथवा खत्ती नाम था । कालान्तर में भारत में जिसका नाम बिगडकर खत्री-जाति हो गया । आर्यों की यह जाति एक समय विशेष योद्धा जाति थी । इनके नेता हेतो जटीला ने यूनान के नगर राज्यों को विजित कर, एथेन्स के ईजियन लोगों द्वारा बनवाये गये दुर्ग में विशाल शस्त्र-पूजन किया था ।

इस कथन की पुष्टि में यूनानी इतिहासकार हेरोडोट्स का उल्लेख किया जाता है । यूनानी इतिहासकार हेरोडोट्स ने स्कन्धनाभ में इनके रहने का उल्लेख करते हुए लिखा है—“सवेरे, शाम अपने हाथ-मुँह धोने वाले, लम्बी दाढ़ी तथा लम्बे ढीले कपड़े पहिने वाले, इन लोगों ने अपने गर्म देश से आकर, इस ठण्डे देश में क्या लिया ?” हेरोडोट्स इसके पश्चात् इनके धार्मिक विश्वासों, युद्ध-कौशल और इनके नशई देवता “हर” का भी वर्णन करता है, जो विशेषतः युद्ध का देवता था । नशे का सेवन करता था और बाघ-चर्म पर त्रिशूल सामने गाढ़कर बैठता था । संक्षेप में हेरोडोट्स के कथन से यह स्पष्ट होता है कि इन लोगों का देवता महादेव था । सम्भवतः इसी आधार पर “राजस्थान के इतिहास” के लेखक श्रीयुत कर्नल टांड ने भी उनको भारतीय आर्य ही माना है । परन्तु यह धारणा सदेहास्पद, इसलिये है कि प्रारम्भिक आर्य-जन शिव के उपासक नहीं थे, वे केवल प्रकृति के ही पुजारी थे और अपनी उसी पूजा-विधि में उन्होंने सूर्य आदि की पूजा के उपरान्त इन्द्रादि की स्तुति करना भी प्रारम्भ किया था । अपनी एक प्राचीन शाखा—जो मोडन-जो-दड़ो में बसी हुई आर्यों की व्यापारिक शाखा थी और जिसने अपनी सभ्यता के उन्नतकाल में मानृका-देवियों के पश्चात् शिव की भी कल्पना करली थी, उसके सम्पर्क में ही जाकर, इन्होंने शिव को भी अपने देवताओं में स्थान दिया । भारतीय पुराण उन्हें महाभारत के युद्ध के बाद, गया हुआ मानते हैं । परन्तु स्कन्धनाभ में ही वह गये थे, यह स्पष्ट इसलिये नहीं होता कि महा-

भारत युद्ध के बहुत काल पश्चात् श्रीकृष्ण को अवतार माना गया है और हेरोडोटस के इतिहास से यह स्पष्ट है कि स्कन्धनाभ वाले कृष्ण और बलराम के भी पुजारी थे। अन्त में यही मानना पड़ेगा कि आर्य लोग एक बार में ही नहीं, अनेक बार में यूनान में पहुँचे और अपने नये-पुराने विचारों को परम्पर घुलाते मिलाते रहे। इतिहासकारों ने भी आर्य लोगों का प्रवेश यूनान में तीन बार माना है और इन्हें मिलाकर 'इण्डो-यूरोपियन' नाम से सम्बोधित किया है। इतिहासकार साईरस ने इस जाति को आर्य जाति मानकर इसका काल ई० पू० १॥ हजार और १ हजार के आसपास माना है।

इसके विपरीत यूनान की उस काल की वेश-भूषा, भाषा, वैचारिक विधियाँ, धार्मिक विश्वासों की रूपरेखा आदि पर विचार करने के उपरान्त इस निर्णय पर पहुँचना पड़ता है कि भारत से आर्य लोग के यूथ पहिले ईरान गये और ईरान में बसते हुए वह शेष यूनान की ओर बढ़ते गये। राजा लक्ष्मणस्वरूप ने अपनी पुस्तक "निरुक्त" में ईरानी पहाड़ों का भी वर्णन किया है। इस पुस्तक का लेखन-काल पारिणी से भी प्राचीन है।

दूसरा प्रमाण यह है कि इनके यूनान में पहुँचने से पहिले, समस्त यूनान और क्रीट आदि द्वीपों पर ईजियन सभ्यता छापी हुई थी। इस सभ्यता में दो बातों का अत्यन्त अभाव था। एक, उनकी सामाजिक स्थिति में धर्म नाम की कोई वस्तु नहीं थी। दूसरे, ईजियन लोग व्यवस्थित सामाजिक प्रणाली से कतई अनभिज्ञ थे। अतः इस जाति के यूनान में पहुँचने के पश्चात् सभ्यतामूलक इन दोनों वस्तुओं के दर्शन यूनानी राज्य में होने लगते हैं। मित्र नाम से सूर्य के पुजारी भारतीय आर्य, ईरान में मिथ्र नाम से सूर्य को पूज कर, अपोलो के नाम से यूनान में सूर्य को पूजने लगे। इसके विपरीत यदि कुछ लोगों के इस मत पर ध्यान दिया जाय, कि यूनान में आये हुए वह लोग वे जो किसी समय असीरिया से भाग आये थे और असीरियन लोग भी अमुर और 'शम्स' के नाम से सूर्य की पूजा करते थे, किन्तु उनकी युक्ति इसलिए तर्कमगत नहीं कि उस काल के यूनानियों की वेश-भूषा और रीति-रिवाजों का सामंजस्य असीरियनों से न होकर, उस काल के ईरानियों और भारतीयों से मिलता जुलता ही मिलता है। अमुर देवता के अतिरिक्त असीरियन लोगों ने अनगिनत देवी-देवताओं की कल्पना करली थी, भाड-फूँक और मत-मतान्तरों का उनमें प्रचलन पर्याप्त मात्रा में हो गया था। इसके अतिरिक्त उन्होंने अपने देवता अमुर (सूर्य) के विशाल मन्दिर भी खड़े कर लिये थे। इसके विपरीत सूर्य के पुजारी भारतीय, ईरानियों और यूनानियों को बिना मन्दिरों के ही सूर्य की उपासना करते हुए पाया गया है। मन्दिरों का निर्माण इन देशों में बहुत बाद में हुआ। अतः यही माना जा सकता है कि यूनान की ईजियन सभ्यता को समाप्त कर, नयी सभ्यता की स्थापना करने वाली जाति भारत से गयी हुई आर्य जाति ही थी, जिन्होंने अपने समाज में नये-नये विचारक, योद्धा तथा दार्शनिकों को उत्पन्न कर शेष यूरोप को भी सदैव के लिये अपना प्रशमक बना लिया। इसलिये आज यूरोप के इतिहासकार यह कहते हुए नहीं अघाते कि "यूरोपियन

सभ्यता का वास्तविक आदि गुरु प्राचीन यूनान ही है ।”

वस्तुतः इस नई यूनानी सभ्यता की सस्कृति का इतिहास ई० पू० १ हजार वर्ष पू० का इतिहास है, जिसके आरम्भिक ८०० वर्ष विशेष महत्व के हैं। यही काल यूनान का प्राचीन ऐतिहासिक-काल कहलाता है। इस काल में यूनान ने बहुत कुछ दूसरे देशों को दिया और बहुत कुछ दूसरे देशों से सीखा। इसी काल में उन्होंने राज-तंत्र, धर्म, व्यापार, विज्ञान, कला-कौशल तथा साहित्य और दर्शन का निर्माण किया और अपनी विचारधाराओं का प्रचार प्रसार एशिया तथा यूरोप में दूर-दूर तक किया। इसी काल में इनकी कला और साहित्य का प्रभाव हमारे देश भारतवर्ष पर भी पड़ा, क्योंकि इन ८०० वर्षों में यूनान ने बड़े-बड़े विद्वानों को जन्म देकर, अपनी सभ्यता को सुदृढ़ बना लिया था। जो अपने ज्ञान-विज्ञान के लिए भारत आते रहते थे। इनमें थेल्स (६४० ई० पू० से ५५० ई० पू०), जेनोफ़ानिज़ या जोनेफ़ेनक्स (५५० से ४०० ई० पू० तक) ऐम्पिडोक्लीज़ डेमोक्रीट्स (४६० ई० पू० से ३७० ई० पू० तक), अंमेनेस (५६० ई० पू० से ५२५ ई० पू० तक) भारत आये। इनके अतिरिक्त सर-विलीयम जोन्स ने तो सुक्रात (४८४ ई० पू० से ३६६ ई० पू० तक) की ज़मिनी से, अरस्तू (३८४ ई० पू० से ३२३ ई० पू० तक) की गोमत से और प्लेटो की (४२७ ई० पू०) की व्यास से तथा मार्टिनागोरस की कपिल से और जैनों की पतञ्जलि से तुलना करते हुए यह प्रमाणित करने का भी प्रयत्न किया है कि प्राचीन भारतीय ग्रंथों और यूनानी प्राचीन ग्रंथों की समान रूपरेखा का कारण ही एक यह है कि दोनों देशों के विद्वान समकालीन थे।

इतिहासकार पी० काफ़ ने भी अनेक प्रमाण देकर, इस कथन की पुष्टि की है कि यूनानी समाज के रीति-रिवाज, आचार-विचार, उनका रहन-सहन, उत्सव, खेलकूद तथा देवी-देवता विल्कुल भारतीय ढंग के हैं। अतः आर्यों की यह आक्रमक रूप में आई हुई लहरें, शीघ्र ही ईजिप्टन लोगों से घुल-मिल गयी और इस मिश्रित सभ्यता का नाम ही यूनानी सभ्यता पड़ा।

प्रगति का प्रारम्भ—कुछ समय बाद इस मिश्रित सभ्यता ने ग्रीस से भी आगे बढ़ना आरम्भ किया और ईजिप्टन की खाड़ी के टापुओं को आवाद करते हुए यह खाड़ी के भी पार हो गये। खाड़ी के पार ट्राय यालो ने इनकी बढ़ती हुई लहरों को रोकने का प्रयत्न किया, किन्तु इस युद्ध में ट्राय वालों की हार हुई। कवि होमर वर्णित ‘ईलियड’ नामक महाकाव्य में ‘ट्राय का घेरा’ हेलास (प्राचीन यूनानी) तथा नये आये यूनानी (जिन्हें एशिया माइनर के यूनानी कहा जाता है), लोगों के पारस्परिक संघर्ष का ही काव्यात्मक वर्णन है। ट्राय को विजित करने के उपरान्त यह समस्त यूनान पर छा गये और नयी सभ्यता प्रगति की और अग्रसर हुई।

प्रारम्भिक सामाजिक-स्थिति—यूनान में आने के समय के वषों में इन लोगों का सामाजिक-जीवन परिवार और भाईचारे तक ही सीमित था। कई परिवार मिल-कर ‘जाति’ कहलाते थे। अपने जातिगत झगड़ों के निवटारों के लिए भारत की

भाँति जातिगत सभाएँ की जाती थी, जिनमें परिवारों के वृद्ध-जन अपना निर्णय कदिया रते थे ।

ईजियन लोगों से टकराने से पहिले, उनका समाज इसी प्रकार के जाति-गत समूहों में विभक्त था और राजा के वजाय उनके प्रधान या सरदार लोग ही, प्रत्येक जाति के यूथ के सर्वेसर्वा होते थे । ईजियन लोगों को अपने में घुला-मिलाकर, इन लोगों के अन्दर राजनृ की भावना जगी और इन्होंने अपना घुमक्कड़ जीवन छोड़कर विभिन्न स्थानों पर बसकर रहना प्रारम्भ किया ।

नागरिक जीवन का प्रारम्भ—घुमक्कड़ जीवन का अन्त कर जब यह व्यवस्थित रूप से नगर और गाँव बनाकर रहने लगे, तब इन्होंने अपनी प्राचीन सामाजिक व्यवस्था में भी परिवर्तन करना प्रारम्भ कर दिया । अतः जिन मैदानों में यह लोग पशु-पालन किया करते थे, उन्हीं में आबाद होकर यह कृषि कार्य करके अन्न उगाने लगे । पहले यह लोग खेती-बाड़ी का काम बहुत कम करते थे । यह स्वयं पशुओं को चराते थे । खेती-बाड़ी का कार्य स्त्रियों से कराते थे । परन्तु जमकर रहने के पश्चात् इन्होंने इस व्यवस्था को भी बदल दिया । खेती-बाड़ी का अधिकांश कार्य स्त्रियों से अपने हाथ में ले लिया । इस प्रकार यह लोग पूरे नागरिक बन गये । अतः जब नागरिक बन गये, तब नागरिक-जीवनयापन के लिए, नियमों (कानूनों) की भी आवश्यकता महसूस हुई और पश्चात् कानूनों का पालन कराने वालों की भी जरूरत दिखाई पड़ने लगी ।

नगर राज्यों की स्थापना—आर्यों की लहरों द्वारा ईजियन सभ्यता की समाप्ति के समय, यूनान में नगरों का निर्माण पूरा हो चुका था । ईजियन लोगों के द्राय जैसे बड़े-बड़े नगर भी थे । अतः इन लोगों को व्यवस्थित सामाजिक जीवन अपनाने में ईजियन लोगों से भी बहुत सहारा मिला । फलतः छोटे-छोटे नगरों के उपरान्त बड़े-बड़े नगर भी बसाये जाने लगे और कुछ देहातों की आबादियों को मिलाकर, उन्हें नगर-राज्यों का रूप दिया गया । परन्तु यह नगर—राज्य स्वतन्त्र नगर-राज्य थे और अधिकांशतः एक-एक, दो-दो परिवारों के ही हाथों में इनकी समस्त सत्ता केन्द्रित थी ।

यूनान में उस समय एक नहीं, सैकड़ों नगर-राज्य थे । बहुत से तो इतने छोटे थे कि इन्हें नगर (City) कहना भी उचित नहीं, क्योंकि इन नगर-राज्यों में एथेन्स और स्पार्टा प्रमुख थे । इसके पश्चात् कोरिन्थ, समीस, ईजिना, डेलीस, रेनिया आदि का नम्बर आता है । इनके अतिरिक्त क्रीट द्वीप के आसपास भी टापुओं में लगभग १०० नगर-राज्य बसे हुए थे, जिनकी जनसंख्या १ लाख तक की भी नहीं थी ।

एथेन्स

क्षेत्रफल और आबादी की दृष्टि से यूनान के समस्त नगर-राज्यों में एथेन्स ही सबसे बड़ा राज्य था । यह नगर-राज्य समुद्र तट के पास मैदान के सामने १८० फुट ऊँची उठी हुई, एक छोटी पहाड़ी पर पहिले एक छोटी-सी बस्ती के रूप में बसाया गया था । धीरे-धीरे इस पहाड़ी के आस-पास और बस्तियाँ भी बसने लगी । ई० पू० ८वीं

सदी में एथेन्स के आस-पास के प्रदेश को एट्टिका (Attica) कहा जाता था। जिसमें कई छोटे-छोटे नगर थे। लगभग १ सौ वर्षों के पश्चात् यह नगर परस्पर मिल गये। फिर भी क्षेत्रफल की दृष्टि से, एथेन्स १ हजार वर्गमील से अधिक कभी भी नहीं बढ़ सका। इसकी जनसंख्या के बारे में, इतिहासकार वार्कर का मत है कि यहाँ की जनसंख्या ६ और ४ लाख के लगभग थी। परन्तु जर्मन विद्वान विक्टर एहरनबर्ग ४३० ई० पू० ने अपनी पुस्तक “दी ग्रीक एस्टेट” जो १६६० ई० में प्रकाशित हुई है, इसकी जनसंख्या लगभग २॥ लाख ही बताई है। इसमें भी आधी आवादी नगर से बाहर रहती थी। जिनमें कुछ देहानों में थी, कुछ खेतों पर अपने घर बनाने वाले कृषकों की थी।

इन नगर राज्यों की आवादी कम रखने का कारण, यहाँ के विद्वानों की अपनी निजी धारणाएँ थी। वह नगरों की आवादी बढ़ाना, राष्ट्र-हित में उचित नहीं समझते थे। अतः यूनानी दार्शनिक और शासक इन बस्तियों को जान-बूझकर छोटा रखते थे। उनका मत था कि राष्ट्र के सब निवासियों में एकता और आत्मीयता होनी चाहिये। संख्या-वृद्धि के कारण वह घनिष्टता सम्भव नहीं होगी। प्लेटो ने अपने ‘रिपब्लिकन’ में लिखा था—“राज्य को उसी हद तक बढ़ने देना चाहिए, जहाँ तक उसकी एकता बनी रहे।” अतः उसने राज्य में निवासियों की जनसंख्या केवल ५०४० ही निश्चित की थी। प्लेटो के अतिशक्तिशाली इस सत्या को १० हजार और १ लाख के मध्य रखने का समर्थन करता है। इतनी संख्या के बारे में उमरी दलील यह थी कि अधिक बड़ी संख्या का मेनापति कौन हो सकता है? यूनानी समझते थे कि अधिक जनसंख्या के कारण राज्यों में एकता नहीं रहती।

सामाजिक व्यवस्था—एथेन्स की सामाजिक व्यवस्था में भी स्पार्टा की भाँति तीन वर्ग हुआ करते थे। सबसे नीचा वर्ग दासों का था। पहले एथेन्स में भी इस वर्ग का वही हाल था, जो स्पार्टा में। लेकिन बाद में दासों की अवस्था में सुधार हो गया। यह सब अरस्तू तथा उसके समकालीन विचारकों की शिक्षाओं का ही फल था। दास वर्ग के बाद मध्य वर्ग में, एथेन्स के विदेशी निवासियों का वर्ग आता था। एथेन्स में यह वर्ग इसलिए पनपा कि वहाँ पर व्यापार-कार्य के लिए बराबर विदेशों के निवासी आया करते थे और उनमें से कुछ लोग वही बस जाते थे। इन दोनों वर्गों के ऊपर नागरिकों का भी एक वर्ग था। जहाँ एक ओर दाम उत्पादन कार्य करते थे और मध्य वर्ग के सदस्य-व्यापार वाणिज्य द्वारा नगर-राज्य की सम्पत्ति बढ़ाते थे। वहाँ दूसरी ओर नागरिक वर्ग केवल राजनीतिक कार्य करता रहता था। एथेन्स के नागरिक वर्ग का व्यवसाय ही राजनीति था। यूनानी साहित्य में चौराहों, बाजारों तथा अन्य सार्वजनिक स्थानों में राजनीतिक एवं अन्य सार्वजनिक विषयों पर बहस करते हुए एथेन्स के नागरिकों का यथेष्ट विवरण मिलता है।

प्रजातन्त्रवादी शासन व्यवस्था का रूप—एथेन्स में प्रजातन्त्रवादी शासन

व्यवस्था का रूप कुछ मिश्रित-सा था। मिश्रित इन अर्थों में कि जहाँ शासन की समस्त शक्ति नागरिकों में स्थित थी। उसका संचालन और समस्त परिचालन ऐसे व्यक्तियों के हाथों में था जो अभिजात्यवर्ग के थे। यह अभिजात्यतन्त्र मुख्यतः बौद्धिक था। पेरिक्लीज तथा उनके साथी—इसी वर्ग के व्यक्ति थे, जिन्होंने एथेन्स के प्रजातन्त्रवादी आदर्शों पर बड़ा अच्छा प्रकाश डाला है।

यद्यपि बौद्धिक अभिजात्य नेताओं के हाथों में ही सम्पूर्ण शक्ति रहा करती थी, किन्तु ये नेता अपनी शक्ति नागरिकों की महामभा या असेम्बली में प्राप्त करते थे। यह असेम्बली ही सब मामलों का अन्तिम निर्णायक होती थी। इसके अतिरिक्त एक परिषद भी हुआ करती थी जिसके ४०० सदस्य होते थे। इन दोनों ही मन्थानों की स्थापना ई० पू० ५७७ में हुई थी। अधिकारों तथा पदों के वितरण के लिए नागरिकों को चार भागों में विभक्त कर दिया गया था। प्रथम वर्ग के नागरिक राज्य के उच्चतम पदों तक पहुँच सकते थे, परन्तु चतुर्थ वर्ग के नागरिकों को शासनाधिकार के किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जाता था। अन्त में चतुर्थ वर्ग को भी कुछ अधिकार दिये गये, लेकिन यह व्यवस्था भी बाद में ही हो पायी। इसके पहले अभिजात्यतन्त्र के सदस्यों का ही सब पदों पर बोलवाला रहता था। नयी व्यवस्था समझौते और सुधारों का परिणाम थी। इन सुधारों को कराने में एथेन्स के प्रसिद्ध नेता 'सोलोन' ने बड़ा नाम कमाया।

नागरिकों की महासभा या असेम्बली का कार्य, कार्यविधियाँ (कानून) बनाना नहीं था, क्योंकि एथेन्सादि नगरों में जो रीति-रिवाज वर्षों से चले आ रहे थे, उन्हीं को विधि के समान माना जाता था। पहले वे कानून लिखे हुए भी नहीं थे, किन्तु बाद में उनका सङ्कलन कर लिया गया। फिर भी असेम्बली में नयी व्यवस्थाओं के प्रस्ताव कभी-कभी पारित किये जाते थे। इतना अवश्य था कि परम्परा के विरुद्ध व्यवस्था का प्रस्ताव रखने वाले को अपराध सिद्ध हो जाने पर दण्डित कर दिया जाता था। एथेन्स में नागरिकों की संख्या काफी थी तथा परिषद में भी चार सौ सदस्य होते थे। इसका फल यह हुआ कि दोनों ही संस्थाओं की बैठकें बहुधा नहीं हो पाती थी। वह केवल कभी-कभी ही हुआ करती थी। सभी निर्णय बहुमत से होते थे।

असेम्बली या महासभा तथा परिषद की बैठकें जल्दी जल्दी न हो सकने के कारण दस अनुभवी राजनीतिज्ञों के दो मण्डल थे, जो सेना-सम्बन्धी व्यवस्थाएँ किया करते और कूटनीतिक एवं प्रशासनिक कार्य करते थे।

एथेन्स का सविधान—एथेन्स की व्यवस्था का मूल आधार व्यापार तथा वाणिज्य था। स्पार्टा की भाँति एथेन्सवासी कृषि-कार्यों पर ही निर्भर नहीं रहते थे। व्यापार वाणिज्य प्रधान अर्थ-व्यवस्था ने एथेन्स के यूनानियों की दृष्टि को विस्तृत एवं मस्तिष्क को नये-नये विचारों से युक्त कर दिया था। स्पार्टा ने अच्छे सेनापति भले ही पैदा किये हों, लेकिन वहाँ विचारक पैदा नहीं हुए। स्पार्टा सैनिकों का मस्तिष्क सकुचित, विचार सीमित तथा दृष्टि मकीर्ण हुआ करती थी। इसके विपरीत एथेन्स

का सामान्य नागरिक स्पाार्टा के नागरिक से कहीं अधिक ज्ञानवान् तथा व्यवहार-कुशल हुआ करता था। कठोरता नहीं उदारता ही उसका मुख्य गुण था। यह अन्तर शिक्षा-दीक्षा तथा सस्थानों की व्यवस्थाओं का अन्तर था। उन आदर्शों का अन्तर था जो दोनों नगर राज्यों ने अपने-अपने सामने रखे थे।

स्पाार्टा का उच्चतम नागरिक वर्ग—स्पाार्टा के बहुसंख्यक निवासी तो दासों या मध्यम वर्ग के लोगों में निकल गये—जो बाक़ी वच्चे, वे स्पाार्टा के उच्चतमवर्ग के व्यक्ति माने जाते थे। यही स्पाार्टा के नागरिक थे। स्पाार्टा के नागरिकों का यह सीमित और लघु समूह उन मूल विजेताओं का वंशज था, जो अपने-आपको डोरियन कहा करते थे। स्पाार्टा का सम्पूर्ण शासन इसी उच्च वर्ग के हाथों में था। इस उच्चवर्ग के बालकों को नगर राज्य का शासकवर्ग सात वर्ष की अवस्था के बाद से, उनके माता-पिताओं से ले लेता था तथा उनकी मारी शिक्षा-दीक्षा राजकीय व्यय से होती थी। सात वर्ष की अवस्था में लेकर, युवावस्था तक स्पाार्टा के विद्यार्थियों को अनिवार्यतः सैनिक-शिक्षा दी जाती थी। सभी विद्यार्थियों की देख-रेख एक वृद्ध अधिकारी या मजिस्ट्रेट किया करता था। युवकों को अपनी शिक्षा के आरम्भ में लेकर, अन्त तक एक भोजनालय में एक साथ बैठकर भोजन करना पड़ता था। सभी प्रकार की विलासिता या आराम की सामग्रियों का उपभोग करना निषिद्ध था। लिखित विधियों के लिए कोई स्थान न था। प्रायः सभी मामलों में न्यायाधीशों का निर्णय अन्तिम समझा जाता था।

स्पाार्टा के राजनीतिक सस्थान—समस्त स्पाार्टा वासियों की एक सभा थी। इस सभा के साथ २८ निर्वाचित सदस्यों की एक परिषद हुआ करती थी। दो राजा हुआ करते थे। शक्ति एक ही, किन्तु सीमित वर्ग के हाथ में थी। ऐसे सदस्यों को हटा दिया जाता था जो सार्वजनिक भोजनालयों को चलाने के लिए अन्न राशि न दे पाते थे। ऐसा करने में बहुत से नागरिक असफल रहते थे। फलस्वरूप वे निष्कासित कर दिये जाते थे और शक्ति निरन्तर एक लघु से लघुतर वृत्त में सीमित होती जाती थी। इन सब के ऊपर पाँच सदस्यों का एक मण्डल भी था जो सर्व-शक्तिमान था। इसे 'एफर' कहा जाता था। स्पाार्टा वासियों की असेम्बली या सभा—जिसमें सभी नागरिक भाग लिया करते थे—किसी भी मामले का अन्तिम रूप से फैसला किया करती थी। पाँच सदस्यों का मण्डल सर्व-शक्तिमान सत्ता था। दिन-प्रतिदिन का शासन-कार्य वही चलाता। दो राजाओं में से एक तो सेना का सर्वोच्च सेनापति हुआ करता था और दूसरा धर्माध्यक्ष, किन्तु दोनों के ही हाथ में शक्ति कुछ भी न होती थी। उन्हें निर्वाचित मण्डल की आज्ञाओं को ही मानना पड़ता था।

अपने इन राजनैतिक सस्थानों के फलस्वरूप तथा कठोर शासन-व्यवस्था के कारण स्पाार्टा ने सामाजिक स्थिरता तथा सैनिक मफलताओं के क्षेत्र में उच्चतम शृंगों तक पहुँचने का कठिनतम मार्ग तय किया था।

स्पार्टा

एथेन्स के पश्चात् स्पार्टा का नम्बर आता है। यह नगर राज्य केवल ३ हजार वर्गमील में फैला हुआ था। इसकी आबादी केवल २ लाख व्यक्तियों की थी। इनके अतिरिक्त कोई नगर राज्य आबादी और क्षेत्रफल की दृष्टि से इतना बड़ा नहीं था। बहुत से नगर-राज्यों की आबादी तो १० हजार व्यक्तियों की भी नहीं थी। उदाहरणार्थ कोरिन्थ का क्षेत्रफल ४ हजार वर्गमील, सपोस १८० वर्गमील, ईजिना, ४० वर्गमील, डेलीस २० वर्गमील, रेनियो ८॥ वर्गमील और ३३० वर्गमील में क्रीट द्वीप के १०० नगर-राज्य बसे थे। परस्पर युद्धों के कारण इनमें परिवर्तन अवश्य होते रहे। एक नगर राज्य विजित होकर, दूसरे में भी मिलता रहा और कई नये नगर-राज्य भी बसे। परन्तु एथेन्स और स्पार्टा सरीखा अन्य कोई राज्य नहीं बन सका।

देवी-देवता—ग्रीस के इस नगर-राज्य के समय को वीर-काल के नाम से पुकारा जा सकता है। उस काल में यह लोग प्राकृतिक दृश्यों, नदियों पहाड़ों, पशु-पक्षियों और सागर तथा पृथ्वी में गुप्त शक्ति का आभास मानते थे। अतः इनके प्रकोप से भयभीत रहते थे। इसलिए इनको प्रसन्न करने की इन्होंने अनेकों विधियाँ अपना रखी थी। कालान्तर में इन्हीं विधियों ने, देवी-देवताओं की कल्पना की। इस काल में इन्होंने जीयस, अपोलो, डियोनीसिस और पोसीडान, डेमेटर, हरमीज, हेर, एफ्रोडाइट आदि देवी-देवताओं की कल्पना करली थी। इनमें पहला देवता इन्द्र आकाश का देवता था। दूसरा देवता सूर्य अपोलो के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तीसरा डियोनिसिस पृथ्वी का देवता समझा जाने लगा। चौथा पोसीडान जल का देवता मान लिया गया। अर्थात् ईरान के प्रारम्भिक-काल में आर्यों ने जिस भाँति देवों की कल्पना अपने भारतीय जीवन के आधार पर की हुई थी, स्पष्टतया वही यूनानियों ने की। इसके पश्चात् देवताओं के साथ-साथ देवियों की कल्पना भी की गई। इनकी देवियों में नगरों की रक्षक देवी का नाम एथेना था। डेमेटर धरती माता थी। हरमीज चन्द्रमा की देवी देर विवाह की देवी, एफ्रोडाइट प्रेम की देवी और होस्टिया गृह देवी कल्पित हुईं। देवी नेमिसिस प्रकृति छटा की देवी थी। उस काल में केवल कल्पना पर ही इनकी देव-आराधना सम्पन्न होती थी। यह लोग घरों में उनके लाक्षणिक चिन्हों को बना लिया करते थे। न कोई मठ था, न कोई मंदिर। न पूजा न पुजारी।

लोक परलोक—मृत्यु के वारे में उनका स्वर्ग पाताल था और उसे 'हेडस' कह कर पुकारते थे। उसका स्वामी प्लूटो था जो बिना अच्छे-बुरे के भेदभाव के सबको वही रखता। परन्तु वह वीर लोगों से प्रसन्न होता था। जब वीरों की आत्माएँ पाताल लोक में उस के दरवार में आती थी, तब वह उनको "ऐलेसियन मैदान" अथवा ब्लेस्ट के टापू में अमर बनाकर भेज दिया करता था।

अन्तिम-सस्कार—कुछ ग्रीक लोग अपने मुर्दों को जलाते थे और कुछ जमीन में भी गाढ़ते थे। गाढ़े हुए मुर्दों के पास, अनेक खाने-पीने की चीजों के साथ-साथ भट-स्वरूप अनेक बहुमूल्य चीजें भी रख दिया करते थे।

ग्रीक लोगो के 'इस वीर-युग' मे कोई वर्णव्यस्था नही थी। उनके समाज मे केवल दो ही प्रकार के लोग थे, एक साधारण व्यक्ति और दूसरे धनिक श्रेणी के लोग जातिगत-समस्या नाम की कोई चीज वहाँ इसलिए नही थी कि निम्न या उच्च श्रेणी का अधिकारी भारत की भाँति वहाँ भी जन्म की बजाय कर्म से होता था।

उच्च श्रेणी मे अपने को गिनाने के लिए, व्यक्ति को अपनी युद्ध-कला की वीरता-पूर्ण परीक्षा देना अनिवार्य था। ऐसे गुण जिन लोगो मे पाये जाते थे, वे ही उच्च श्रेणी मे सौभाग्य प्राप्त करके, सौभाग्य के भागी बनते थे। उनकी सम्मति के अनुसार ही नागरिक राजा शासन करता था।

यह नागरिक राजा केवल राजामात्र ही नही था। ईरान और मिस्र की भाँति यही इनका प्रधान पुरोहित भी होता था। यही युद्ध-काल मे प्रधान सेनापति था और यही उनके अन्य धार्मिक कृत्यों का ज्योतिषी होता था। इस राजा के राज्य की आम-दनी के स्रोत भी अद्भुत होते थे। जहाँ लोग राज्य-कर देते थे, वहाँ उत्सवो पर भेटे और दान भी राजा को ही दिया जाता था।

वीर-काल का प्रभाव ग्रीस की जनता पर इतना प्रभावशाली पडा कि घर-घर शारीरिक व्यायामो के लिए अखाडे बन गये और उन्होने अपने वीरोचित्त गुणो को बनाए रखने के लिए अपनी दिनचर्या भी प्रभावशाली ढंग की बनाई। वीर होने की होड मे कुछ परिवार उतने प्रभावशाली हो गए कि वह स्थाई उच्चकुल के माने जाने लगे। और इसका लाभ उन्हें अधिक जमीन के मालिक तथा धनी होने के रूप मे मिला। यह समृद्धिशाली वीर लोग ठाट-वाट से रहते और अपने पास नौकरो आदि के अतिरिक्त व्यक्तिगत सैनिक भी रखते थे। शासन मे इन्ही लोगो का प्रमुख हाथ रहता था और लडना तथा लूटमार करना इनका बेरोक-टोक जारी रहता था। संक्षेप मे, उस समय यही शासन-व्यवस्था भारत मे थी और यही यूनान मे थी। पञ्चात् रोम-राज्य ने भी इसी व्यवस्था को अपना आधार बनाया था।

साधारण समाज—ग्रीस के इस उच्च समाज के अतिरिक्त जो साधारण समाज था, उसमे दस्तकार, कृषक, जमींदार और छोटे व्यवसायी लोग अधिक थे। इस साधारण समाज मे भी बढई लोगो का आदर अधिक किया जाता था। बढई लोगो के वाद आदर पाने वालो मे दूसरा स्थान लुहारो, चित्रकारो, भविष्य-वक्ताओ और मछियारो का था। बढइयो के आदर का विशेष कारण यह था कि यूनान का प्राय सभी जन-जीवन नौकाओ और जलयानो पर आधारित था। कालान्तर मे यूनान का सैनिक-वेडा विश्व के सभी जल-वेडो से अधिक सशक्त हो गया और उसी कारण ईरानी साम्राज्य भी नष्ट हुआ। अतः इन जहाजो और नौकाओ की निर्माता यही जाति थी। समाज मे इसी का आदर अधिक था। जिस मनुष्य के पास जितने पशु अधिक होते थे, उतनी ही उसकी हैसियत ऊँची मानी जानी थी। अर्थात् पशु-धन का महत्त्व उन दिनों धातु-धन से अधिक था। मास और रोटी इनका मुख्य भोजन था। अगूर की बनी हुई शराब का भी यह लोग खुला प्रयोग करते थे।

गुलाम—गुलाम लोगो की अवस्था यहाँ भी अच्छी नहीं थी। उनका जीवन इन लोगो के हाथ में खिलौने की तरह रहता था। उसे वह चाहे जब तोड़ दें और चाहे जब तक खेलते रहे। खेती-बाड़ी और पशुओं को चराने का काम इन्हीं में लिया जाता था। घरों में इनकी स्त्रियों से काम लिया जाता था। उनके घरेलू काम में सभी काम शामिल थे, जैसे खाना बनाना, पानी लाना, घर पर पशुओं का संभालना, बुनना और कपड़े धोना। इस तरह दोनों गुलाम आदमियों—स्त्रियों और पुरुषों का काम में जुटे रहकर यह हाल हो जाता था कि राजनीतिक अधिकार की माग की बात तो दूर उन्हें अपनी शारीरिक और मानसिक अवस्था के बारे में भी सोचने का अवसर नहीं मिलता था।

अतिथियों की सेवा—केवल युद्ध-काल को छोड़कर शेष सब समय अतिथि सेवा को यहाँ बड़ा महत्त्व दिया जाता था। युद्ध-काल में यह जीवित शत्रुओं से तो निर्दयता का व्यवहार करते ही थे, उनकी लाशों तक को खराब करना भी अपना पुनीत कार्य समझते थे। काम करने योग्य पुरुषों और सुन्दर नारियों को यह लोग गुलाम बना लेते थे। अन्यथा तलवार के घाट उतार देते थे।

सुरक्षा-दलों का निर्माण—कुलों के घन-वैभव बढ़ने का परिणाम यह हुआ कि इन नगर-राज्यों में राजतन्त्र समाप्त हो गए और यह स्वेच्छाचारी परिवार एक-दूसरे के ग्रामों पर आक्रमण करने और लूटमार में लग गए। ईसा पूर्व आठवीं सदी में ग्रीस के इस अराजकता के युग में, जब धन-जन का विनाश होना शुरू हुआ, तब गाँवों ने अपनी सुरक्षा के लिए सामूहिक ग्राम-सुरक्षा सगठनों का निर्माण किया।

ग्रीस में इस तरह के चार सुरक्षा दल बने। एक स्पार्टा का, दूसरा आरगस का और तीसरा एथेन्स का तथा चौथा थेबीस का।

पलायन—इन्हीं लूटमार के दिनों में यूनानी जनता अपनी सुरक्षा के लिए इधर-उधर भी भागी और दक्षिणी इटली, फ्रान्स, स्पेन, भूमध्यसागर के टापुओं तथा काले सागर के किनारे जाकर बस्तियाँ बसाकर रहने लगी।

प्राचीन चित्रकला

यूनान की प्राचीन चित्रकला भी वहाँ की स्थापत्य-कला की तरह ही भिन्न-भिन्न शैलियों की है। यह ठीक है कि काल के प्रहार से प्राचीन ग्रीस की चित्रकला के बहुत कम अवशेष रह गये हैं, परन्तु फिर भी अब तक ५० हजार से अधिक ही सुन्दर आकृति वाले रेखा-चित्रों द्वारा चित्रित वर्तन पाये गए हैं। इन वर्तनों में सुन्दर शराब के प्याले, फूलदान, मिट्टी के पानी आदि पीने के पात्र आदि हैं।

यूनान के फूलदानों और उनपर बने चित्रों पर, बुशारे, फुटवेलर तथा अन्य लेखकों द्वारा अनेक सारगर्भित ग्रन्थ लिखे गए हैं।

यूनानी लोक-जीवन की मनोवृत्तियाँ, उनकी पौराणिक गाथाएँ, उनके व्यवसाय,

उनमें प्रचलित प्रथाएँ, आमोद-प्रमोद के विषय और विध्वाम, उनकी चित्रकाल में स्पष्ट-रूप में लक्षित होते हैं।

यूनानी लोगों के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान उनकी मूर्तिकला की अपेक्षा, उनके फूलदानों, प्यालों और कलशों पर बने हुए चित्रों से होता है। उन पर बनी चित्रकला से उन लोगों की रुचि, भावोद्रेक, देव-पूजा की अपेक्षा वीर-पूजा की उपामना की प्रवृत्ति, खेल-कूद, प्रणय और मत्त-पान तथा व्यापार व्यवसाय का पूरी तरह से सही-सही पता चलता है।

यूनानी स्थापत्य कला के जो अवशेष आजकल मिलते हैं, उनमें अपने ढंग की बौद्धिकता, कठोरता, वीरता तथा मयम की प्रधानता ही, दृष्टिगोचर होती है। यूनान के पुराने वर्तनों में, जो एक अलंकारिक शैली का निर्माण दीखता है, उसमें अधिक आकर्षक वस्तु यूनान के किसी पुरातत्व अवशेष में दिखाई नहीं देती। इन वर्तनों को देख कर ही ग्रीक यूनानी लोगों के भक्ति-भाव, हास्य विनोद, माज-शृंगार की झलक का स्पष्ट आभास मिलता है।

सम्भवतः जब ग्रीस में वर्तनों पर चित्रकारी का गिद्दाज चला था तो आरम्भ में केवल पौराणिक विषयों के चित्र, जिनमें पर्वतों में रहने वाली देवियों, जगली देवताओं, जल देवियों, मधुवालाओं तथा होमर-युग के वीरों का ही चित्रण-मात्र अधिक होता था। उसके बाद परिचित दृश्यों का आविर्भाव चित्रकला में बढ़ना शुरू हुआ जिनमें मृत्युसंस्कार, जल में स्नान करती हुई स्मरियाँ तथा खेल-कूद के चित्र अधिक थे। लेकिन इस उन्नति के साथ ही रंगों के नकलन की उन्नति ग्रीस चित्रकला में नहीं हो पाई, जैसी कि प्राचीन मिस्र और ईरान की चित्रकला में मिलती है।

यूनान वासी सदा दो रंगों का ही प्रयोग करते रहे। इनके यह दो रंग थे—काला और लाल। कहीं काले के ऊपर लाल और कहीं लाल के ऊपर काला रंग भर कर ही यह अपनी चित्रकला की पूर्ति में लगे रहे।

आरम्भ में चित्रकारी-युक्त वर्तन पट्टियों में विभाजित होते थे और इन पट्टियों में रंगों में सुन्दर रेखाकन किया जाता था। लेकिन आगे चलकर मनुष्यों, पशु-पक्षियों की आकृतियाँ बनाने की ओर भी ग्रीस वालों का ध्यान गया। यह चित्रकारी के परिवर्तन का भाव स्वयं उनके मस्तिष्क में उपजा या बाहरी देशों—मिस्र, ईरान, वेवीलो-निया तथा सीरियन लोगों के पात्रों को देखकर उपजा, इस बारे में निश्चितता में कुछ नहीं कहा जा सकता।

ईसा से लगभग ७०० वर्ष पूर्व, एथेंस, कोरिन्थन और फैंसिस चित्रकारी-युक्त फूलदानों तथा मुग-पात्रों के निर्माण के मुख्य केन्द्र थे। उस काल में वर्तनों पर की जाने वाली चित्रकारी का ग्रीस में दर्पण-युग माना जाता है। जबकि यहाँ पर एकमी-अस, ब्लाइटिअस तथा ब्राडाम जैसे प्रमुख चित्रकार मौजूद थे।

उनकी सुन्दर शैली का परिचय एक शराब के वर्तन से मिला है जिसमें डियो-नाइसम को मछलियों में घिरी हुई दशा में समुद्र-यात्रा करने हुए दिखाया गया है।

ग्रीस की चित्रकारी की यह सुन्दर कलाकृति म्यूनिख (जर्मनी) के संग्रहालय में सुरक्षित रखी है।

क्लाइडिअस नामक ग्रीस के प्रसिद्ध चित्रकार की जो सबसे उत्कृष्ट कलाकृति मिली है वह “फ्राशोआपात्र” है। इस पात्र का यह नाम इसके अनुमन्वान-कर्त्ता एलेक्जेंडर फ्राशोओ के नाम के आधार पर रखा गया है। एलेक्जेंडर फ्राशोओ को यह पात्र इटली के चिउसी नामक स्थान पर मिला था। इस पात्र पर चित्रकार और पात्रकार एर्गोटिमोस दोनों के ही हस्ताक्षर हैं।

समूचे पात्र को पाँच हल्की पट्टियों में बाँटा गया है और उन पट्टियों में २५० आकृतियाँ अंकित करके १० जुलूसों के चित्र दिखाये गए हैं।

रंगों में परिवर्तन—ईसा से ५०० वर्ष पहले तक यूनान वालों की चित्रकारी जो वह पात्रों पर ही अधिक करने थे, दो ही प्रकार की होती थी। एक में काले रंग से रेखाकन किया जाता था और दूसरे में रेखाकन के लिए लाल रंग का प्रयोग किया जाता था। इसके बाद चित्रकारी का क्रम बदल गया और कहीं-कहीं श्वेत और बैंगनी रंग का प्रयोग चित्रकारी में दिखाई देने लगा। लाल और काले रंग के भरने का ढँग भी बदला। अब कलाकार अपनी आकृति को लाल रंग की पृष्ठभूमि और शेष आकृति काले रंग से रंग देता था।

लाल रंग की आकृतियों के बनाने वाले यूफेनियस, ड्यूरिस, यूथाइमीडीज और पेम्फिय जैसे महान् कलाकार थे और यह काल पेरीक्लीज युग से पहले का था। इसके बाद चेहरे की भावभंगिमा और शरीर की मुद्राओं में वैयक्तिक प्रवेश होना आरम्भ हुआ और ब्राइडास ने मनुवालाओ तथा सुरा-देवता की पुजारियों की कामाघतापूर्ण लीलाओं के चित्रण में अपने समय के सभी कलाकारों को मात कर दिया। उन काम-वासना उत्तेजक चित्रों की ख्याति उस काल में पहले तो बहुत बढ़ी, परन्तु अन्त में उन चित्रों को हेय दृष्टि से देखा जाने लगा।

पतन का आरम्भ—इस समय अर्थात् ईसा के ५०० वर्ष बाद से ग्रीस की चित्र-कला का ह्रास होना आरम्भ हुआ और रोमन काल तक कुछ अपना अस्तित्व बनाये रखने के बाद, जब इटली के पोस्टम तथा टारेंटम नामक स्थानों के चित्र-युक्त पात्र ग्रीस से अच्छे बनने लगे तो ग्रीस की चित्रकला का अन्त हो गया। ग्रीस की चित्र कला के पतन का प्रमुख कारण यह भी था कि इटली के प्रान्तों के वर्तन ग्रीस के चित्र-कला युक्त वर्तनों की अपेक्षा अधिक भडकीली चित्रकारी में ओत-प्रोत होते थे। यद्यपि अपनी इस कमी को पूरा करने के लिए ग्रीस के कारीगरों ने काफी प्रयत्न किये और उन्होंने चित्रों में भडकीलापन लाने का प्रयत्न किया, परन्तु वह रोमनों की टक्कर न ले सके।

तनाया में बनी हुई, उस काल की जो मूर्तियाँ मिली हैं, उसमें ग्रीस वालों के उत्तेजनापूर्ण मनोभावों और दैनिक जीवन का चित्रण पर्याप्त हुआ है, जितना कि इससे पहिले के युग में कहीं नहीं पाया जाता, परन्तु फिर भी इनमें रोमनों की बराबरी

करने की शक्ति नहीं है। हालांकि ग्रीस कलाकारों ने इन चित्र-युक्त मूर्तियों को, जिनमें अधिकांश स्त्रियों की मूर्तियाँ ही हैं, सभी प्रकार के वेश-विन्यासों से सुशोभित किया और अन्य लीलाओं के आभास भी अपनी कला से मूर्तियों में दिखाने के प्रयत्न किये।

चित्रकला की दृष्टि यूनान वालों ने अपने इस अन्तिम काल में स्त्रियों को प्रधान बनाकर ही चित्रयुक्त मूर्तियाँ बनाईं और यही मूर्तियाँ उन दिनों मुर्दों के साथ दफन भी की जाती थी।

इन मूर्तियों में जो अधिकतर समाधियों से ही मिलती हैं, स्त्रियों की मूर्तियों के साथ कुछ खिलौने भी हैं। स्त्रियों की मूर्तियाँ शृंगार करते, खड़े होते, बातचीत करते हुए, नाचते हुए, विश्राम करते हुए, केलि करते हुए, पक्षियों के साथ विनोद करते हुए, तो हैं ही, इनके अलावा नग्न मूर्तियाँ भी हैं।

सिक्कों के चित्र—ग्रीस में सिक्कों के ढालने का प्रचलन ईसा से ७०० वर्ष ५०० आरम्भ हुआ माना जाता है। सिक्के ढालने की प्रथा का आरम्भ पहिले लाइडिया में हुआ और वहाँ से सिसली आदि नगरों में फैला। सीरेकुज नगर के चार घड़े वाले रथों के चिह्नों से युक्त सिक्को तथा ६ठी और ५वीं सदी में बने सिक्को में जो चित्रकारी की दृष्टि से कारीगरी पाई जाती है, वह बाद में नहीं रही। बाद के सिक्को में, यथार्थवादी चित्रांकन तो हुआ, लेकिन उनकी नाप-जोख जो चित्र के लिए उचित होनी चाहिए थी, नहीं रही। पेरीक्लीज और सिकन्दर के समय ही सिक्को की पहली जैसी रूपरेखा नहीं रही थी। पहले वाली सजीवता नष्ट हो चुकी थी और उसका स्थान कोमलता तथा निर्जीव यथार्थता ने ले लिया था। उन दिनों जहाँ-जहाँ ग्रीक लोगों का आधिक्य था, अलग-अलग ढंग के सिक्के थे। ग्रीक द्वीप-समूह के अलग थे तो सिसली के अलग थे और एशिया माइनर के दोनों से अलग थे। वजन और आकार-प्राकार तथा चित्रकारी की दृष्टि से कोई सिक्का दूसरी जगह के सिक्के से मेल नहीं खाता था। इन सिक्को पर मनुष्यों के सर भाग के चिह्न थे, पशुओं, रथों और पताकाओं के अंकन थे और कहीं-कहीं दूसरे प्रतीकों को भी स्थान दिया गया था।

सिक्कों के अतिरिक्त जवाहरातों पर भी कारीगरी के नमूने प्राप्त हुए हैं। इन नमूनों में जवाहरातों पर मूर्तियाँ उभी प्रकार से खुदी हुई हैं, जिस प्रकार मुहरों पर खुदी होती हैं। बहुमूल्य पत्थरों को तराशकर मूर्त्यांकन करने की कला जो कीट में फली-फूली थी, कुछ अवशेषों के रूप में आज भी सुलभ है। जिनमें टालमी द्वितीय और उसकी पत्नी आर्सेनोई की आकृति का एक चित्र है जो आजकल वियेना-सम्राट्हालय में सुरक्षित है। ग्रीस में इस कला का कारीगर पाईगोटिलिस नामक व्यक्ति था, जिसके मुकाबले में आज तक भी ऐसा कारीगर ग्रीस में नहीं जन्मा। यह शिल्पकारी विभिन्न वर्णों के दो पत्थरों के योग में की जाती थी और कभी-कभी तो पत्थरों के रंगों की सत्या सात-आठ और नौ तक भी हो जाती थी।

देवालयों का निर्माण—१६वीं शताब्दी तक भी ग्रीस की राजधानी एथेन्स के सम्बन्ध में लोगों को कोई जानकारी नहीं थी। उन दिनों प्राचीन ग्रीस की राज-

धानी एथेंस को जो ब्राईजेटाइन साम्राज्य का एक नगर-मात्र था, केवल यूरोप से कुस्तुन-तुनिया जाने वाले राजदूतों के रास्ते का एक विश्राम-स्थल माना जाता था। इसलिए कभी किसी भी विद्वान् ने यूनान के प्राचीन अवशेष, एथेंस की यात्रा इस उद्देश्य से नहीं की कि वह वहाँ की प्राचीनता के बारे में खोज-बीन करे। इसलिए यूनान की प्राचीनता का इतिहास १९वीं सदी तक प्रायः लोगों की आँखों में बचा ही रहा।

सब से पहले १९वीं शताब्दी के आरम्भ में जेटी के देवालय की कुछ ग्रीक मूर्तियों ने बवेरिया नरेश का ध्यान आकर्षित किया, जिन्हें वह खरीद कर अपने म्युनिख के बने संग्रहालय में ले गये। इसके कुछ समय बाद लार्ड एलगिन् ने जो उन दिनों कुस्तुनतुनिया में ब्रिटेन के राजदूत थे, एथेंस के एक्रोपोलिस से पार्थेन के द्वारपट्टी की बीच के भाग का अधिकांश तथा अन्य महात्त्वपूर्ण मूर्तियों को दूसरी जगह ले जाने की अनुमति प्राप्त करली और उन्हें वे लंदन में सुरक्षित रूप से रखने के लिए ले गये।

इन मूर्तियों के लंदन पहुँचते ही, यूरोप के पुरातत्त्ववेत्ताओं का ध्यान इनकी ओर आकृष्ट हुआ और वह ग्रीक प्रदेश के अनुसंधान के लिए लोग चल पड़े। फ्रेंच लोग नेलोपोनेसस, डेल्फा और डीलोस, जर्मनों ने ओलम्पिया, अहिनी और परगेगम, आस्ट्रियनो ने इफीसस, अमेरिका वालों ने आर्गोस और सार्डिस तथा ब्रिटेन वालों ने कोरिन्थ की जाँच की तथा ग्रीक लोगों ने स्वयं एक्रोपोलिस, इल्यूसिस और एपिडाइरस की भूमि को खोदना शुरू किया।

इन अनुसंधानों में प्राचीन ग्रीक-कला के अनेको उदाहरण मिले। प्राक्-यूनानी काल में लोग बड़े-बड़े प्रासाद, समाधियाँ खजाने और भूल-भुलैयाँ वाले मकान तो बनाते रहे, परन्तु उन्होंने कोई मन्दिर आदि खड़ा नहीं किया। इसीलिये उस काल की एक भी मूर्ति शीट आदि में कही नहीं मिली।

प्राक्-यूनानी दुबारे, कुठार की आकृतियाँ, कास, स्वास्तिक या पंचकोने सितारे की तरह केवल तांत्रिक प्रतीकों की तरह थे।

बाद में जब ग्रीस में देवी-देवताओं की कल्पना करली गई और उनके भी वंशज उत्पन्न होने लगे तो उनके लिए वास-स्थान की आवश्यकता भी पड़ी और प्रारम्भ में ग्रीक प्रासादों के गर्भ-गृह ग्रीक देवालयों के रूप में बदल गये। यही गर्भ-गृह आगे चलकर आसोस, सिलीनस और रेगुएटे के प्रासादों और अन्त में ओलम्पिया में बने हुए नूनो या एथेन्स के पार्थेन के ढग के विशाल देवालय में परिवर्तित हो गया। पहले-पहले प्राक्-यूनानी काल का एक गर्भ-गृह इलिसस के आदि कालीन मन्दिर के रूप में परिणत हुआ।

ग्रीक मन्दिरों की स्थापत्य-कला को तीन शैलियों में विभक्त किया जा सकता है। डोरिक, आयोनिक और कोरिन्थन। इन शैलियों में डोरिक कठोर और सादी है जो अधिकतर ग्रीस के पश्चिमी भाग के रहने वालों और मध्य भाग वालों ने अपनाई।

इस डोरिक-शैली के प्रधान भवन ओलम्पिया, डेल्फी, एथेन, कोरिन्थ, सिसली और क्षिणी डटली के मन्दिर हैं।

दूसरी शैली है आयोनिक, जिसमें सजावट की मात्रा अधिक है। जिने एगियाई ग्रीक लोग पसन्द करते थे। इस आयोनिक शैली के प्रधान स्मारक, डफीसस, सारीडम, सेमास, मिलीरस और हेलीकारनेसस के मन्दिर हैं।

तीसरी शैली कोरिन्थन के खम्भों की बनावट, उपर्युक्त दोनों शैलियों में भिन्न रहती थी और उस शैली की कोमल सजावट में स्त्री-रुचि का पुट प्रत्यक्ष दिखाई देता है।

ग्रीक मन्दिरों की छतों के हिस्सों को देखने से यह प्रकट होता है कि उनकी बनावट में और लकड़ी के जोड़दार काम में बहुत अधिक समानता है सम्भवतः ग्रीक स्थापत्यकारों ने लकड़ी के काम की नकल की है। इस लकड़ी के काम की नकल करने के कारण ही उनमें उच्चता संभव हो पाई है।

सभ्यता का सम्पादन—जब सजातीय परिवार बढ़ गये, तब नगरों का विस्तार होना स्वाभाविक था। अतः शासन-व्यवस्था और सामाजिक-व्यवस्था में पुनः सम्पादन की आवश्यकता पड़ी। इन नगर-राज्यों की एक विशेषता और भी थी। यह कभी भी परस्पर नहीं मिले। यदि कभी एक ने दूसरे से मिलने का प्रयत्न किया भी, तब उसे भी सफलता नहीं मिली। इनका मेल-मिलाप यदि कभी होता था, तो केवल युद्ध-क्षेत्र में ही होता था। अतः यह मिलकर उन्नति करने की अपेक्षा अलग-अलग अकेले ही अपनी सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक व्यवस्थाओं को मजबूत बनाते रहे। लोहे के प्रयोग का इन्हे ज्ञान था। साइप्रस में ताँबे की बहुतायत के कारण यह धातुओं में दूसरा स्थान ताँबे को दे चुके थे। एटिका की चाँदी और सगरमर की खानों का यह विकास करने में लग गये थे, जिसमें इन्हें मुद्राएँ और मूर्तियाँ बनाने में सहायता मिली। इन्होंने मित्र से चीनी और शीशे के वर्तन, कपड़े-कपियाँ गहने तथा हाथी दाँत की वस्तुएँ मँगाकर अपने यहाँ उनकी नकल करनी प्रारम्भ की। एक ओर इन्होंने जहाँ मित्र की वस्तुओं की नकल करना प्रारम्भ किया, दूसरी ओर फोनिश लोगों की लिपि को सुधार कर उसमें लिखना भी प्रारम्भ कर दिया। इसके साथ ही ७०० ई० पू० तक एथेन्स के आस-पास बसे हुए छोटे-छोटे राज्यों को मिलाकर एक कर लिया।

राजतंत्र का प्रारम्भ—प्रारम्भ में एथेन्स राज्य के आस-पास जितने राज्य थे वह अपने यूथों के मुखियाओं अथवा सरकारों के अधीन थे। ८०० ई० पू० तक एथेन्स में राज्यों के संचालन की यही व्यवस्था रही। उस समय यह यूथ अपने रोजगारों के साथ-साथ आस-पास में लूट-खसोट भी करते थे और सामुद्रिक डकैतियाँ भी डाला करते थे। अतः इन कर्मों के कारण यह काफी मालदार हो चुके थे।

७५० और ७०० ई० पू० के मध्य एथेन्स के आस-पास छोटे-छोटे राज्य मिल गये और एथेन्स के प्रधान पुरोहित को ही राजा बनाकर, उसके अधीन हो गये। परन्तु एथेन्स का यह राजा सदैव कुलीन वर्ग की कठपुतली रहता था। इसका प्रमुख कारण यह था कि राज्य के सभी ऊँचे-ऊँचे पदों पर इन कुलीन लोगों का ही अवि-

कार था। राजा की सहायता के लिए जो समिति नियुक्त हुई थी, उसमें भी अधिकतर यह कुलीन लोग ही थे। साथ ही राजा की सहायता के लिये दो व्यक्ति और चुने जाते थे। इनमें एक व्यक्ति सेनापति होता था और दूसरा आर्खन (Archon) नामक शासक होता था। इन दोनों का चुनाव भी कुलीन वर्ग के व्यक्तियों से ही होता था। और वही राज्य के वास्तविक शासक थे। उस समय तक असीरिया अथवा मिस्र की भांति एथेस में कोई लिखित कानून नहीं था। राजा की आज्ञा कानून थी। कुलीनों के अत्याचार विधान थे। अतः वह प्रजा से मनमानी लूट-मार करते थे। किसानों में यह जितना अनाज चाहते, वसूल करते थे।

कानूनों की स्थापना—प्रजा की चीख-पुकार और अव्यवस्था से तंग आकर, ६२१ ई० पू० तत्कालीन आर्खन ड्रेको नामक व्यक्ति ने अपनी सूझ-बूझ से कुछ कानून बनाये। यह कानून चूँकि उसने अपने बुद्धि-बल से ही बनाये थे, और वह भी कुलीन वर्ग का व्यक्ति था। अतः जितने कठोर कानून वह बना सकता था, उतने ही उसने बनाये।

उद्योगों का विस्तार—इन कानूनों से यह लाभ अवश्य हो गया कि नगर का अस्त-व्यस्त व्यापार तथा उद्योग व्यवस्थित हो गया। जैतून का तेल और शराब मुख्य उद्योग बने। मिलेटस नगर से ऊनी कपड़े, कॅल्सिस से कासे के बर्तन तथा ईरान आदि से अन्य विलास-सामग्री आने लगी। परन्तु व्यापारियों द्वारा बाहर से अन्न मगाकर बेचने के कारण, कृषकों की स्थिति दयनीय हो गई। उन्हें अपने बच्चों को दास के रूप में बेचने तक के लिए विवश होना पड़ता था। उस समय महाजनो के यहाँ जहाँ किसानों की जमीनें रहन थी, वहाँ जमीनों के मालिक किसान भी बंधक थे।

कानूनों में सशोधन—देश के इन कठोर कानूनों में सशोधन सोलन नामक व्यक्ति ने किया। यह व्यक्ति ५९५ ई० पू० आर्खन से निर्वाचित किया गया था। स्वयं कुलीन-वंशीय होते हुए भी यह अत्यन्त उदार और न्यायप्रिय शासक था। उसने कानून में सशोधन करके उन कृषकों को महाजनो से मुक्ति दिला दी जो ऋण के कारण इनके यहाँ बन्धक थे। इसके साथ ही उनकी जमीनों को भी उन्हें वापस कराया। इस व्यक्ति ने शासन-सभाओं के द्वार सब नागरिकों के लिए खोल दिये, किन्तु फिर भी राज्य की समस्त सत्ता पर कुलीन लोग ही छाये रहे।

क्रांति-प्रतिक्रांति—६०० ई० पू० से ५०० ई० पू० तक का समय एथेन्स में क्रांतियों और उपक्रांतियों का रहा। सैनिक अधिकारियों ने, अपनी शक्ति के बल पर राज्य-सभाएँ भग करके कुलीनों को शासन-व्यवस्था से निकाल बाहर किया और स्वयं निरकुश शासक बन बैठे। इसके पश्चात् कुलीन वर्ग ने, जन-साधारण को साथ लेकर म्पार्टों की सहायता से ५१० ई० पू० क्रांति की और इनसे सत्ता पुनः छीन ली। एथेन्स में ५६० ई० पू० पूर्णरूपेण निरकुश शासन की स्थापना पिसिस्ट्रट्स नामक व्यक्ति ने की थी और यह लगानार ३० वर्ष तक एथेन्स का सैनिक शासक बना रहा। इसके पश्चात् इसके पुत्रों ने टायरेण्ट के रूप में अनेक जन-सुधार के कार्य किये, किन्तु

वह जनता में लोकप्रिय न हो सके। इसी कारण स्पार्टा की सहायता से क्रांति करने वाला कुलीन वर्ग पुनः ५१० ई० पू० यहाँ अल्पतन्त्र (Oligarchy) स्थापित करने में सफल हो गया।

क्लिस्थेनीज की नयी व्यवस्था—(५१० ई० पू० से ४९३ ई० पू० तक)

ग्रीस के नागरिक जीवन में यह व्यक्ति ५१० ई० पू० की क्रांति के साथ आया और अल्पतन्त्र का प्रधान बनाया गया। इसने अपने पद पर आते ही, अल्पतन्त्र को लोकतन्त्र में परिवर्तित कर दिया। राज्य के लिए जो कौंसिल बनाई गयी, उसके सदस्यों की संख्या बढ़ाकर ५०० व्यवहित कर दी गयी, जिसमें कुलीन वर्ग से अधिक प्रतिनिधित्व गरीब नागरिकों को दिया। इसके पश्चात् इसने सेना में भी सुधार किया और किसी भी सैनिक को कर्तव्य-पालन में ढिलाई या लापरवाही करने पर निर्वासन का दण्ड निश्चित किया। इस कानून के अनुसार परिपद की सलाह से नागरिक भी निर्वासित किये जा सकते थे। अतः क्लिस्थेनीज को यूनानी लोकतन्त्र का पिता कहा जा सकता है।

थीमेस्टोक्लीस—(४९३ ई० पू० से ४७३ ई० पू० तक)

क्लिस्थेनीज की परिवर्तित शासन-व्यवस्था के कारण एथेन्स-राज्य पर्याप्त शक्तिशाली हो गया था। अतः क्लिस्थेनीज के पश्चात् मेस्टोक्लीज लोकतन्त्र का प्रधान निर्वाचित हुआ और ४७३ ई० पू० तक यह प्रधान रहा। इसके समय में यूनान में कई घटनाएँ घटीं। इसे ईरान के साथ भी कई युद्ध लड़ने पड़े। जिनमें इसने स्पार्टा और अन्य यूनानी राज्यों को साथ लेकर सफलतापूर्वक युद्ध किया। इन युद्धों में पहला युद्ध ४९० ई० पू० में मराथान के मैदान में लड़ा गया। इससे पहिले ४९९ ई० पू० में लेड (Ladcisland) द्वीप, जो मिलेटस (Miletus) नगर के पृष्ठ भाग में अवस्थित था, जल युद्ध में यूनानियों के ३५३ जहाजों के जल-वेड़े को ईरानी जहाजों ने पूर्णतः परास्त कर दिया था और उनके मिलेटस नगर पर कब्जा करके वहाँ के सभी पुरुषों की हत्या करवा दी और स्त्री-बच्चों को दजला नदी के मुहाने पर, अम्पे (Ampe) नामक स्थान पर भेज दिया। विद्रोह के दमन की यह बर्बर-पद्धति असीरिया सम्राट् टिगलथ पिल्लेसर (प्रथम) की ईजाद थी। इस विजय से उत्साहित होकर दारा ने यूनान पर आक्रमण करने की योजना बनाई थी। उसे यह विश्वास हो गया था कि यूनानी नगर राज्यों में कतई संगठन नहीं है। वे एक-दूसरे की सहायता नहीं कर सकते। उद्यम एशिया माइनर के यूनानी राज्यों ने, ईरानियों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। फलतः थेस और मेसोडोनिया (मकदूनिया) पुनः स्वतन्त्र हो गये। इस विद्रोह के दमन के लिए दारा ने अपने भाँजे मार्टुनियस को विद्रोह के दमनार्थ भेजा। उसने काफी सफलता अपने कार्य में प्राप्त की थी, परन्तु एथेन्स और इरीट्रिया को विजय नहीं कर सका।

मराथान-युद्ध—४६० ई० पूर्व में लड़े गये इस युद्ध का मुख्य कारण दारा द्वारा इरीट्रिया के विद्रोहियों को दण्ड देना था और ईरान के पक्षपाती, निर्वासित राजा हिप्पियस को एथेन्स का राजा बनवाना था। गह्वारी के अभियोग में इसे एथेन्स से निकाल दिया गया था। इस युद्ध के लिए दारा ने अपने दो मुख्य सेनापति देतिस (Datis) और फारनिस को चुना। अतः ईरानी सेना आईसेरियन सागर होती हुई, नेक्सोस पहुँची और विजय के बाद लोगों को गुलाम बना लिया। फिर वह यूबोइया (Euboea) की ओर बढ़ी। रास्ते में डेलोस के मन्दिर को इन्होंने नहीं छेड़ा, परन्तु इरीट्रिया पहुँचकर काफी कत्ले-आम किया। बहुत से प्राणों के भय से पहाड़ियों में जा छिपे, बन्दियों को एलाम प्रान्त भेज दिया गया। इरीट्रिया की लडाई में एथेन्स वाले केवल दर्शक-मात्र रहे। उन्होंने इरीट्रिया की कोई सहायता नहीं की।

इसके पश्चात् हिप्पियस की सलाह से ईरानी सेना एथेन्स के उत्तर-पूर्व एटिका में स्थित—मराथान-खाड़ी की ओर चल दी। यहाँ ईरानी जल-वेड़े के लिए अच्छा स्थान था और एथेन्स की चहार-दीवारी भी अत्यन्त निकट हो जानी थी। एथेन्स वालों ने अपनी १० हजार पैदल-सेना भेजकर युद्ध प्रारम्भ कर दिया। उन्हें विश्वास था कि इससे अधिक सेना की सहायता उन्हें स्पार्टा से मिल जायेगी। परन्तु स्पार्टा वालों ने ठीक समय पर पूर्णिमा से पहले युद्ध करने से इन्कार कर दिया। कई दिनों तक दोनों सेनाएँ आमने-सामने पड़ी रही। अन्त में एथेन्स के सेनापति पेरिक्लिज ने ईरानी सेना पर आक्रमण करके युद्ध आरम्भ कर दिया। यह युद्ध व्रन की घाटी में लड़ा गया और उसी के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध हुआ। इस युद्ध में ईरान की ६ हजार सेना मारी गई जबकि एथेन्स के केवल २०० सिपाही मरे। अतः इस युद्ध से यूनानियों को विश्वास हो गया कि यूनानी नगर राज्यों की संघबद्ध सेनाएँ ईरानियों को पछाड़ सकती हैं। इसी कारण उनका हौसला काफी बढ़ गया।

सालमिस का जल-युद्ध— यह जल-युद्ध २३ सितम्बर ४८० ई० ५० ईरानी सेना से लड़ा गया। इस युद्ध के समय ईरान का सम्राट्, दारा का पुत्र अटोसा का लड़का अक्ष्यर्ष (जार्क्सस) था। दूसरी ओर एथेन्स के साथ इस बार स्पार्टा की सेना भी मैदान में आ चुकी थी। यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस ने अक्ष्यर्ष की जल-सेना सहित, २३ लाख सैनिकों की सेना बताई है, जिसमें यूनानियों और ईरानियों सहित सभी एशियायी देशों के लोग थे, जो अपनी-अपनी पद्धति से लड़ते थे। अतः ईरानी अमर सैनिकों के नेतृत्व में यह सेना हेलेस्पट की खाड़ी पारकर, यूनान में घुस गई। मेसीडोनिया और थेसाली पर अधिकार करते समय तक यूनानी सेना से छूटपुट झड़पों के अतिरिक्त कहीं इनकी टक्कर नहीं हुई। बड़ा युद्ध 'थर्मोपली की घाटी' में हुआ। इस घाटी की रक्षा स्पार्टा का सेनापति लिओ निदास अपनी ७ हजार स्पार्टाइन सेना लिए कर रहा था। परन्तु इस युद्ध में वह सेना सहित मारा गया। इसके बाद स्पार्टा वालों से यूनानियों का दूसरा जल-युद्ध हुआ। यह युद्ध यूबीया द्वीप के पास लड़ा गया। इस युद्ध में स्पार्टा

की जल-सेना के सेनापति यूरीविआडीस ने ३० ईरानी जहाजों को कैद कर लिया, परन्तु रात को ही यूनानी अपना वेडा लेकर भाग खड़े हुए। इसके बाद ईरानी सेना ने मध्य यूनान में घुसकर एथेन्स पर अधिकार कर लिया और वहाँ के सारे मन्दिरों को अग्नि की भेंट कर दिया।

सलामीस की खाड़ी का युद्ध—यूनानियों के पास अब केवल यही एक विकल्प था कि वह जल-युद्ध में किसी प्रकार ईरानियों को हरा दे। परन्तु इस युद्ध के लिए स्वयं यूनानी सेनापतियों में मतभेद था। एथेन्स का राजा थीमेस्टोक्लीस The Misticles जो स्वयं ही एथेन्स की सेना का सेनापति भी था इस मत का था कि जल-युद्ध सलामीस की खाड़ी में शुरू किया जाए, इसमें हम उनके भारी जहाजों को आसानी से परास्त कर देंगे, क्योंकि उनके भारी जहाज आसानी से वहाँ घूम फिर नहीं सकेंगे। उस समय वहाँ यूनानी शारणार्थी भी बहुत इकट्ठे हो गए थे। अतः थीमेस्टोक्लीस के लिए ईरानियों से उन्हें वचाना भी अत्यन्त आवश्यक था। इसके विपरीत पेलोपनेसी के सैनिक कोरिन्थ के उपमहाद्वीप के निकट जल-युद्ध के लिए जोर दे रहे थे। अन्त में थीमेस्टोक्लीस की सलाह ही मान ली गई और सलामीस की खाड़ी में ईरानी वेडे पर यूनानी वेडे ने आक्रमण कर दिया। पहिले तो यूनानी वेडा भाग निकला। परन्तु यह युद्ध उनके जीवन-मृत्यु का युद्ध था। अतः यूनानी वेडे ने पुनः पलटकर आक्रमण कर दिया। इस बार के युद्ध में ईरान के दो-सौ और यूनान के सैंतालीस बड़े जहाज नष्ट हुए। ईरानी वेडा-युद्ध-स्थल छोड़कर फलेरन (Phaleron) की ओर चल पड़ा। यूनानी वेडे का साहस उसका पीछा करने का न हुआ।

प्लेटिआ-युद्ध—ईरान के साथ यूनानियों का यह युद्ध ४७९ ई० पू० प्लेटिआ के मैदान में हुआ। इस युद्ध में ईरानी सेनापति **मार्दोनियस** की सेना में दो लाख ईरानी और पचास हजार यूनानी सिपाही थे। इसके विपरीत मुकाबले के लिए यूनानियों के पास एक लाख सेना थी। इस युद्ध में ईरानी सेनापतियों में आपस में मतभेद था। **मार्दोनियस** से अर्ताबजास सहमत नहीं था और वह चालीस हजार सेना का सेनापति था। अतः मार्दोनियस के अमर सैनिकों ने यूनानियों पर आक्रमण किया और उन्होंने यूनानी सेना के तीन भागों को तहस-नहस कर डाला परन्तु स्पार्टा के सैनिकों ने एथेन्स की सेना की सहायतार्थ प्रत्याक्रमण कर दिया। इस युद्ध में ईरानी सेनापति मार्दोनियस मारा गया। एथेन्स के भागते सैनिक लौट पड़े और ईरानियों को चीरते हुए स्पार्टा वालों से जा मिले। लडाई के अन्त में मार्दोनियस की सेना केवल तीन हजार बची थी। शेष सारी की सारी मारी गई। अर्ताबजास अपनी चालीस हजार सेना को बिना लडाए ही लौट चला। इसके बाद मिसैल के जल-युद्ध में (Battle of Mycale) इन्होंने ईरानियों के वेडे को नष्ट कर डाला। इन युद्धों का परिणाम यह हुआ कि ईरान की सैनिक-शक्ति को कमर टूट गई, ममस्त यूनानी राज्य ईरानी दासता से मुक्त हो गए।

यूनानी सगठन—इन युद्धों के पश्चात् ४७७ ई० पू० यूनानियों ने अपने को सघबद्ध करना प्रारम्भ किया, क्योंकि इनमें जातीय एकता तो थी, परन्तु राज्यीय एकता

नहीं थीं। युद्ध के समय सेनापतित्व करने लिए इनमें भगड़े होते थे। एथेन्स स्पार्टा, थेसाली, कोरिन्थ आदि के सेनापतियों में परस्पर भगड़े होते थे। यह लोग अपने कुस-स्कारों—भविष्यवाणियों, सूर्य-चन्द्र ग्रहण आदि के विचारों के कारण अक्सर लड़ाई से हट जाते थे अथवा आते हुए भी रास्ते में डेरें डालकर बैठ जाते थे। अतः इन युद्धों के बाद इन लोगों ने अपनी एकता महसूस की और डेलोसघ नामक सघ बनाकर सघबद्ध हो गये। परन्तु स्पार्टा ने अब भी अपनी पृथक् सत्ता रखी। उसने एथेन्स, के सघ-राज्य से आतंकित होकर अपने आस-पास के नगर-राज्यों का पेलोपोइनेशियन नामक सघ बनाया। इसके सघ के बनने पर एथेन्स और स्पार्टा के सघों में भगड़े बढ़ गए। इन दोनों सघों का बड़ा युद्ध ४५६ ई० पू० से ४४६ ई० पू० तक चला। इस युद्ध में स्पार्टा सघ ने एथेन्स वालों को पूरी तरह से पराजित किया। उसकी राजनीतिक प्रभुता भी जाती रही। दूसरा युद्ध ४३१ ई० पू० से ४२१ ई० पू० तक चला तीसरा युद्ध ४१३ ई० पू० से ४०४ ई० पू० तक चला। इन युद्धों में एथेन्स की जनहानि तो अगर हुई, किन्तु तीन महान् विचारक—सुकरात, प्लेटो और अरस्तु उन्में मिले।

स्पार्टा ईरान-युद्ध—एथेन्स से निपट कर स्पार्टा-सघ ने ईरान से टक्कर खेने का निश्चय किया। परन्तु ईरानी छत्रप फर्नाबजाज ने (३६४ ई० पू०) स्पार्टा के जहाजी वेड़े को पूरी तरह हरा दिया। अन्त में स्पार्टा के दूत एन्टाल काईडास और ईरानी सम्राट् मेसोस में संधि-पत्र पर हस्ताक्षर हुए। इस संधि में ईरानी सम्राट् ने यूनानी राज्यों की घरेलू स्वतन्त्रता स्वीकार कर ली। स्पार्टा के साथ पिछली लड़ाइयों के कारण एथेन्स ईरान का मित्र बन चुका था, अतः, लेयनस इम्प्रोस और स्कीरोस को एथेन्स को भेंट कर दिया। इस संधि के पश्चात् ईरानी सम्राट् की प्रतिष्ठा इतनी बढ़ गई कि वह यूनानी नगर-राज्यों के भगड़ों में सरपंच का कार्य करने लगा।

पेरोक्लीज—इस व्यक्ति के समय को एथेन्स का स्वर्ण-युग कहा जाता है। इसके समय राज्य की सारी शासन-व्यवस्था नागरिकों की असेम्बली के हाथ में थी। सरकारी अधिकारियों की नियुक्ति के अतिरिक्त संधि और युद्ध करने का अधिकार भी इसी के हाथ में सुरक्षित था। इस ५०० आदमियों की असेम्बली का चुनाव प्रतिवर्ष लाटरी द्वारा होता था। इसके साथ ही जनता १० सेनापतियों का भी चुनाव करती थी। यह सेनापति राज्य के मामलों में काफी अधिकार प्राप्त व्यक्ति होते थे।

न्याय-व्यवस्था—उस समय न्याय-व्यवस्था भी अत्यन्त उत्तम थी। न्यायालय में ४०१ जज होते थे, जो लाटरी-पद्धति द्वारा ही निर्वाचित होते थे। जजों और असेम्बली सदस्यों को भत्ता भी दिया जाता था। पेरोक्लीज ने ४३० ई० पू० अपने एक भाषण में कहा था—“हम सार्वजनिक कार्यों में दिलचस्पी न लेने वाले व्यक्ति को निकम्मा समझते हैं।” इस समय ईरान में अर्ता अक्षर्य (प्रथम) राज्य कर रहा था।

प्रजतन्त्र का अन्त—लोकतन्त्र की स्थापना के पश्चात् यहाँ अधिकारों के लिए पार्टीबाजी का जोर रहा। वस्तुतः यह संघर्ष लोकतन्त्र और अल्पतन्त्र के मध्य था।

अल्पतन्त्र के समर्थक धनिकवर्ग के लोग थे, जबकि लोकतन्त्र मे अन्य लोगों से पहुँचने के कारण उनकी दाल कम गलती थी। इतिहासकार बार्कर ने अपनी पुस्तक 'ग्रीक पोलिटिकल थ्योरी' में लिखा है—“यहाँ पर गुलामी की संख्या ८० हजार थी। आवादी की दृष्टि में प्रति चार व्यक्तियों के पीछे एक दास था। एक लम्बी संख्या विदेशियों की थी। अतः इस अनुपात के अनुसार ग्रासन-व्यवस्था में केवल १२ प्रतिशत लोग ही भाग लेते थे। अतः इस व्यवस्था को लोकतन्त्र नहीं कहा जा सकता।”

स्पार्टा—यूनान के नगर-राज्यों में एथेन्स के बाद, स्पार्टा का नम्बर आता है। अपने ऐतिहासिक काल में इसके एथेन्स के साथ युद्ध भी हुए और एथेन्स की सहायतार्थ दूसरे देशों में भी यह लड़ा। अपने वीर-काल में यह सब मिलकर भी अपने गन्तुओं—ईरान—रोम आदि राज्यों से लड़े, परन्तु फिलिप के समय तक यह वस्तुतः अलग-अलग ही रहे। देश की एक इकाई बनकर उन्नति करने का इन्होंने बहुत कम प्रयत्न किया। उनके इस पृथक्ता-वाद में वस्तुतः यूनानी दार्शनिकों का भी बहुत बड़ा हाथ था। वह यूनान को शक्तिशाली, योद्धा राष्ट्र के रूप में तो अवश्य देखना चाहते थे, किन्तु देश की उन्नति पृथक्ता-वाद में ही मानते थे। आश्चर्य तो यह है कि यूनान के यह दार्शनिक और इतिहासकार—चिन्तनशील और साहित्यिक व्यक्ति होते हुए भी, नागरिक कर्तव्य के नाम पर लम्बे-लम्बे वल्लभ और वल्ले लेकर सेना के साथ युद्ध करने जाते थे और दिन भर की लड़ाई के पश्चात् शाम को अपने सैनिक-गिबिरो में आकर इतिहास लिखते थे, अथवा ज्ञान चर्चा किया करते थे। इतिहासकार हेरोडोटस तथा टालेमी ईरानादि देशों के साथ हुई लड़ाइयों में लड़ चुके थे। इन्हीं की भाँति सुक्रात, अरस्तू भी कई देशों के साथ हुए युद्धों में लड़े थे। फिर भी इन्होंने यूनान को एक संयुक्तराष्ट्र अर्थात् एक राजा और एक भंडे के नीचे लाने का प्रयास कभी नहीं किया।

स्पार्टा की रूपरेखा—यह नगर ग्रीस के दक्षिण-पूर्वी भाग में स्थित था। इस नगर-राज्य के पास १०० मील क्षेत्र का एक विशाल मैदान था, जो तीन ओर पहाड़ियों से घिरा हुआ था और चौथी दिशा में समुद्र की ओर खुला हुआ था। अतः यह एक ही मैदान, स्पार्टा-राज्य के नागरिकों की अन्न की पूर्ति कर देता था। अतः स्पार्टा के लोग जहाँ खाद्य-समस्या के बारे में निश्चित थे, वहाँ बाह्य-आक्रमणों से भी पर्याप्त सुरक्षित थे। परन्तु नगर के तीन ओर पहाड़ियाँ होने के कारण उन्हें व्यापार करने में बड़ी असुविधा थी।

स्पार्टा की सभ्यता के संस्थापक—स्पार्टा की सभ्यता के संस्थापक वह आर्यन (इतिहासकारों के अनुसार डोरियन) लोग थे, जिन्होंने लगभग १ हजार ई० पू० यूनान पर आक्रमण किया था और एथेंस आदि पर अधिकार करने के बाद, दक्षिणी यूनान के ईजियन सभ्यता के प्रसिद्ध नगर ट्राय के युद्ध के बाद यहाँ के विशाल मैदान पर आवादी बसा कर रहना आरम्भ कर दिया था। इस विजेता जाति के सरदारों ने बसने से पहिले ही मैदान की सारी जमीन परस्पर बाँट ली थी। इन लोगों के साथ

यूनान की अन्य जातियों के लोग भी थे। इनके साथ एथेन्स की हेलट नामक वह गुलाम जाति भी थी, जिसे इन्होंने एथेन्स में परास्त करके सारी जाति को ही गुलाम बना लिया था। दूसरे लोगों में मिश्रित जातियों के व्यक्ति थे। जिनमें अधिकांश कारीगर व्यापारी तथा विदेशी भी थे। इन दोनों जातियों में गुलाम लोगों का जीवन अत्यन्त नारकीय थी। अतः स्पार्टा का सामाजिक जीवन तीन श्रेणियों में विभक्त हुआ। एक श्रेणी उच्च वर्ग के शासक लोगों की थी जो सारी भूमि के स्वामी बन बैठे थे और दूसरी श्रेणी पेरियोएसी लोगों की थी जो व्यापार दस्तकारी तथा अन्य उद्योग-धन्ध-करते थे और तीसरी श्रेणी में हेलट नामक गुलाम जाति थी। स्पार्टा की सारी खेती-बाड़ी इन्हीं से कराई जाती थी। इसके अतिरिक्त इनसे घरेलू काम भी लिया जाता था। बिना गुलामी का चिह्न लगाये बाहर निकलने पर यह पीटे जाते थे। सारे देश में इनसे पशुओं जैसा व्यवहार किया जाता था। अतः गुलामों की कमाई खा-खाकर शासक वर्ग इतना निकम्मा और निठल्ला हो गया था कि उसके अन्दर से विरोचित भावनाएँ प्रायः समाप्त ही हो गयी थी। उस समय यह लोग आवादी के बढ़ने पर नये नगर न बसाकर आसपास के प्रदेशों पर ही अधिकार कर लिया करते थे। अतः इनकी शक्ति और आदत से तग आकर मेसेनिया नामक प्रदेश ने इनके विरुद्ध विद्रोह कर दिया और इन्हे काफी परेशान किया।

सामाजिक ढाँचे में परिवर्तन—अपनी इन्हीं पराजयों से खिन्न होकर स्पार्टाई लोगों ने अपनी सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन करना आरम्भ किया। अपने व्यक्तिगत जीवन में इन्होंने व्यायाम पर जोर दिया।

यूनानी मूर्तिकला का उत्तर-काल

कला में निखार का नया मोड़—यूनानी-कला में पूरी तरह से निखार उत्तर-कालीन युग में उस समय आया, जब सलमिस और प्लेटोआ की मत्हवपूर्ण विजयों के पश्चात् यूनानी समाज ने अपेक्षाकृत शांति के युग में प्रवेश किया। शांति का यह समय लम्बा न सही, परन्तु इन युद्धों ने यूनान के सतत आक्रमणों की बाढों को कुचल दिया था और परस्पर पृथक्ता की भावना रखने वाले यूनानी राज्यों में राजनैतिक एकता की भावना जाग गई थी।

वस्तुतः विद्वानों की यह धारणा उचित ही है कि शांतिमूलक प्रतिनिधि कलाएँ सबसे अधिक राजनैतिक-शांति के समय में ही पनपती हैं। युद्धों के अन्ध-उन्मादों से छुटकारा पाने पर, मानव-मस्तिष्क कला और साहित्य-साधना के हेतु विवेक और ज्ञानवीय तन्तुओं की व्यवस्था को पुनः स्थापित करने में अपने लिए अभिव्यक्ति की नवीन धाराओं को खोजता है। इसके प्रमाण के लिए लेखकों, कलाकारों, तत्त्वज्ञानियों तथा वैज्ञानिकों के प्रकाशमान नक्षत्र-मण्डल से खचित इंग्लैंड के विक्टोरियन युग का उदाहरण प्रायः प्रस्तुत किया जाता है कि किस प्रकार अपेक्षाकृत राजनीतिक शांति-युग रचनात्मक-कार्यों के सम्पादन करने वाली शक्तियों को पनपने और खिल उठने में

महायक होता है। और किस प्रकार राष्ट्रीय समृद्धि, नलित-कलाओं की वृद्धि के कारण फलती-फूलती है।

अस्तु, सलेमिस और प्लेटोआ के युद्ध के बाद यूनान में सुख-शान्ति का वह युग आया—इतिहास में जिसे “पैरीक्लीज का युग” कहते हैं। अतः यूनान में साहित्य, दर्शन और कलाओं के विविध अंग उदाम-भावना से खिल उठे। इसी समय एथेन्स, जिसे राजनीतिक और बौद्धिक-क्षेत्र में कुछ भी महत्त्व नहीं दिया जाता था, यूनान-भर के नेतृत्व का दावा भरने लगा। इससे पहले, राजनीतिक और सैनिक-शक्ति में स्पार्टा, संस्कृति में आयोनिया, नीति-काव्य में लेस्वास, तत्त्वदर्शन तथा विज्ञान में इफीयसस और मिलिटस की वाक थी। इनके अतिरिक्त पश्चिम में मिमली के नगर साइरेथ्यूज, सिलिनस, साइरेरिस एप्रोमेटम, तथा पोस्टम थे जो वन के वैभव और साम्प्रतिक उत्थिति में, एथेन्स से कहीं अधिक ऊँचे चढ़े हुए थे। स्वयं ग्रीस के ही अधीनस्थ नगर-राज्य—ओलम्पिया, डेलफी, ईजाना और कोरेन्थ की भास्कर्य कला-कृतियाँ, एटिक कलाकारों ने इन क्षेत्रों में जो कुछ किया, उससे कहीं अधिक बढ़-चढ़कर थी। परन्तु एथेन्स के भाग्य-विधाता देवताओं ने तो उनकी भाग्य रेखाओं में ही यह अंकित कर दिया था कि जीव ही समस्त शक्तियों और ज्ञान में उनका कोई प्रतिस्पर्धी रहेगा ही नहीं। अतः ४७८ ई० पू० के लगभग एथेन्स की भाग्य रेखाएँ एकाएक चमक उठी और कला तथा साहित्य में उत्तरोत्तर वृद्धि होनी प्रारम्भ हो गई। एक अमेरिकी कला आलोचक मि० जेन्डान चेनी ने एथेन्स की इस कला-वृद्धि की समीक्षा करने हुए लिखा था—“ग्रीस की कला, एक उच्च महिमायुक्त मौन्दर्य के साथ खिलने वाली थी, पश्चिम की दार्शनिक विचारधारा पूर्ण विकसित रूप में, एकाएक प्रकट होने वाली थी और प्लास्टिक-कलाओं का एक दिशा विशेष में, उस पूर्णता तक विकास होना था, जिसमें किसी दूसरे के दखल देने की गुजायश न थी और यह सब होने वाला था, केवल ५० माल के भीतर। यह युग स्कीलन और सोक्रेटीज (मुकरात), सोफोक्लीज यूरोपीडीज हेरोडोटस, केलीक्रेटीज और एरिस्टफिनीज का युग है—वह इन्हीं का जीवन-काल है।

आज के समय-इस बात का ज्ञान होना कठिन है कि एथेन्स की प्रतिभा के इस युग में, उसके तत्कालीन नामक पैरीक्लीज का राज्य के विकास में कितना योगदान था, क्योंकि इन वारे में निर्दिष्टता में कुछ भी ज्ञात नहीं होता, जहाँ कुछ लोग उसकी कीर्ति की प्रशंसा करते हुए नहीं अघाते, वहाँ कुछ ऐसे भी हैं जो मिलिट-वामिनी उसकी प्रेयसी-अस्पेनिया के प्रसंग को लेकर उसे नीचे घसीटते हैं। मगर, कुछ भी नहीं यह सर्वविदित है कि उसके शासन के समय में स्थापत्य और भास्कर्य-कला अपने चरम विकास तक पहुँची। एन्नापानिस और उनसे नगताज पार्थेनन के रूप में एथेन्स का नागरिक गौरव अपनी उच्चता की सीमा पर पहुँचा, क्योंकि एन्नापानिस में अभिव्यक्ति की एक विशेष धारा की पूर्णता, प्राचीन जगत् की कला की अन्तिम पराकाष्ठा तथा यूनानी भावना की अभिव्यक्ति का एक विशेष मूर्त उदाहरण प्रस्तुत

किया था। इसी कारण प्राचीन मिस्री राजवंश के भास्कर्य की प्रशंसा करने वाले इतिहासकारों को अपने इस मत में परिवर्तन करना पड़ा कि यूनानी भास्कर्य-कला का स्थान मिस्री कला तक नहीं पहुँच सका था।

कुछ भी हो, सभी आलोचक इस बारे में एक मत हैं कि स्थापत्य की दृष्टि से पार्थेनन यूनानी लोगों की कला की उच्चता का एक विशेष प्रमाण है। पुरातत्व-शास्त्रियों के विश्लेषण से पते की इस कलाकृति के सौन्दर्य की परख में, एक शताब्दी से भी अधिक काल तक अपने दिमाग लड़ाये और उसकी आकृति के दिव्य सामंजस्य के गम्भीर रहस्यों के उद्घाटन के लिए अगणित खोजे की। इस बात को बताने के लिए कि यूनानी लोगों ने इस भवन को डोरिक आदर्शों के अनुसार, बनाने में कोई कसर न उठा रखी थी। स्थापत्य विशागदों ने लम्बे-चौड़े गणित के आँकड़े और उनके अनुपात तैयार किये हैं। अतः इस कथन में कोई अत्युक्ति नहीं। पार्थेनन एक गम्भीर सुस्पष्ट भवन निर्माण-शैली के विकास की साधना का अन्तिम पुष्प है। जिसमें वर्णित श्रृंगार-सामग्री अतिम निगूढ़ सत्य को ढँके या छिपाये बिना सामान्यतः उसकी शोभा बढ़ाने में ही सहायक हुई। वस्तुतः एकापालिस में कठोर डोरियन स्थापत्य-शैली में आयोनिजन शैली भी ललित रूप में विकसित हुई है।

एथिना (विजय लक्ष्मी) का मन्दिर इस प्रकार की स्थापत्य-शैली का एक विशिष्ट उदाहरण है। ईरार्क्यूम नामक एक अन्य भवन के सुन्दर खम्भे भी इसी प्रकार की ललित-कलाओं से युक्त हैं। इस भवन के दक्षिण द्वार पर प्रसिद्ध नारी मूर्तियाँ हैं जो कैरिएटिड्स (Caryatids) नाम से प्रसिद्ध हैं और सामान्यतः खम्भों के स्थान पर काम में लाई गयी हैं। ऐसी स्तम्भवत् मूर्तियाँ यूनानी स्थापत्य-कला-क्षेत्र में नया आविष्कार नहीं हैं। प्राचीन-युग की ऐसी ही मूर्तियाँ ओलिम्पिया और डेलफी के प्रसिद्ध मन्दिरों में विशेषकर कारेन्थ, कर्नाइड्स, थीब्स, सिफनस, सिसियन आदि यूनानी नगरों के धनागारों के नाम से विख्यात छोटी-छोटी इमारतों में भी देखी जा सकती हैं। इन स्तम्भवत् अथवा “कैरिएटिड्स” मूर्तियों का निर्माण भास्कर्य-कला का स्थापत्य-कला के साथ सम्मिश्रण करने का एक प्रयत्न है। यह अद्भुत प्रयोग विद्वानों की दृष्टि से न तो रुचिकर ही है और न सफल ही है।

प्राचीन यूनान के स्थापत्य सम्बन्धी गौरव का एक और महान् स्मारक एकापालिस पर स्थित प्रसिद्ध ‘प्रोपाइतिया’ अथवा अग्रतोरण है। यह एक देवालय-सा स्मारक तोरण द्वार है, जिसमें पार्थेनन जैसे महत्वपूर्ण मन्दिर के द्वार के गौरव के उपयुक्त ही दो स्तम्भ-पवित्यों के बीच आने-जाने का प्रधान-मार्ग बना हुआ है। इसके पार्श्व में ‘डोरिक-शैली’ के कुछ छोटे-छोटे अलिन्द भी हैं।

ग्रीक-मूर्तियों में रंगों का प्रवेश — वर्तमान समय में ग्रीक मूर्तियाँ जिस भाँति रंगविहीन-केवल श्वेत-मात्र ही दीखती हैं, निर्माण-काल में यह वैसी नहीं थी। समय के प्रभाव ने और असुरक्षित अवस्थाओं ने उनके रंगों को सोखकर इन्हीं प्रकार श्वेत बना दिया है, जिस प्रकार यौवन की तट्णायी में किसी नारी के मुख की लालिमा और

गहरे काले-केशपासो को बुढ़ापा श्वेत रंग में परिवर्तित कर देता है। यही कारण है कि आज की यूनानी रंग-विहीन मूर्तियाँ, जिस प्रकार सरल, मौन-भावना-युक्त-दोपहीन प्रतीत होती हैं, निर्माण-काल में वह वैसी न होकर, अगो के अनुरूप रंगों से सुसज्जित थी। उस समय उनकी आभा में यौवन की उन्मादनी, चंचलता और प्रणय भावना लक्षित होती थी। फूर्टबैंगलर जैसे कई विद्वानों ने ईजीना के देवालय से प्राप्त मूर्तियों और मूर्तिखण्डों को जोड़कर उनमें वही रंग भरे हैं, जो उनमें मूल रूप में रहे होंगे।

पार्थेन से प्राप्त एक मूर्ति-कला के नमूने जो सामान्य तौर पर, एलिग्न मार्बल्स के नाम से सम्बोधित किये गये हैं, अत्यन्त प्रसिद्ध हैं। इन कला-कृतियों में थोसियस (भाग्यदेवियाँ) हूवे, आइरिस अथवा सिलिनो (चन्द्रमा) के अश्व की मूर्तियाँ, पेडिमेड अथवा शिखर की दीर्घकाय मूर्तियों के अतिरिक्त, वे हजारों मूर्तियाँ थी, जो मन्दिर की सम्पूर्ण इमारत के चारों ओर इस प्रकार फैली हुई थी। मानो एक जलूस में मन्दिर की परिक्रमा कर रही हो। मन्दिर के चारों ओर फैली फ्रीज पर यह मूर्तियाँ अंकित नहीं थी, अपितु, समस्त यूनानी जन-जीवन का सचित्र सजीव चित्र अंकित था। इसमें कहीं पर लम्बे चोगे पहिने हुए वृद्ध थे, कहीं नवयुवतियों और पक्षियों की पक्षितया थी, कहीं मन्दिर में पूजा-अर्चना के लिए कलश और विविध-पात्र लिये जन साधारण थे, तो कहीं आश्वारोही युवकों का समूह दिखाया गया था। कलाकार फिडिआस द्वारा निर्मित एजीना देवी की अन्य प्रतिमा के बारे में कहा जाता है कि इस भव्य मूर्ति की लम्बाई ३६ फीट के लगभग थी और यह समस्त मूर्ति हाथी दात और स्वर्ण से बनाई गयी थी। इस मूर्ति के समस्त निर्माण-कार्य के निरीक्षण का कार्य तत्कालीन सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार फिडिआस करता था। अतः उसकी यह मूर्ति उस युग का प्रमुख आश्चर्य मानी जाती थी।

यूनानी मूर्तिकला का मूल्यांकन—उत्तरकालीन यूनानी मूर्तिकला के बारे में जिसमें फिडिआस की कला-कृतियों की ही विशेषता है, मूल्यांकन के बारे में मतभेद है। पोजोन की तरह के कई कला-पारखियों का मत है कि पार्थेनन की कला-कृतियाँ कला के क्षेत्र में मनुष्य की सफलता का सर्वोच्च प्रमाण हैं। इसके विपरीत अन्य आलोचकों का कथन है कि इन मूर्तियों को अनावश्यक रूप से तूल दिया गया है। ससार प्रसिद्ध कला-आलोचक माइयर-ग्रीफ का कथन है कि यह सारी कला-कृतियाँ अत्यन्त हेय हैं। ग्रीकों की मूर्तिकला के बारे में उसका कथन है कि “ग्रीक लोग केवल उभार कर आकृतियाँ बनाने की कला में ही औरों से बड़े-चढ़े थे।” इनके अतिरिक्त शेल्डान चेनी का मत है—“ग्रीक मूर्तिकला की सर्वश्रेष्ठ कृतियाँ पेरिकलीज के युग के पहले की कृतियाँ ही थीं।” उसका कथन है कि कलाकार फिडिआस की प्रशंसा में उसके विरुद्ध समस्त सत्य आरोपों को उल्टा करके पेश किया गया है। उसकी कृतियों में प्राकृतिक सौन्दर्य, आकार, सूक्ष्म-से-सूक्ष्म बातों में भी सही-सही रूप बनाने की उसकी मनोवृत्ति और प्रभावित करने के लिये प्रयोग में लाई गई उसकी विविध युक्तियों को देखकर, यह स्पष्ट हो जाता है कि भास्कर्य-कला सम्बन्धी ज्ञान तो उस व्यक्ति को छू तक भी नहीं गया था।

यूनानी मूर्तिकला में फिडिआस के अतिरिक्त माइराइन का भी विशेष स्थान है। अपनी रेखाकन और गतिनिर्देशन शैली के कारण माइराइन फिडिआस से भी अधिक विख्यात था। अपने पूर्व कलाकारों की भाँति इसे भी शरीर की मासपेशियों के सौन्दर्य के प्रदर्शन का बड़ा शौक था। उसके द्वारा बनाई हुई 'डिस्कोवोलस' या 'चक्र-धारी' की प्रसिद्ध मूर्ति वास्तव में गतिशील मानव शरीर का श्रेष्ठतम रूपाकन है। यह मूर्ति कासे की बनी हुई थी, आज इस 'चक्रधारी' नामक मूर्ति की केवल रोमन नकल ही प्राप्य है।

माइराइन की बनाई हुई एक दूसरी मूर्ति "पालास एथिनी और सेटर मार्सियस (किपुरुष)" की मूर्ति है। एथिनी देवी की यह मूर्ति, 'पीछे क्या हो रहा है' देखती हुई पीछे हट रही है। इसके पास ही जमीन पर छ स्वररध वाली एक वामुरी पड़ी है और किपुरुष उसे उठाने के लिये, प्रसन्नता से वशीभूत होकर, वन्य प्राणी की भाँति लपक रहा है।

५०० वर्ष ई० पू० का तीसरा प्रसिद्ध यूनानी मूर्तिकार पॉलिक्लीड्स है। यह भी माइराइन की तरह मानव-शरीर की रूप रेखा को, ज्यो-का-ज्यो उतारने और सुडौल मासपेशी-युक्त मनुष्य शरीर के आदर्श को अभिव्यक्त करने में बड़ा सिद्धहस्त था। उसकी विशेष विख्यात कृतियाँ, "डोरीफोरस" "डाएडूमीनास" और "अमेजॉन" की मूर्तियाँ हैं। कहा जाता है कि इफीसस के देवालय के लिए एक बार शिल्प-प्रतियोगिता की गई। विषय था अमेजॉन (योद्धानारी) की पूरे आकार की मूर्ति। इस प्रतियोगिता में कई तत्कालीन मूर्तिकारों ने भाग लिया जिनमें फिडिआस, प्रेसिलास, फ्रेडमान और पॉलिक्लीड्स मुख्य थे। इन चारों ने ही अपनी मूर्तियाँ बनाकर पेश कीं। इन मूर्तियों में पॉलिक्लीड्स की मूर्ति श्रेष्ठ मानी गई। सौभाग्य से इन चारों की बनाई हुई मूर्तियाँ मिल गई हैं। जो किसी भी दीवानखाने के सजाने के लिये उपयुक्त कला-कृतियाँ हैं।

यूनानी मूर्तिकला के ह्रास के मूल तत्व—यूनानी-मूर्तिकला का ह्रास भी, यूनान के स्वर्ण युग—'पेरीक्लीज-युग' में ही अप्रत्यक्ष रूप में होता प्रारम्भ हो गया था। इसके मूलतत्त्वों में, यूनानी मूर्तिकार के अन्दर, तत्कालीन कलाकृतियों के आधार पर रचित, सिद्धान्तों का ताना-बाना था। अतः कलाकार मूर्ति के आवश्यक गुणों से मिमुख होकर, केवल पडिताऊ-पद्धति को अपना रहे थे। यही नहीं दुर्भाग्य से यूनानी और भारतीय दार्शनिकों का भी कला के बारे में यही मत रहा है। एक ओर जहाँ यूनानी दार्शनिक अरस्तू (अरिस्टॉटल) मूर्तिकला के बारे में कहता है—“कला अनु-वर्णन मात्र है।” वहाँ सुकरात (सोक्रेटीज) भी यथार्थवादी-पद्धति में मुक्त नहीं। उसका कथन है—“कलाकार जो कुछ देखता है, उसी की नकल करता है। अच्छा है, कुम्प की नकल करने की अपेक्षा, जो सुन्दर है, उसी की प्रतिलिपि उतारी जाय।” अपने गुरु सुकरात का ही अनुकरण करते हुए प्लेटो (अरवी नाम अफलातून, भारतीय नाम प्लातीत) भी कला को उद्देश्य और परिणाम-दोनों दृष्टियों से अनुकरण विशिष्ट

मानता है और कलाकार को आदर्श राज्य में अयोग्य व्यक्ति सिद्ध करता है। कलाकार की व्याख्या प्लेटो से भी अधिक भयानक भारतीय कौटिल्य (चाणक्य) ने की है। उसने कलाकार को कुटनियो, वेश्याओं और भालू नचाने वाले मदारी लोगों की श्रेणी में रखा है। अतः अरस्तू के इस कथन का कि 'कला अनुकरण-मात्र है' प्रभाव आगामी पाश्चात्य-कला पर अत्यन्त हानिकारक पड़ा। अतः यह सिद्ध हो गया कि कला के नकलची यूनानी, जीवन की समस्त सत्य शक्तियों से अनभिज्ञ थे, जो न आँखों से देखी जा सकती है और न मस्तिष्क की तुला से तोली जा सकती है। वे उन रहस्यपूर्ण आध्यात्मिक तत्वों के प्रति बिल्कुल कोरे थे, जो कला को इतने गूढ़ तत्व प्रदान करते हैं, जो वर्णन के दायरे में नहीं बाँधी जा सकती। अतः यह कहना पड़ेगा, मूर्तिकला के क्षेत्र में, वह उन विद्यार्थियों की भाँति ही थे, जो गहन अध्ययन और मन्थन का परिश्रम न करके, केवल नकल के आधार पर ही परीक्षा पास करने का प्रयत्न करते हैं। हाँ, यथार्थ के प्रत्यक्षीकरण में उन्होंने अवश्य कमाल कर दिखाया था। इसलिए उन्हें वर्तमान कलाकारों के आदिगुरु अथवा यूरोपीय देशों के प्रथम वैज्ञानिक कलाकार कहा जा सकता है। इसलिये ग्रीकों की मूर्ति-कला को उत्कृष्टता प्रदान करते हुए भी 'ग्रीक-करामात' मानना ही पड़ेगा।

ग्रीक कला के ह्रास में मूर्तिकारों के अन्दर समाई हुई नग्नवाद की घोर प्रवृत्ति थी। यथार्थ के नाम पर नग्नवाद के यह प्रवर्तक कला की सूक्ष्मता से नित्य प्रति हटते चले गये। निरे बाह्य रूप-रंग की आवश्यकता से अधिक तूल देने की प्रवृत्ति ही आदर्शवादिता मान ली गई। उदाहरण के लिये इसका प्रमाण ई० पू० चौथी शताब्दी के मूर्तिकार, प्रेक्सीटीलीज की कला-कृतियों में स्पष्ट है। यह कलाकार एथेन्स की तत्कालीन सुन्दरी फ्राइनी का प्रेमी था। कहा जाता है कि 'क्नाइडियन वीनस' नामक उसकी विख्यात मूर्ति का चित्रादर्श 'फ्राइनी' ही थी। यह मूर्ति यूनानी नग्न कला की प्रथम प्रतीक थी। इस कलाकार ने 'वीनस' की दो मूर्तियाँ बनाई थीं। जिनमें एक परम्परागत कट्टर-शैली में थी और दूसरी बिल्कुल वस्त्रहीन नग्न थी। कोस और क्नाइड्स के लोगों ने इन्हें खरीदने के लिये होड लग गई। क्नाइड्स के लोगों ने नग्न प्रतिमा खरीदी और कोस के लोगों ने वस्त्र-धारिणी मूर्ति खरीदी। 'क्नाइडियन वीनस' की सर्वश्रेष्ठ नकल रोम के वेटिकन म्यूजियम में है, जहाँ उसकी नग्न कमनीयता को मठवासी ईसाई सन्यासियों की दृष्टि से वचाने के लिये टिन के एक परिधान से ढककर रखा गया है।

इस महान् कलाकार की अन्य कला-कृतियाँ 'अपोलो सारीब टोमस', (विसखपरे के साथ अपोलो देवता), 'शिशुडिओनाइमस को उठाए हुए मरकटग्री', 'युवार्किपुस्स', तथा 'हराँस, आदि की मूर्तियाँ हैं।

प्रेक्सीटीलीजी का पुत्र भी एक अच्छा मूर्तिकार था और लियोकोरस नामक उसका एक शिष्य भी यही कार्य करता था जो आगे चलकर बहुत बड़ा कलाकार हो गया है। 'अपोलो वेलवीडियर' और 'वर्साई की डायना' का निर्माता यही कलाकार था।

यूनान में इसकी नग्न-मूर्तियाँ बहुत लोकप्रिय हुई थी। इसकी और इसके साथियों की बनाई नग्न-मूर्तियों में 'आर्लोस की वीनस', 'मेलॉस की वीनस' और 'काइरिनी की वीनस' देवियों की मूर्तियाँ अधिक विख्यात हैं। सेलॉल की वीनस की मूर्ति जो आजकल पेरिस के 'लूव्र' नामक अजायबघर में सुरक्षित है, और 'वीनस डिमलो' के नाम से प्रसिद्ध है, १८२२ ई० में खण्डित अवस्था में मेलॉस के द्वीप से प्राप्त हुई थी। मूर्ति से साथ उसके आसन का भी एक अंश मिला था, जिस पर उसके शिल्पी 'एलक्मीनडास' का नाम अंकित था। म्यूजियम के लिए साफ करते समय वीनस की बाहों की तरह आसन का अंग भी खोया गया और उस पर अंकित शिल्पी का नाम भी खो गया। 'काइरीनियन वीनस' नामक एक अन्य मूर्ति भी खण्डित अवस्था में ही प्राप्त है। इस मूर्ति में कलाकार ने कामुक भाव कूट-कूट कर भरा है। अतः यही भावना उत्तर कालीन यूनानी कला की एक प्रसिद्ध कृति सेमीथ्रेस की पञ्चयुक्त विजय लक्ष्मी की मूर्ति में लक्षित होती है।

उत्तरकालीन कलाकारों में, स्कोपास और लाइसियस के नाम भी प्रसिद्ध हैं। स्कोपास का नाम हेलीकार्नेस में, ईरानी क्षत्रप मॉसोलस को उत्सर्ग किये गये स्मारक के साथ सम्बन्धित है। लाइसियस इसकी एक पीढ़ी बाद पैदा हुआ था और सिकन्दर महान् का राजकीय मूर्तिकार था। हेलीकार्नेस के समाधि-मन्दिर की रचना में भाग लेने वाले स्कोपास के तीन प्रतिस्पर्धी और थे। जिनके नाम ब्राडैक्सिज, टिमीथिअस और लियोमेरीस थे। यह तीनों स्कोपास के समकालीन थे। यह स्मारक कोरिया के राजा मासीलस का समाधि मन्दिर था। इसे उसकी पत्नी आर्टीमीसिया ने बनवाया था जो इसके बनने से पहले ही मर गई थी। परन्तु कलाकारों ने काम जारी रखा था और इसे भी ससार का एक आश्चर्य बना दिया था। १८५७ ई० में चार्ल्स न्यूटन ने इसे खोज निकाला। इसमें उन्हें राजा और उसकी रानी आर्टीमीसिया की मूर्तियों के खण्ड भी मिले। इन मूर्तियों से ही यह ज्ञात हुआ कि स्कोपास विषाद की अभिव्यक्ति करने वाला कलाकार था। परन्तु इसकी मूर्तियाँ भी आडम्बरयुक्त अधिक हैं। इसके बाद सिकन्दर के मूर्तिकार लाइसियस का नाम आता है। इस समय नर नारियों की साधारण मूर्तियाँ बनने लगी थी। कलाकारों के सूक्ष्म गुणों का स्रोत सूख चला था। प्राचीन यूनानी देवता अब उन्हें नहीं रुचते थे। अतः यह कला केवल रोटी कमाने की कला रह गई थी। सिकन्दर ने आदेश दिया था कि उसकी मूर्ति लाइसियस के अलावा कोई नहीं बनाये। अतः लाइसियस ने ही सिकन्दर की अनेकों मूर्तियाँ बनाई थी। यह शीर्ष भाग की कई मूर्तियाँ अब भी मौजूद हैं, जिनमें इस विख्यात विजेता को एक तरुण शासक से निरकुश शासक की ओर बढ़ते तथा प्रौढ़ता और अन्त में मृत्यु द्वारा ग्रसित होते देखते हैं। वाल्यकाल से मृत्यु के समय तक की सभी मूर्तियों में एक-सी मुखाकृति परिलक्षित है। इस तरह सिकन्दर के साथ ही यूनान की डम रही-नहीं नग्न-कला ने भी दम तोड़ दिया।

स्पार्टा का छात्र-जीवन—प्रत्येक के लिए छात्र-जीवन अनिवार्य कर दिया था। निर्बल सन्तान यह पहाड़ी से फेंककर नष्ट करने लगे। शासक वर्ग के लोगों के लिए यह नियम बना कि वह घरों में न रहकर, सैनिक-शिविरों में रहा करें। प्रौढ़ावस्था

प्राप्त करने पर यह शासन में भाग लेते थे। अतः कुछ वर्षों में ही स्पार्टाई लोगों का जीवन अत्यन्त कठोर हो गया।

शासन-पद्धति—स्पार्टाई लोगों की प्रारम्भिक शासन-व्यवस्था में दो राजा तथा तीस मद्रस्यो की एक वृहद् परिषद् (Council of Elders) होती थी। राजाओं और वृहद् परिषद् पर नियंत्रण रखने के लिए पाँच ईफोर (Ephor) भी चुने जाते थे। कानून बनाने का अधिकार तीस वर्ष में अधिक आयु वाले सभी व्यक्तियों को होता था। अर्थात् यह लोग एक कानून बनाने वाली समिति का चुनाव करते थे। स्पार्टा की इस शासन-व्यवस्था और छात्र-जीवन का परिणाम यह निकला कि कई युद्धों में स्पार्टाई लोगों को अच्छी विजय मिली। परन्तु व्यवस्था देर तक टिकी हुई न रह सकी। शासन कुतर्क वगैरे पुनः बिलायी बन गया। तब पर भी यह लोग नाकरी भी उच्च पदों पर करते थे। वह चाहे नगर-सेवा की हो अथवा पुलिस सेवा की।

गुलामी की वृद्धि—गुलामी की जनसंख्या इन कुलीनों में लगभग चौगुनी थी। एक-एक व्यक्ति के पास कई-कई गुलाम थे। उस समय स्पार्टाई लोग पुलिन तक की नाकरी करना बुरा समझते थे। अतः इस विभाग में सारे गुलाम ही पहुँच गए। इस समय स्वतन्त्र-गुलामी की भी काफी संख्या बढ़ गई थी और इन्हें भी कुलीनों ने शासन प्रवन्ध में भाग देना प्रारम्भ कर दिया था। परन्तु स्वयं शासन वर्ग भ्रष्टाचारी हो गया। लोगों में आलस्य और सिक्का प्राप्ति संग्रह की होठ लग गई।

समाजवादी-व्यवस्था—स्पार्टा को इस दशा से उबारने के लिए वहाँ लार्डकगर्स नामक एक व्यक्ति का जन्म हुआ। यह व्यक्ति स्पार्टा में मिस्र से आया था। उसने वहाँ की शासन-व्यवस्था का बीसो वर्ष तक अध्ययन किया था। अतः विधान निर्माता-परिषद् में चुना जाकर यह प्रधान मंत्री बन गया और उसने स्पार्टा के कानूनों को समाज-वादी पद्धति पर ढालकर, समाज में पुनः छात्र-धर्म की लहर दौड़ानी शुरू कर दी। अपनी शासन-व्यवस्था का प्रारम्भ उसने सिक्के का परिवर्तन करके किया। सोने-चाँदी के सिक्कों का चलन निषिद्ध करके उनके स्थान पर लोहे का सिक्का चलाया। इसका परिणाम यह हुआ कि लोगों में एक ओर जहाँ खूबसूरती समाप्त हो गई, वहाँ सिक्का-संग्रह का रीति भी जाता रहा। अमीरों का और अधिक अमीर होना तथा गरीबों का और ज्यादा गरीब होना रुक गया। सिक्कों के इसी परिवर्तन के कारण स्पार्टा में बढ़ती हुई चोरीयों भी एकदम समाप्त हो गईं। अमीरों और गरीबों में असमानता समाप्त करने के लिए उसने घरों की भोजन-व्यवस्था को बन्दकर जगह-जगह राष्ट्रीय भोजन-शालाएँ खुलवाई। अतः सब लोगों के लिए यह अनिवार्य हो गया कि वे राष्ट्रीय भोजन-शालाओं में ही भोजन करें। इन भोजन-शालाओं के संचालन के लिए सभी में मासिक शुल्क लिया जाता था। इन भोजन-शालाओं ने भी स्पार्टाई लोगों के मनो पर गहरा प्रभाव डाला। उनकी अमीर बनने की इच्छाएँ समाप्त हो गईं। गुण-कर्म और स्वभाव ही पुनः छोटे-बड़े की कसौटियाँ निश्चित हुईं।

रहन-सहन में परिवर्तन—रहन-सहन में भी परिवर्तन से पहिले लार्डकगर्स ने

भूमि का सर्वे कराकर कृषि की पद्धति में सुधार किया। इसके पश्चात् उसने समाज के नैतिक नियमों और दिनचर्या में परिवर्तन की आवश्यकता महसूस की, क्योंकि उस समय स्पार्टा के पास वीरों की एकदम कमी हो गई थी। लोग सैनिक जीवन से जी चुराते थे। अतः सैनिकों की आवश्यकता की कमी की पूर्ति आवश्यक थी। अतः नए विधानानुसार लड़कों के साथ-साथ लड़कियों के लिए भी व्यायाम करना अनिवार्य कर दिया गया। स्त्री-पुरुषों की कामुकता को कुठित करने के लिए और स्त्रियों के मन से भीरुता का भाव दूर करने के लिए, जहाँ एक ओर उन्हें व्यायाम में लगाया गया, दूसरी ओर सामूहिक नृत्यशालाएँ खोली गईं। इन नृत्य-शालाओं में युवक और युवतियों का सामूहिक नृत्य होता था। कभी-कभी नग्न-नृत्य भी होता था। परन्तु उस नग्न-नृत्य में कोई भी व्यक्ति शिष्टाचार और मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं कर सकता था। अनुचित संकेतों या वाक्यों का प्रयोग करने का साहस कोई नहीं कर सकता था। यदि कोई लड़की किसी युवक की भीरुता या अश्लीलता को साकेतिक ढंग से व्यक्त कर देती थी, तो वह तिरस्कृत किया जाता था। यदि इसके विपरीत कोई लड़की किसी युवक के शारीरिक गुणों तथा वीरता आदि की प्रशंसा करती तो वह युवक समाज में आदर-णीय समझा जाता था। इसीलिए स्पार्टा के उस काल के युवक शारीरिक सुदृढता, वीरता, गुणों की उत्कर्षता, व्यवहार की शिष्टता तथा वीरोचित कार्यों में एक दूसरे की प्रतिस्पर्धा किया करते थे। उस समय की माताओं को भी यह अभिमान था कि वह वास्तविक पुरुषों को ही जन्म देती हैं।

विवाह अनिवार्य—इस काल में विवाह योग्य अविवाहित पुरुषों को शासन के दण्डस्वरूप अपनी निन्दा के गीत गाते हुए बाजार से निकलना पड़ता था। इन पर यह भी पावन्दी थी कि गीत भी कपड़े पहनकर न गाएँ अपितु नग्न ही गाएँ। शादी के बाद जिस पुरुष के सन्तान नहीं होती थी वह भी समाज में निन्दा का पात्र था।

शादी प्रथा—उस काल में शादी-प्रथा भी निराले ही ढँग की थी। बधू के अपहरण का रिवाज था। शादी के समय बधू के बाल काटकर और उसे पुरुषों की पोशाक पहनाकर एक अँधेरी कोठरी में छोड़ दिया जाता था जहाँ कि भावी पति उसे दूसरे कमरे में ले जाता था। वस यही इनकी शादी थी।

कठोर नियन्त्रण—जब तक किसी विवाहित पुरुष की पत्नी के वच्चा पैदा नहीं हो जाता था, तब तक स्पार्टा का युवक दिन में अपने घर नहीं जा सकता था। उस समय का स्पार्टा का पति केवल लुक-छिपकर ही थोड़ी देर के लिए रात के समय अपनी पत्नी में मिल सकता था। रात को पुरुषों को सोने के लिए राज्य की ओर से सार्वजनिक शयनगृह बने हुए थे, जहाँ प्रत्येक पुरुष को सोना पड़ता था। दिन में पत्नी में मिलना लज्जाजनक समझा जाता था, लेकिन कुछ सन्तान होने बाद कभी-कभी घर जाकर मिल आना, बुरा काम नहीं माना जाता था।

यह नियम था तो कठोर परन्तु इसमें लाभ बड़े होते थे। इस प्रथा के कारण ब्रह्मचर्य की भी रक्षा होती थी और दाम्पत्यजीवन की नग्नता भी बनी रहती तथा

शारीरिक और मानसिक उमर भी क्षीण नहीं होने पाती थी।

इन लोगों में एक विचित्र रिवाज यह भी था कि पति-पत्नी सुन्दर सताने पैदा करने के लिए एक दूसरे की डाँजा लेकर अन्यो में नसर्ग करते थे। इस प्रकार से पैदा हुई सन्तान वहाँ आदर की दृष्टि में देखी जाती थी। पत्नीव्रत या पतिव्रत धर्म का पालन समाज की प्रतिष्ठा के लिए आवश्यक नहीं माना जाता था। दोनों का व्यक्तिगत सम्बन्ध उसी हद तक माननीय था, जब तक कि उसमें समाज के हित की कोई हानि न हो। योग्य स्त्री-पुरुषों में सन्तान उत्पन्न होता राष्ट्र के लिए लाभदायक कार्य सम्पन्न इस मामले में किसी तरह की राजनीतिक या सामाजिक बाधा नहीं डाली जाती थी।

शिशु के स्वास्थ्य की परीक्षा—वच्चा पैदा होने पर उसकी शारीरिक गति की परीक्षा के लिए शराव से स्नान कराया जाता था। इस शराव स्नान के बाद यदि वच्चा बच जाता तब फिर उसकी परीक्षा की जाती थी और उसकी पुष्टता का प्रमाण मिलने पर ही उसके पालन-पोषण का प्रबन्ध किया जाता था।

इसके विपरीत यदि वच्चा दुर्बल हुआ तो उसे अप्रोथेटी नामक गुफा में फेंक आते थे। तीन दिन बाद उसे फिर देखने जाते। यदि वह उन्हें जीवित मिल जाता तो उसे फिर उठा लाते थे।

शिशु पालन—सब वच्चे राष्ट्र के वच्चे माने जाते थे और उनके लिए योग्य धायों की व्यवस्था राज्य की ओर से होती थी। होनहार वच्चे के पालन-पोषण की व्यवस्था के लिए राज्य की ओर से ज़मीन मिलती थी। उसका पालन-पोषण विशेष ढंग से किया जाता था। अन्य सब वच्चों का लालन-पालन और शिक्षा एक ही प्रकार से होती थी। इनमें वीरोचिन गुण, शारीरिक मगठन, और उच्च विचार का मनुष्य बनाने के लिए विचारपूर्ण और समयोचित भाषणों की भी शिक्षा दी जाती थी। व्यापक शिक्षा देना व्यर्थ और हानिकारक समझा जाता था। वीर-रस की कविताओं और वीरता में भरे साहित्य का वे अवश्य आदर करते थे। साहित्य के अन्य विषयों की अपेक्षा, युद्ध करने, शारीरिक कष्टों को सहने, परिश्रम करने की क्षमता प्राप्त करना ही उनकी शिक्षा का मुख्य विषय होता था।

रहन-सहन—वहाँ लोग हल्के वाल रखते थे, नगे पैर रहते और सादा वस्त्र पहनते थे। नाज-श्रृंगार करना वहाँ पाप समझा जाता था। उबटन आदि को कोई जानता तक न था। नदी के किनारे खड़े सरकड़ों को उखाड़ वह चारपाई बनाते थे। हल्का और सादा भोजन करते थे।

परिणाम—स्पार्टा के इस काल को नैतिक काल के नाम से पुकारा जा सकता है, क्योंकि उस समय वैयक्तिक स्वतन्त्रता नाम की कोई चीज ही नहीं थी। उनका समाज एक विशाल नैतिक-मगठन जैसा बना हुआ था। उद्योग धन्धे दामो को सौंपे हुए थे। रुपये पैसे की चर्चा तक करना वे भूल गये थे। बाजार जाने की जरूरत समाप्त हो चुकी थी। मगठित अमर्षों के समाज के ये लोग गुलामों को तग करना, उनमें मार-

शिक्षा सम्बन्धी यूनानी दृष्टिकोण—शिक्षा सम्बन्धी यूनानी दृष्टिकोण अत्यन्त विकसित था। सोक्रेटीज के पहले होमर के समय में यूनानी शिक्षा-पद्धति अत्यन्त साधारण विकसित थी। यूनानी नागरिक छोटे-छोटे समूहों में रहा करते थे और उनको शिक्षा प्रकृति के अंक में मिला करती थी। वृद्ध नागरिक बालकों को परम्परागत ज्ञान दिया करते थे। सोक्रेटीज के पहले शिक्षा का उद्देश्य बालकों को मुख्यतः व्यवहारकुशल बनाना होता था। वे भली-भाँति भाषण कर सकें और उन्हें रणनीतियों का ज्ञान हो जाय। बाद में शिक्षा सम्बन्धी दृष्टिकोण को प्लेटो तथा अरस्तू ने बहुत अधिक विकसित किया और यह सिद्धान्त स्थिर किया कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो नगर-राज्यों के सविधान के अनुरूप हो तथा ऐसे नागरिकों का निर्माण कर सके, जो नगर राज्यों की परम्पराओं के अनुकूल चलकर परम्पराओं का निर्वाह कर सकें। इस प्रकार सोद्देश्य शिक्षा देने के सिद्धान्तों को यूनानी विचारकों ने ही जन्म दिया। रूसो ने तो यूनानियों को सबसे उत्तम शिक्षा विशेषज्ञ माना है। प्लेटो की रिपब्लिक के बारे में उसने कहा था कि “रिपब्लिक शिक्षा सम्बन्धी ससार की सबसे अच्छी रचना है।”

नागरिकता सम्बन्धी विचार—यूनानियों के नागरिकता सम्बन्धी विचार आज-कल के राष्ट्र-राज्यों के विचारों से भिन्न थे। नागरिकता सम्बन्धी उनकी दृष्टि सीकीर्ण और सीमित थी। वे यह नहीं मानते थे कि नगर राज्य में रहने वाले सभी व्यक्तियों को नागरिकता के अधिकार दे दिये जाएँ। जो व्यक्ति राज्य कार्य में रुचि ले सके, तत्सम्बन्धी समस्याओं पर अपने विचार प्रकट कर सकें और विरोधी विचारों को भी सुन सकें, ऐसे व्यक्ति को नागरिकता के अधिकार देने को प्रस्तुत होते थे। नागरिकता प्राप्त हो जाना राजनीतिक गतिविधियों और हलचलों में भाग लेने का अधिकार प्राप्त हो जाने का अर्थ रखता था। नागरिकता इन अर्थों में सीमित थी कि जो यूनानी होते थे और नगर-राज्य की सत्ता प्राप्त जाति के होते थे, उन्हीं को नागरिकता का अधिकार मिल पाता था। शारीरिक श्रम करने वाले वर्ग के लोग तो नागरिकता योग्य माने ही नहीं जाते थे। नागरिकों के लिए सैनिक शिक्षा अनिवार्य थी।

विधि—विधि या कानून को यूनान में ईश्वरीय देन माना गया है। इसका अर्थ यह है कि विधियाँ केवल एक व्यक्ति की बुद्धि द्वारा जन्म नहीं लेती वरन् वे युग-युग से चले आने वाले समाज की देन हैं। जिस प्रकार भारतीय साहित्य में वेदों को अपौरुषेय माना गया है, ठीक उसी प्रकार विधियों को भी यूनानी विचारकों ने दैवी माना और उनके प्रति भली-भाँति श्रद्धा रखने के लिए विशेष बल दिया। प्लेटो ने अपनी प्रथम रचना ‘रिपब्लिक’ में यद्यपि विधि को कोई स्थान नहीं दिया है, किन्तु बाद में ‘दि-लाज’ नाम की पुस्तक में उनकी उपयोगिता स्वीकार करते हुए यह माना है कि समाज का शासन विधियों के आदेशानुसार ही होना चाहिए। स्वभाव से भी विधियाँ चाहे गलत हों या सही, उनका पालन किया जाना अनिवार्य समझा जाता था। विधियाँ नञ्चित बौद्धिकता की प्रतीक मानी जाती थीं। विधियों में निहित सिद्धान्त म्यायी तथा

पूर्ण माने जाते थे। विधियो का स्रोत प्रकृति मानी जाती थी, लोक इच्छा नहीं। प्रकृति की नैतिकता में विश्वास होने के कारण मानवीय नैतिकता की दृष्टि में विधियो का पालन अत्यन्त आवश्यक नमझा जाता था।

धर्म सम्बन्धी यूनानी विचार—यूनानियो ने धर्म में मानवीय गुणों की व्यावहारिकता के दर्शन किये थे। धर्म-सम्बन्धी विचारों को वैज्ञानिक रूप से व्यवस्थित रूप प्रदान करने का श्रेय प्लेटो को प्राप्त है। प्लेटो ने धर्म को मनुष्य के अन्तर में सम्बन्धित बनलाया। प्लेटो की सारी तर्क बुद्धि यही सिद्ध करने में जुटी रहती थी कि धर्म मनुष्य पर बाहर से थोपा गई कोई वस्तु नहीं है। वह बाह्य उपकरणों की देन नहीं है। धर्म अन्तर्गत है। उसका विकास मानव मस्तिष्क और आत्मा में होता है। प्लेटो की रचना 'रिपब्लिक' से प्रकट होता है कि धर्म सम्बन्धी विचार प्लेटो में पहले भली भाँति व्यवस्थित न थे और उनको सबसे पहले प्लेटो ने ही स्पष्ट किया, तथा उन्हें व्यवस्थित रूप प्रदान किया। सीफालस, पोलीमार्कस, थ्यूमीमैक्स तथा ग्लाऊकन के विचारों का खण्डन तथा निषेध तत्कालीन विचारों की सम्प्रदाय को ही सिद्ध करता है।

अरस्तू तथा प्लेटो ने स्वीकार किया कि धर्म कल्याण और मंगल चिन्तन तथा विधियों के पालन के लिए उद्यत रहने में निहित है। अधिकारों तथा कर्तव्यों का साम-जस्य धर्म का अन्तिम लक्ष्य है। प्लेटो की दृष्टि में जिस राज्य में उक्त सामजस्य हो, वही सर्वोत्तम है। अरस्तू ने भी इन्हीं रेखाओं पर सोचने हुए अति का सर्वत्र निषेध किया और 'स्वर्णिम मध्यम मार्ग' के सिद्धान्त को निर्धारित किया।

यूनान के विचारकों ने जो आदर्श एवं विचार सस्कृति आज में २५०० वर्ष पूर्व विकसित की थी, उसके महत्त्व की कल्पना आधुनिक युग में महज नहीं है।

प्लेटो के पूर्ववर्ती विचारक

प्लेटो के पूर्ववर्ती विचारकों में सबसे अधिक महत्त्व सोक्रेटीज (मुकरात) का है, किन्तु मुकरात के पूर्व भी कुछ मन्त हुए, जिन्हें साफिस्टी कहा जाता है। सोक्रेटीज के विचारों का एक बहुत बड़ा अंग साफिस्टों के जीवन दृष्टिकोण की आलोचना तथा प्रत्यालोचन है। सोक्रेटीज की आलोचना तथा जीवन एवं दर्शन सम्बन्धी विचार इतने परिपक्व तथा परिमार्जित थे कि उनको यूनान के प्रसिद्धतम विचारकों ने भी थोड़ा हेरफेर करके या उन्हें और विकसित करके अपना लिया। उदाहरण के लिए सोक्रेटीज की शिक्षाओं का उसके शिष्य प्लेटो पर बड़ा प्रभाव पड़ा था और उसने सोक्रेटीज के अनेक सिद्धान्तों को न केवल ज्यों-का-त्यों ही नहीं अपना लिया था, वरन् उन्हें विकसित कर अनेक उपयोगी विचारों में पल्लवित किया था। उदाहरण के लिए 'ज्ञान ही सुख है,' यह सिद्धान्त सोक्रेटीज ने ही सर्वप्रथम निर्धारित किया था। इसी विचार को प्लेटो ने विकसित कर यह सिद्ध किया कि गुणों को सिखाया जा सकता है और इसका साधन ज्ञान ही है।

प्लेटो के पूर्व सांस्कृतिक दृष्टि में सबसे पहले साफिस्टों का नाम आता है और

उसके बाद सोक्रेटीज का और सिनिक्सो (सनकियो) और सिरैनिक्सो का। प्लेटो तथा अरस्तू के बहुत से विचारों की आधार-भूमि इन्हीं विचारकों में मिलती है।

सोफिस्टो सोक्रेटीज की पृष्ठ भूमि—साफिस्टो, सोक्रेटीज तथा उसके अनुयायियों का शौर्य जब यूनान के दार्शनिक सप्ताह में चमका उस समय ईसा के जन्म के पूर्व पाँचवीं शताब्दी यूनानी नगर-राज्यों के इतिहास की सर्वाधिक कशमाकश की शताब्दी है। पाँचवीं शताब्दी में जितनी आर्थिक तथा राजनीतिक हल-चल हुई, उतनी हलचलें उसके पूर्व यूनान के इतिहास में कभी नहीं देखी गईं। इस शताब्दी के आरम्भ तथा अन्त—दोनों में ही दो महायुद्ध हुए और इन महायुद्धों ने यूनान के नगर राज्यों के अस्तित्व का सर्वथा उन्मूलन कर डाला तथा यूनानी जाति को अप्रतिष्ठा, अगौरव तथा अपयश के अधेरे गर्त में गिरा दिया। पाँचवीं शती के आरम्भिक काल में यूनानियों तथा ईरानियों के मध्य पहला महायुद्ध हुआ। इस महायुद्ध में दो सिद्धान्तों का संघर्ष था। एक पक्ष ईरान के निरकुश शासक तथा उनके समर्थकों का था तथा दूसरा पक्ष यूनानियों का था जो स्वायत्त शासन के पक्ष के हिमायती थे। ईरान के साथ होने वाला पहला महायुद्ध एक अन्तर्राज्य या आधुनिक राजनीतिक शब्दावली में अन्तर्राष्ट्रीय संग्राम था, किन्तु दूसरा युद्ध जो इस शताब्दी के अन्त में स्पार्टा तथा एथेन्स के बीच हुआ, वह यूनान का गृहयुद्ध था। इस दूसरे युद्ध का नाम यूनानी इतिहास में पेलोपोनेशियन-महायुद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। प्रथम महायुद्ध से यूनान की इतनी क्षति नहीं हुई, जितनी इस भयंकर गृहयुद्ध से हुई। वस्तुतः यह युद्ध स्पार्टा के सीमित तथा अयोग्य अभिजात्यतन्त्र तथा एथेन्स के प्रजातन्त्रवादी सस्थानों का था। इन दो युद्धों ने यूनान के समस्त बौद्धिक वर्गों को सिर से पैर तक हिला दिया और सभी विचारक यह समझने के लिए आकुल हो उठे कि इस अशान्ति तथा अव्यवस्था का क्या कारण है और क्या उस कारण का उन्मूलन हो सकता है? ये दो प्रश्न ऐसे थे जिन्होंने यूनानी विचारकों को सम्पूर्ण देश के राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक सस्थानों तथा उनकी दशाओं की छानबीन और खोज तथा जाँच-पड़ताल के लिए विवश कर दिया। ऐसी अवस्था में राजदर्शन की उपयोगिता सर्व-सम्मत महत्त्व पा गई तथा उसकी शिक्षा के लिए एक अध्यापक वर्ग उठ खड़ा हुआ। इसी वर्ग ने साफिस्टो आदि को जन्म दिया।

अध्यापक वर्ग के ज्ञान-स्रोत—अध्यापक वर्ग ने मुख्यतः यूनान के साहित्य की ज्ञानप्राप्ति के लिए शरण ली। होमर के काव्य से उन्होंने सीखा कि राजा ईश्वर का अग्र है। उसकी स्थिति उम चरवाहे की भाँति है जो अज्ञानी भेड़ों को चराता है। भेड़ प्रजा बतलाई गई हैं। सार्वजनिक हितों का राजा कितना ध्यान रखता है तथा अनुशासन में वह कितना तत्पर रहता है, यह जानने की स्पष्ट प्रवृत्ति विचारकों में दिखाई पड़ती है।

साफिस्टो का जन्म—साफिस्ट का अर्थ 'बुद्धिमान' होता है और यह शब्द यूनानी भाषा के शब्द 'सोफियस' से बना है। साफिस्टों के समय में राजदर्शन की शिक्षा का महत्त्व अत्यधिक बढ़ गया था। अतएव साफिस्टों ने अपने कवों पर राज-

नीति की व्यावहारिक शिक्षा-दीक्षा का भार ले लिया था। ये साफिस्ट किसी विशेष विचार धारा की शिक्षा नहीं देते थे, अपितु ज्ञान के सम्बन्ध में इनका अपना एक विशेष दृष्टिकोण था। वे अपने समय के युवकों को ऐसी शिक्षा देते थे जिससे वे अपने व्यावहारिक जीवन में सफलता प्राप्त कर सकें, क्योंकि राजनीति ही उन दिनों सबसे अधिक लाभकारी समझी जाती थी। इसलिए वे उसी की शिक्षा देते थे। वक्तृत्व-कला सिखाना उनकी शिक्षा का मुख्य विषय था।

पतन—साफिस्टों की प्लेटो के युग के आते-आते यह दशा हो गई थी कि आधुनिक वकीलों की भाँति वे बिना पैसा लिए बोलते नहीं थे और जब वे बोलने खड़े होते थे तो जो पक्ष उन्हें पैसा देता था वह उसी का समर्थन करते थे। यदि विपक्ष की ओर से अधिक पैसा मिल जाता था तो वे दूसरी ओर से भी बोल देते थे। किसी सिद्धान्त विशेष के ही ज्ञान का उपयोग करना वे आवश्यक नहीं समझते थे। वे ज्ञान को व्यावहारिक जीवन में सफलता का साधन समझते थे, ज्ञान को साध्य नहीं।

साफिस्टों के दार्शनिक विचार—उनका मुख्य कार्य नव विषयों की शिक्षा देना था। इसलिए वे सभी विषयों का भली-भाँति अध्ययन करते थे। साफिस्टों के पूर्व ज्ञान की शाखाएँ स्पष्ट नहीं थीं। वे एक-दूसरे में लिपटी और उलझी हुई थीं। साफिस्टों ने बुद्धि पूर्वक उसका अध्ययन किया तथा हर विषय के ज्ञान को व्यवस्थित रूप प्रदान किया। वे एक प्रकार से सबसे पहले व्यक्तिवादी थे। उन्होंने ही सर्व-प्रथम यह सिद्धांत स्थापित किया कि मनुष्य ही सब-कुछ है। जो कुछ उसके काम में आता है वही लाभकारी और अच्छा है और जो काम में नहीं आता वह निरर्थक और निरूपयोगी है। आधुनिक काल के आरम्भ में उपयोगितावादी धर्म तथा उनके अनुयायियों ने जो कुछ लिखा है, उसका बहुत-कुछ आधार साफिस्टों में मिल जाता है। साफिस्ट सत्य एवं धर्म के निराधार विचारों में विश्वास नहीं करते थे। इससे पुराने आचार-शास्त्र सबधी नियमों का अनुपयोगी हो जाना स्वाभाविक था। तर्क की कसौटी पर प्रत्येक तथ्य को कसकर देखना साफिस्टों की शिक्षा थी।

विधि और नैतिकता की तुलना—साफिस्टों ने विधि और नैतिकता की भी तुलना की। उन्होंने बतलाया कि कभी-कभी ऐसी भी विधियाँ होती हैं जो मनुष्य को अपनी बुद्धि के विपरीत कार्य करने के लिए विवश कर देती हैं। इसका कारण यह है कि विधियों का उद्गम राजनीतिक सत्ता से हुआ है। नैतिकता व्यक्तिवादी होती है, अतएव नैतिक-शास्त्र के नियम विधियों से अधिक उपयोगी है।

आलोचना—प्लेटो आदि विचारकों ने साफिस्टों की बड़ी आलोचना की है। प्लेटो ने यूनानी नगर-राज्यों के पतन का कारण भी यही बतलाया था कि उनमें व्यक्तिवादियों की सरया बहुत अधिक बढ़ गयी थी। राज्य में सत्ता के लिए लड़नेवाले तत्त्वों की संख्या बहुत अधिक बढ़ गयी थी। यह तत्त्व प्लेटो के विचार के अनुसार साफिस्टों की शिक्षाओं के ही परिणाम थे, जो राज्य को निर्बल बना देते थे। यही कारण है कि प्लेटो ने अपनी कल्पना के राज्य में शिक्षा व्यक्तिवादी नहीं बल्कि समूहवादी

रखी। और यह भी कहा कि शिक्षा का नियंत्रण राज्य करेगा और वह व्यक्तियों के हाथ में न रहेगी। इस प्रकार प्लेटो ने साफिस्ट विचारधारा का बिल्कुल ही उन्मूलन कर डाला।

यूनानी विचारों कि दृष्टि में धर्म और प्रकृति—यूनानियों में आदि आर्यों की भाँति प्रकृति पूजा का भाव बहुत अधिक था। उनके देवता भी अधिकांशतः प्राकृतिक शक्तियों का ही प्रतिनिधित्व करते थे। अतएव समस्त प्राकृतिक तत्त्वों और पदार्थों में यूनानियों को बड़ा विश्वास था। यही विश्वास उनको प्रत्येक प्राकृतिक तत्त्व में तर्क-संगतता का दर्शन कराता था। वे मानते थे कि प्रकृति मानव-हितकारिणी है और वह जो करती है ठीक है। साफिस्टों की व्यक्तिवादी विचारधारा तथा अन्य शिक्षाओं ने सोक्रेटीज जैसे महान् दार्शनिकों को जन्म दिया। जाजियाज (ई० पू० ४२७), प्रोटोगो राज (ई० पू० ५००-४३०) और एण्टीफोन आदि कुछ प्रमुख साफिस्ट थे।

सोक्रेटीज और उसके अनुयायी—सोक्रेटीज (ई० पू० ४६९-३९९) को यूनानी (एथेन्सवासी) विचारकों की क्रमधारा में साफिस्टों का उत्तराधिकारी माना जाता है। सोक्रेटीज की विचारधारा में साफिस्टों का प्रभाव स्पष्ट दिखाई पड़ता है—यद्यपि उसका प्रवाह साफिस्टों की शिक्षाओं के विरुद्ध है। 'रिपब्लिक' में सोक्रेटीज द्वारा थेसीमैकस का विरोध इसी ओर संकेत करता है। सोक्रेटीज ने साफिस्टों की यह बात मान ली थी कि सत्य की अनुभूति व्यक्ति की बुद्धि पर निर्भर करती है—उसे धर्म या परंपरागत प्रथाओं पर आधारित नहीं माना जा सकता। परन्तु सोक्रेटीज मनुष्य की नैतिक प्रकृति में सुधार करना चाहता था। यही उसका साफिस्टों से मतभेद था। साफिस्टों की दृष्टि से जब मनुष्य स्वभाव से ही लोभी और स्वार्थी है तो फिर उसमें सुधार की कल्पना नहीं की जा सकती, लेकिन सोक्रेटीज ने यह बात मानते हुए भी कहा कि उसमें सुधार किया जा सकता है और उस सुधार का साधन ज्ञान है—सोक्रेटीज ने "ज्ञान को ही गुण" माना है और ज्ञान की विभिन्न शाखाओं को भिन्न-भिन्न गुण बतलाया है। अतएव सोक्रेटीज ने अपना लक्ष्य बिन्दु "आत्मज्ञान प्राप्त करो"—यह बनाया था। शिक्षाओं के प्रकरण में विचारक सोक्रेटीज पर जब विचार किया जाता है तब इस परिणाम पर पहुँचने में विलम्ब नहीं लगता कि सोक्रेटीज में दार्शनिकता की अपेक्षा 'देवदूतत्व' की छटा अधिक अंकित थी।

सोक्रेटीज की जीवनी—सोक्रेटीज का जन्म एथेंस में ई० पू० ४६९ में हुआ। इसका परिवार शिल्पियों का था। शिल्पकार के पुत्र सोक्रेटीज ने पाषाण की मूर्तियाँ भले ही न गढ़ी हो, किन्तु इतना सत्य है कि उसने युग का निर्माण किया और यदि उसे युगशिल्पी कहा जाय, तो अत्युक्ति न होगी। सोक्रेटीज की मृत्यु विषपान द्वारा ई० पू० ३९९ में हुई थी। सोक्रेटीज का शैशव और वाल्यकाल पैरीक्लीज के स्वर्णयुग में बीता। उसके मृत्यु का आलिंग करते समय एथेंस और स्पार्टा आत्महत्याकारी महायुद्ध पैलोपोनेसियन संध्या में जुटे थे। सोक्रेटीज जैसे सचेत विचारक के लिए उस युद्ध के परिणामों की कल्पना करके आकुल हो जाना स्वाभाविक था और यही कारण है कि

उसने एथेन की छिछली जान वृद्धि के विरुद्ध पूरी शक्ति में आन्दोलन छेड़ा और एथेन के सत्तारुद्ध व्यक्तियों ने सोक्रेटीज को मृत्युदण्ड दिलाकर, अपना शोध निकाल लिया। सोक्रेटीज केवल दार्शनिक या विचारक ही नहीं रहा था, उसने ऐनिक के रूप में एथेन के युद्ध में भी भाग लिया था। डीलियस के युद्ध में उसकी वीरता की मारे एथेन में प्रशंसा हुई थी। ६५ वर्ष की आयु में सोक्रेटीज को परिषद का सदस्य बनाया गया था। लेकिन बाद में सोक्रेटीज के शत्रुओं ने उसे अपदस्थ कर दिया। शेष जीवन भर उसने भाति-भाति के ज्ञान विज्ञान का अध्ययन किया। सोक्रेटीज की इस जिज्ञासा के सबब में 'वाकर' ने लिखा है, 'यह एक महान चरम था, ऐसा महान चरम, जिसने अकेले ही हमें एनेक्सी मण्टर और हेंगविलटस के विचार समार में प्लेटो तथा अरस्तू के दर्शन मसार तक पहुँचा दिया। आगेरिग दृष्टि से कुरूप होने हुए भी मानसिक और बौद्धिक मंदिर में शायद ही कोई यूनानी विचारक उसकी तुलना में ठहर सके।'

सोक्रेटीज की पद्धति—सोक्रेटीज की पद्धति का अध्ययन करने समय इस शीर्षक को हमें दो भागों में विभक्त करना होगा—(१) शिक्षा पद्धति और (२) अध्ययन पद्धति। जहाँ तर अध्ययन पद्धति का सबब है, उसने अध्ययन में वस्तुओं के जन्म के उद्देश्यों की तह तक पहुँचने का यत्न किया। इस पद्धति को अध्ययन की सोद्वेय पद्धति कह सकते हैं। शिक्षा पद्धति में आशय उस पद्धति से है, जिसके अनुसार सोक्रेटीज अपने शिष्यों को शिक्षा दिया करता था। यह पद्धति प्रश्नोत्तरी की थी। इसे कथोपकथन पद्धति भी कह सकते हैं। वह प्रवचनो या भाषणों के रूप में शिक्षा न देकर अपने शिष्यों में प्रश्न किया करता था और उनके उत्तरों की आलोचना करके अपने मदेश की ओर संकेत किया करता था।

राज्य और राजनीति—राज्य के सम्बन्ध में सोक्रेटीज ने अपने विचार प्रकट करते हुए कहा था कि मनुष्य की बौद्धिक आवश्यकताओं की पूर्ति का अन्तिम साधन राज्य ही है। परिवार तथा समाज में उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति अवश्य होती है, लेकिन यह पूर्ति एक सीमा तक होती है। राजनीति को कला बतलाते हुए सोक्रेटीज ने कहा कि इस दृष्टि में राजनीति के दो पक्ष हैं—(१) जहाँ राजनीति को विशेषज्ञों का क्षेत्र माना जाता है और सब प्रकार की दक्षता पर विशेष बल दिया जाता है। वह पक्ष अपने प्रथम स्वरूप में अप्रजातान्त्रिक भले ही दृष्टिगोचर हो, लेकिन उसकी कार्यक्षमता में कोई सन्देह नहीं रह जाता। (२) इस पक्ष में लोकमन को ही महत्त्व दिया जाता है अर्थात् राजनीति में विशेषज्ञता नहीं, अपितु मत-संग्रहों को बहुत अधिक महत्त्व दिया जाता है—जिसका परिणाम यह होता है कि उसमें प्रजातान्त्रिकता के तत्वों के रहते हुए भी, न तो दक्षता रहती है और न मक्षमता। सोक्रेटीज ने क्षमता और दक्षता को प्राथमिकता देते हुए बौद्धिक अभिजात्यनन्त्र का समर्थन किया था। राजनीतिज्ञ का आदर्श लोक-कल्याण का चिन्तन निर्धारित किया गया था। बुद्धि-जीवी जानवान राजनीतिज्ञ के निरकुश शासन का सोक्रेटीज समर्थक था।

महत्व पूर्ण-मिद्धान्त—यह सत्य है कि सोक्रेटीज की विप्लान द्वारा मृत्यु की गई,

लेकिन उससे उन सिद्धान्तों का अंत नहीं हुआ जिनके लिए उसने जीवन-मरण दोनों को समान समझा। सोक्रेटीज की मृत्यु से दो सिद्धान्त स्पष्ट हो जाते हैं—(१) प्रत्येक व्यक्ति को अपनी बुद्धि से अच्छी या बुरी बात का फैसला करने का अधिकार है। (२) जहाँ एक ओर व्यक्ति अपनी अन्तरात्मा द्वारा प्रदर्शित मार्ग का अवलम्बन करने के लिए स्वतन्त्र है वहाँ दूसरी ओर उसे राज्य के न्याय तथा निर्णयो एवं विधियों को मान्यता देनी चाहिए। व्यक्ति अपने विचारों तथा क्रियाओं के लिए स्वतन्त्र है, लेकिन उसे राज्य की सत्ता को ही अन्तिम मानना पड़ेगा और यहाँ पर ए० एम० एडम्स के शब्दों में “सोक्रेटीज ने शासक सत्ता की निरकुशता और अनुत्तरदायित्व की वृत्ति का हाव्स की भाँति स्पष्ट समर्थन किया है।” सोक्रेटीज और महात्मा गाँधी के विचारों में कितनी सत्यता है इस बात से स्पष्ट है कि दोनों व्यक्तिगत तर्कों को अच्छाई का मूल मानते हैं, परन्तु जहाँ गाँधी जी ने उस तर्क को आगे बढ़ाकर व्यक्तियों को राज्य की आज्ञा का उल्लंघन करना सिखाया, वहाँ सोक्रेटीज ने ऐसा नहीं किया। उसने किसी भी दशा में राजाज्ञा का उल्लंघन श्रेयस्कर नहीं माना।

आइसोक्रेट्स—सोक्रेटीज ने अपनी विचारधारा द्वारा की जिस चिन्तन दिशा की ओर सकेत किया था—यूनान के सभी विचारक महारथी उसी ओर बढ़े। प्लेटो की समस्त राजनीतिक चिन्तनधारा सोक्रेटीज पर आधारित थी और अरस्तू ने अपने विचार-क्षेत्र की सीमाओं के निर्धारण में प्लेटो से पथ-प्रदर्शन ग्रहण किया था, लेकिन सोक्रेटीज के बाद एक और भी उल्लेखनीय सोक्रेटीज का शिष्य था जिसका नाम था जैनोफेन। जैनोफेन तथा आइसोक्रेट्स दोनों ही द्वितीय वर्ग के विचारक थे। इनका राजनीति पर महान् दार्शनिकों सा अधिकार नहीं था, लेकिन अपने युग की प्रवृत्तियों को सूत्र रूप में कह देने की दार्शनिकों जैसी क्षमता उनमें अवश्य थी। इनकी कल्पना दृष्टि सूक्ष्म और भविष्यदर्शी नहीं थी। लेकिन आइसोक्रेट्स का दृष्टिकोण सोक्रेटीज से कुछ भिन्न था। वे लोकमत से पथ-प्रदर्शन प्राप्त करना अधिक उचित समझते थे और यह नहीं मानते थे कि निरर्थक ज्ञान प्राप्ति में समय नष्ट किया जाय।

सिनिक्स और सिरेनिक्स—‘सिनिक्स’ का अर्थ सनकी होता है और ‘सिरेनिक्स’ भी लगभग ‘सनकी’ का ही पर्यायवाची शब्द है। कुछ यूनानी विचारकों को ‘सनकी’ क्यों कहा गया? इस प्रश्न का रहस्य इस उत्तर में निहित है। इस वर्ग के विचारक लौकिक परम्पराओं तथा सामाजिक व्यवस्थाओं के प्रति अति उदासीन रहा करते थे। विचारधारा की दृष्टि से वे सोक्रेटीज के शिष्य थे और जो शिक्षाएँ सोक्रेटीज ने उन्हें दी थी—उनको उन्होंने अपने जीवन में व्यवहारिक रूप दे डाला था। सोक्रेटीज ने आत्मज्ञान को ही जीवन का उच्चतम लक्ष्य बतलाया था। इस आत्मज्ञान को प्राप्त करने का साधन क्या है? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए सोक्रेटीज ने कहा था कि मनुष्य को अपनी आवश्यकताएँ न्यूनतम कर देनी चाहिए। अतएव सिनिक्स और सिरेनिक्स वर्ग के विचारकों का पथ-प्रदर्शनकारी सिद्धान्त “आत्मनिर्भर हो जाने” का था। सोक्रेटीज के ये शिष्य जीवन में आत्मा को ही कुछ समझते थे और बाह्य वातावरण से

कोई सम्बन्ध न रखते थे। वे उग्र व्यक्तिवादी थे और किसी भी सामाजिक संस्थान को उपयोगी नहीं मानते थे। सिनिक्स विचारक राज्य की सत्ता स्वीकार नहीं करते थे। अराजकता-वादियों की भाँति सम्पत्ति, परिवार, समाज और राज्य से उनकी शत्रुता थी। उनका कहना था कि यदि ज्ञान ही सब गुणों की खान है तो भौतिक पदार्थों से किसी भी प्रकार का मोह क्यों किया जाय। प्लेटो के स्त्रियो तथा सम्पत्ति के साम्यवाद की बहुत आलोचना हुई है, लेकिन इस प्रकार के साम्यवाद की कल्पना एक सिनिक विचारक ने ही सबसे पहले की थी। इसका नाम डायोजेनीज था। डायोजेनीज परिवार को मोह का कारण मानता था और कहता था कि परिवार की वजह से ही सम्पत्ति जुटाने की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। यदि स्त्रियो का उपयोग परिवार की स्थापना के लिए न किया जाय अर्थात् उनका कोई एक पति न हो, तो सम्पत्ति को जुटाने के लोभ की वृत्ति पैदा ही न होगी और इस प्रकार एक ऐसे मोह का बड़ा भारी साधन नष्ट हो जायगा। जो ज्ञान प्राप्ति के मार्ग में बाधा डालता है। इस वर्ग के विचारकों के रूप में यूनान में एक ऐसी बौद्धिक श्रेणी के व्यक्ति पैदा हो गये जो भिक्षा माँगकर जीवन निर्वाह करते थे।

प्लेटो और उसकी विचार धारा—प्लेटो की विचारधारा तथा उसमें झलकने वाला राजदर्शन, सम्भवतः यूनान के उज्ज्वल विचारों का प्रतीक है। प्लेटो का राज-दर्शन यूनान के स्वर्णयुग के इतिहास के एक ऐसे पक्ष का प्रतिनिधित्व करता है, जिसे मानव इतिहास में विस्मृत नहीं किया जा सकता। प्लेटो के जन्मकाल तक विभिन्न शासन-प्रणालियों के प्रयोग का एक वृत्त पूर्ण हो चुका था तथा यूनान द्रुत गति से विनाश की ओर बढ़ा चला जा रहा था। चारों ओर अव्यवस्था और अशान्ति फैल रहे थे।

प्लेटो का जीवन चरित्र और शिक्षा—ई० पू० ४२८ में प्लेटो का जन्म एथेन्स में हुआ। प्लेटो के माता-पिता का नाम एरिस्टन और पैरिक्लियन था। वह ऊँचा और आभिजात्य वर्ग से सम्बन्धित था। प्लेटो को प्रारम्भिक शिक्षा के बाद युवावस्था में ही सोक्रेटीज के विद्यालय में भेज दिया गया, जहाँ प्लेटो ने आठ वर्षों तक सोक्रेटीज के चरणों में बैठकर, ज्ञान लाभ किया। इसी बीच ई० पू० ३९९ में जब सोक्रेटीज को मृत्युदण्ड मिला, तब प्लेटो पर उसकी ऐसी मानसिक प्रतिक्रिया हुई कि सोक्रेटीज का वह तरुण शिष्य एथेन्स में अधिक दिनों तक न रह सका और वह भ्रमण के लिए निकल पड़ा। दस वर्षों से भी अधिक समय तक प्लेटो एशिया माइनर से लेकर, दक्षिणी इटली तक के देशों में घूमता फिरा और उसने उन देशों की तत्कालीन विद्याओं का अध्ययन किया। सोक्रेटीज की मृत्यु के ठीक ग्यारह वर्ष बाद, विदेश यात्रा से लौटकर प्लेटो ने ई० पू० ३८८ में एक विद्यालय खोला, जिसमें उसने शेष जीवन बिता दिया। ई० पू० ३२७ में प्लेटो की मृत्यु हो गई। मृत्यु के पूर्व प्लेटो ने जीवन में अनेक उतार-चढ़ाव देखे थे। रिपब्लिक में जिस कल्पना दृष्टि का आश्रय प्लेटो ने लिया है—‘स्टेट्समैन’ में वह नहीं रहती है। स्टेट्समैन में एक आदर्श राजनीतिज्ञ को खोजने का

यत्न है। इसके बाद जब यह भी प्रयत्न विफल हुआ तो प्लेटो ने 'दि लाज' में विधि की सप्रभुता के दर्शन कराये। दार्शनिक राजा से आदर्श राजनीतिज्ञ की ओर तथा आदर्श राजनीतिज्ञ से विधि की सप्रभुता की ओर यह प्लेटो की गति दिशा है।

प्लेटो के दार्शनिक विचार—वैसे तो प्लेटो पर अपने समय की सभी विचार-धाराओं का प्रभाव पड़ा, लेकिन उसकी रचनाओं पर तीन स्रोतों का सैद्धान्तिक प्रभाव सर्वाधिक पड़ा। वे हैं (अ) मेगेरियन और पाइथागोरियन, (आ) सोक्रेटीज के विचार तथा (इ) व्यावहारिक राजनीति। मेगेरियन और पाइथागोरियन का प्रभाव हम वहाँ पाते हैं, जब उसका गणित तथा संगीत के लिए विशेष आग्रह देखते हैं। उसने गणित तथा संगीत के मानसिक विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन अपने इटली के प्रदाम में किया था। अपने 'आदर्श कल्पना राज्य' में प्लेटो ने शिक्षा-व्यवस्था निर्धारित करते हुए दार्शनिक राजा के लिए इनकी शिक्षा दिया जाना अत्यन्त आवश्यक बतलाया है।

साक्रेटीज के विचार—प्लेटो पर सोक्रेटीज के विचारों तथा उनकी मृत्यु का बड़ा जवर्दस्त प्रभाव पड़ा था। पहले प्रभाव ने उसकी दार्शनिक विचारधारा को मुनि-चित्त दिशा में गति दी तथा दूसरे प्रभाव में प्लेटो को एथेन्सवासियों की प्रजातान्त्रिक व्यवस्था का कठोर आलोचक बना दिया। इन प्रभावों पर हमें जरा विस्तार से विचार करना होगा। इसलिए हम इनको दो भागों में विभक्त करेंगे, पहला दार्शनिक प्रभाव और दूसरा प्रजातान्त्रिक व्यवस्था का विरोध।

प्लेटो ने इस सिद्धान्त को और विकसित किया तथा कहा कि ज्ञान मनुष्य को सिखाया जा सकता है। इसलिए इसका अर्थ यह है कि ज्ञान की शिक्षा द्वारा मनुष्य को गुण-सम्पन्न भी बनाया जा सकता है। प्लेटो ने यह कहा कि ज्ञान केवल तथ्यों की सचित राशि ही नहीं है, बल्कि इसका आचरण से भी निकटतम सम्बन्ध है। ज्ञान वृद्धि को प्रभावित करता है और बुद्धि ज्ञान के प्रभाव से सम्पूर्ण व्यक्तित्व को प्रभावित करती है। ज्ञान द्वारा समय की शिक्षा मिलती है।

इसके अतिरिक्त व्यक्ति साहस, सहिष्णुता एवं धर्म के विभिन्न गुणों से अपने आपको सुसज्जित करता है। वास्तविकता सम्बन्धी सोक्रेटीज के विचार भी प्लेटो के विचारों के आधार थे। इस सिद्धान्त के अनुसार 'वास्तविकता' विचारों पर आधारित रहती है, ऐसे विचारों पर जो अपने आप में पूर्ण, स्थायी और अपरिवर्तनीय होते हैं। भौतिक पदार्थ इन्हीं वास्तविक पदार्थों की छाया मात्र होते हैं जो निरन्तर घटते बढ़ते रहते हैं। प्लेटो की समस्या यह थी कि 'वास्तविक विचारों' या 'सत्य के ज्ञान' को किस प्रकार प्राप्त किया जाय। प्लेटो ने इसका हल यह निकाला था कि 'सत्य' की प्राप्ति दर्शन (विचारों के साक्षात्कार) से ही हो सकती है। जीवन का लक्ष्य-दर्शन ससार में पहुँचकर 'सत्य शिवम् सुन्दरम्' से साक्षात्कार करना है।

प्लेटो इस भौतिक नसार को दर्शन-मसार की छाया मात्र मानता है और भौतिकता में विचारों का साक्षात्कार करते हुए, एक सशक्त कवि की भाँति उसकी

कल्पना इतनी अधिक ऊँची उठ जाती है कि साधारण व्यथित के लिए उस पर दृष्टि रखना कठिन हो जाता है। इसी कारण प्लेटो के विचारों में व्यावहारिकता का स्पर्श बहुत कम है।

प्लेटो यह स्वीकार नहीं करता था कि राजनीति साधारणजनों का कार्यक्षेत्र है। व्यावहारिक राजनीति प्लेटो के मतानुसार विशेषज्ञों की वस्तु है और साधारणजनों को विशेषज्ञों द्वारा प्रदर्शित मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। अपने गुरु सोक्रेटीज के मृत्युदण्ड को प्लेटो ने प्रजातान्त्रिक व्यवस्था का सबसे बड़ा अभिजाप माना था। वह ऐसी व्यवस्था का स्पष्टतया विरोधी था जिस में सोक्रेटीज जैसे विद्वानों के विचारों के लिए कोई सहिष्णुता न हो।

व्यावहारिक राजनीति—प्लेटो को व्यावहारिक राजनीति के सम्पर्क में अपने मित्र सायराक्यूज के निरकुल शासक डायोनिशियस की वजह से आना पड़ा, क्योंकि वह समय-समय पर प्लेटो से मन्त्रणा किया करता था। प्लेटो ने परामर्शदाता के रूप में ही कार्य करते हुए दार्शनिक राजा की प्रसम्भिता को अनुभव किया और इसके बाद यह भी अनुभव किया कि 'सुयोग्य राजनीतिज्ञ' इस युग में आसानी से उत्पन्न नहीं हो सकता। अतः इस बार उसने अपनी पुस्तक 'दि लाज' में विधियों की सत्ता को स्वीकार किया। अस्तु, प्लेटो की राजनीति, विचारधारा वर्तमान राजनीतिक विचारधारा से कहीं अधिक व्यापकता लिये हुए है, क्योंकि प्लेटो की राजनीतिक विचार धारा में लगभग वह सभी सिद्धान्त आ जाते हैं, जिन्हें हम समाज-विकास-शास्त्र, नैतिकता, आचार-व्यवहार-शास्त्र, शिक्षा-शास्त्र तथा धर्म-शास्त्र और मनोविज्ञान-शास्त्र में पढ़ते हैं। राजनीतिक विचारों की व्यापकता और रूपको की प्रधानता से प्लेटो की रचानाओं में काव्य तथा कल्पना का अनोखा सम्मिश्रण दिखाई देता है।

प्लेटो की साहित्य साधना—प्लेटो ने जीवन भर साहित्य-साधना की। उन्होंने छोटे बड़े लगभग ३६ ग्रंथ लिखे। परन्तु उनकी साहित्यिकता की विशेषता यह है कि उनका साहित्य कथोपकथनों पर ही आधारित है, जैसा कि भारतीय दर्शनकला के शिक्षा के क्षेत्र में था। प्लेटो के इस विशाल-साहित्य में उनके तीन ग्रन्थ मुख्य हैं—(१) दि रिपब्लिक (२) दि स्टेट्समैन, और (३) दि लाज। इनमें प्रथम ग्रन्थ 'रिपब्लिक' को प्लेटो ने ३८६ ई० पू० लिखा। इस ग्रन्थ का विषय नैतिकता, शिक्षा, राजदर्शन, और अव्यात्म चिन्तन सम्बन्धी है। इसके पश्चात् ३८० ई० पू० उन्होंने स्टेट्समैन को लिखा और उसके बाद 'दि लाज' को लिखा जो ३२७ ई० पू० उनकी मृत्यु के बाद प्रकाशित हुआ। इनके अतिरिक्त 'एपालाजी', 'प्रोटागोराज', 'जार्जियाज', 'त्रिटियाज', 'क्रिटो' और 'मैनो' आदि छोटे-छोटे ग्रन्थ भी इन्हीं की रचनाएँ माने जाते हैं। 'मैनो' तथा 'प्रोटागोराज' में प्लेटो ने प्रश्न उठाया है—“गुरुओं की शिक्षा दी जा सकती है या नहीं?” इसके अतिरिक्त 'क्रिटो' में उसने विधियों के प्रति आस्था रखने का उपदेश दिया है।

महान् ग्रन्थ रिपब्लिक—प्लेटो के इस ग्रन्थ को, जिनका अर्थ 'गणतन्त्र' होता

है, अपनी चालीस वर्ष की अवस्था में लिखा और यही ग्रन्थ उसके ग्रन्थों में सर्वोत्तम है। अपने ग्रन्थ में प्लेटो ने यूनान के किसी नगरमात्र का वर्णन न करके, एक 'आदर्श' राज्य का चित्रण किया है। परन्तु प्लेटो के आदर्श-राज्य की यह व्याख्या व्यावहारिकता से दूर कोरी काल्पनिक उड़ान है। आलोचकों की सम्मति में प्लेटो ही सर्वप्रथम ऐसा विचारक था, जिसने स्पष्ट घोषणा की थी कि राज्य का शासन बड़े-बड़े घरानों, महत्वाकांक्षी व्यक्तियों द्वारा न होकर, बुद्धिमानों द्वारा होना चाहिए। शिक्षा के दृष्टिकोण से रूसो ने 'रिपब्लिक' को शिक्षा पर लिखा गया सर्वोत्तम निबन्ध संग्रह बताया है। इनके बाद नटलिशिप ने लिखा है—“रिपब्लिक मानव-जीवन के दर्शन का नाट्यरूप है।”

इस रिपब्लिक ग्रन्थ के पाँच भाग हैं—अध्यात्मिक भाग, नैतिक-दर्शन, शिक्षा, सम्पत्ति और परिवार, आदर्श राज्य और उसका पतन। 'अर्नेस्ट वॉकर' ने इन भागों की व्याख्या निम्न प्रकार की है—

“आध्यात्मिक-भाग, में प्लेटो ने अच्छा भला या नेक (Good) शब्दों की मीमांसा करते हुए, समस्त भौतिक पदार्थों में एक ही तत्त्व समान रूप से माना है। इन विचारों से प्लेटो की रहस्यवादिता प्रकट होती है। 'नैतिक-दर्शन' में उसने मानव-आत्मा और उसके गुणों पर प्रकाश डाला है और यह सिद्ध किया है कि धर्म (Justice) के संयोग से आत्मा पूर्णता को प्राप्त करती है। अपने 'शिक्षा-विभाग' में उसने एक आदर्श-राज्य में शिक्षा की क्या रूपरेखा होनी चाहिए, इसकी मीमांसा की है, क्योंकि प्लेटो राज्य का संचालक वशों या वर्गों को न मानकर विद्वानों को मानता है। इसके पश्चात् 'सम्पत्ति और परिवार' का नम्बर आता है, जिसमें स्त्रियों और सम्पत्ति का एक विशेष वर्ग के लिए साम्यवाद की स्थापना का विचार व्यक्त किया है। 'आदर्श राज्य' और उसके पतन' के बारे में प्लेटो ने विचार व्यक्त किया है कि 'आदर्श राज्य' की स्थापना के सिद्धान्तों पर यदि नियन्त्रण नहीं रखा जाता, तब आदर्श राज्य अत्याचारी और निरकुश हो जाता है।’

यूनानी दार्शनिकों की धर्मसम्बन्धी विवेचना—धर्म की व्याख्या करने में यूनानी दार्शनिक भी भारतीय दार्शनिकों की भाँति ही सदैव आतुर रहे हैं। अपने आदर्श राज्य की व्याख्या के प्रकरण में प्लेटो भी 'धर्म क्या है?' इसी मीमांसा को लेकर आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि प्लेटो 'धर्म' को 'गुणों का गुण' मानता है। अतः 'सोक्रैटीज' के प्राचीन प्रश्न—'धर्म क्या है?' के प्रश्न को प्लेटो भी उठाता है। इससे पूर्व यूनानियों में तीन प्रकार के धर्म-सम्बन्धी विचार थे। अर्थात् (१) धर्म-सम्बन्धी परम्परागत दृष्टिकोण, (२) साँफिस्टों का क्रान्तिकारी धार्मिक दृष्टिकोण और (३) कार्य-कारण द्वारा उत्पन्न धर्म। सोक्रैटीज काल में धर्म-चर्चा का रूप क्या था? इस का आभास भी प्लेटो की 'रिपब्लिक' से ही होता है, क्योंकि प्लेटो ने अपने ग्रन्थ में सोक्रैटीज को ही मुख्य पात्र बनाकर, अपने विचार प्रकट किये हैं। उदाहरणार्थ एक स्थान पर धर्म चर्चा हो रही है—'धर्म क्या है?' इस प्रश्न का उत्तर मीफॉलन नामक एथेन्स में रहने वाला प्रवामी खड़ा होकर देता है—“सत्य बोलना और अपने ऋणों

से उन्नत होना ही धर्म है ?” इसके मरने के बाद, इसका पुत्र पोलीमारकस धर्म का उत्तर यह देता है—“प्रत्येक व्यक्ति के साथ उचित व्यवहार करना ही धर्म ?” परन्तु ‘उचित-व्यवहार’ क्या है ? इसका उत्तर है—मित्र के साथ मित्रवत् और शत्रु के साथ शत्रुवत् व्यवहार । धर्म की इस व्याख्या को ‘कला’ भी कहा जा सकता है । सोक्रेटीज भी यही शका प्रकट करता है कि शत्रु और मित्र की पहचान क्या है ? मित्र भी गुप्त रीति से शत्रुता का प्रयोग कर सकता है । इसके अतिरिक्त इस ‘कला रूपी धर्म’ का पालन, साधन सम्पन्न व्यक्ति ही कर सकता है, क्योंकि वही जहाँ अपने साधनों से मित्र को जहाँ कृतार्थ कर सकता है, वहाँ शत्रु से भी बदला ले सकता है । परन्तु धर्म का यह दृष्टिकोण केवल व्यक्तिवाचक हो जाता है, न कि जातिवाचक या समाजवाचक । अतः प्लेटो निर्णय देता है कि धर्म का यह अर्थ नहीं है कि उसमें शत्रुता या मित्रता को स्थान दिया जाय ।

सोक्रेटीज उसे शासन-संचालन की कला मानता है, उसी का समर्थन प्लेटो निम्न-प्रकार करता है - “चूँकि गुरु शिष्य के अवगुणों को दूर करता है, इसलिए शिक्षा भी कला है और चिकित्सक द्वारा रोगी का रोग दूर कर देना भी एक कला ही है । यदि नि स्वार्थ भाव से शासक भी ऐसा ही करता है, तब कोई दोष नहीं । दोष तब है, जब उसमें स्वार्थ आ जाय और यह केवल शिक्षा द्वारा ही दूर हो सकता है ।

‘धर्म’ की उत्पत्ति पर दृष्टिकोण—धर्म की उत्पत्ति कैसे हुई, इस प्रश्न पर भी यूनान में काफी विचार हुआ । इस बारे में ग्लाउकन कहता है—“धर्म केवल परम्पराओं का परिणाम है । प्राचीन काल में, जब मनुष्य असभ्य थे, तब अन्याय होते थे और समाज पीड़ित होता था । अतः जब पीड़ा असह्य हो गई, तब उसके तीन परिणाम निकले । (१) निर्वलो ने आपस में सगठन किया और समझौता किया । (२) इस समझौते की विधियाँ निर्धारित कर दी गईं और उन विधियों को ही ‘शुद्धाचरण’ मान लिया । (३) मानव ने अपने स्वभावानुसार भयवश उन विधियों का पालन प्रारम्भ कर दिया और वही विधियाँ धर्म बन गयी । अतएव धर्म का वास्तविक अर्थ भय है ।” शासक की परिभाषा में भी ग्लाउकन यही कहता है कि शासक को भी भय ने ही उत्पन्न किया है, क्योंकि वह कमजोरों के हितों रक्षा करने की गारण्टी है । अतः सीफॉल्स और पोली मारकस, थ्रेसीमेक्स तथा ग्लाउकन धर्म को बाह्य मानते हैं । परन्तु प्लेटो ‘धर्म’ को आत्मा का भाग मानकर, उसे आत्मा की उचित अवस्था कहता है ।

आदर्श राज्य के गुण और आधार—प्लेटो अपने आदर्श राज्य में चार गुण अवश्यम्भावी मानता है—धर्म, बुद्धिमत्ता, शक्ति और सहिष्णुता । अतः आदर्श राज्य के नागरिकों को भी प्लेटो ने तीन भागों में विभाजित किया है—शासक-वर्ग, रक्षक-वर्ग और उत्पादक-वर्ग । इनमें शासक-वर्ग बुद्धिमान होना चाहिए, रक्षक-वर्ग शक्तिशाली होना चाहिए और उत्पादक-वर्ग को सहिष्णु होना चाहिए । प्लेटो की विचारधारानुसार इनके ईमानदारी से कार्य करने पर ही, धर्म का अस्तित्व माना जा सकता है । अतः धर्म कर्तव्य-पालन से परे की वस्तु नहीं । इसके अतिरिक्त अपने आदर्शराज्य

के आधारस्तम्भ प्लेटो ने पाइथागोरियन के सिद्धान्त ही माने हैं। वे हैं—(१) बौद्धिक विकास के प्रेमी प्रजाजन, (२) सम्मान के प्रेमी, (३) धन के प्रेमी। इन आधार पर प्लेटो ने समाज को तीन भागों में बाँटा—(१) बुद्धि, (२) साहस और (३) धुवा। धुवा उत्पादन की प्रेरक है। उत्पादन में सम्पत्ति प्राप्त होती है और उसमें राज्य सशक्त होता है। बुद्धि से सम्पत्ति और राज्य की रक्षा होती है। रक्षा की प्रवृत्ति में साहस आवश्यक है। अन्त में साहस और धुवा का सन्तुलन करने के लिए शासक वर्ग प्रकाश में आता है। इसके बाद प्लेटो आदर्श राज्य के निर्माण, राज्य के वर्ग और आदर्श राज्य की नुटियों का वर्णन करता है और इन सबके निराकरण के लिए ही शिक्षा पर निरन्तर बल देता है, क्योंकि उस की दृष्टि में बिना शिक्षा के चरित्र नहीं सुधरता और बिना चरित्र सुधरे आदर्श राज्य नहीं बनता। उस समय एथेन्स की शिक्षा-प्रणाली राज्य द्वारा संचालित न होकर, व्यक्तिगत रूप पर निर्भर थी। इसके तीन भागों में से पहिले में अक्षर-ज्ञान तथा अक गणित का सक्षिप्त परिचय कराया जाता था, दूसरे दौर में विशिष्ट लोगों के बच्चे ही वैधानिक ज्ञान प्राप्त कर सकते थे। शेष तीसरे दौर में सैनिक-शिक्षा दी जाती थी। इसके विपरीत स्पार्टा में शिक्षा राज्य द्वारा दी जाती थी, क्योंकि बच्चे राष्ट्र की सम्पत्ति समझे जाते थे। परन्तु उनकी शिक्षा का समस्त आधार सैनिक प्रशिक्षण ही था। अतः स्पार्टा वाले चतुर सैनिक होते थे। प्लेटो को एथेन्स की शिक्षा-प्रणाली पसन्द तो थी, परन्तु वह उसे राज्य द्वारा संचालित होते देखना चाहता था। इसके बाद प्लेटो ने शिक्षा प्रणाली की व्यवस्था प्रस्तुत की है, जो लाभकारी और अलाभकारी—दोनों ही है, क्योंकि वह उत्पादकवर्ग को प्राथमिक शिक्षा से अधिक की शिक्षा देने की व्यवस्था नहीं देता।

अरस्तु और उसकी विचारधारा—यूनान के इस विचारक का भी इतिहास में बहुत महत्त्व है। यूनानी नगर राज्यों की सभ्यता के पतन काल में अरस्तु का उदय हुआ। इस विचारक में प्लेटो की आदर्शवादिता तो नहीं है, अपितु उसके स्थान पर यथार्थवादिता है। जिसका आधार तुलनात्मक अध्ययन है।

इस व्यक्ति का जन्म स्टैजिरा नगर की थोरेस नामक बस्ती में ३८७ ई० पू० में हुआ। इसके पिता चिकित्सक थे और मेसोडोनिया राजघराने से उनका चिकित्सक के रूप में सम्बन्ध था। १७ वर्ष की आयु में यह प्लेटो के विश्वविद्यालय में अध्ययन के लिये गए और वहाँ सत्रह वर्ष तक ही शिक्षा जारी रखी। इसके बाद इन्होंने भ्रमण किया और तीन साल तक सिकन्दर के शिक्षक रहे। तेरह वर्ष तक भ्रमण के बाद इन्होंने लौटकर निरकुश शासक हर्मियास की गोद ली हुई पुत्री से विवाह किया। अतः यह व्यक्ति जीवन भर धनी रहा और प्लेटो के साम्यवाद का विरोधी रहा। केवल गणित को छोड़कर उसने आचारशास्त्र, नीतिशास्त्र और अर्थशास्त्र आदि का गहन अध्ययन किया। इस व्यक्ति ने अपने जीवन के अन्तिम दिन अपनी रियासत चालसीज में बिताये। बासठ वर्ष की अवस्था में ३२२ ई० पू० उनकी मृत्यु हुई।

साहित्य-सृजन—इस विचारक की मुख्य कृति पॉलिटिक्स (Politics) है। इसके

अतिरिक्त इन्होंने जो पुस्तके लिखी, उनमें द्वितीय स्थान एथेंस का संविधान (Constitution of Athens) को प्राप्त है। पॉलिटिक्स में प्रश्नोत्तर प्रणाली में उनके विचारों का संग्रह है। परन्तु प्रश्नकर्ता और उत्तरदाता वही अकेला है। वस्तुतः यह ग्रन्थ विभिन्न विषयों में आठ पुस्तकों का संग्रह है जो क्रमशः वाद में जोड़े गए प्रतीत होते हैं। जैसे कि प्रथम ग्रन्थ में अरस्तु 'मानव-स्वभाव' पर तर्क-वितर्क प्रारम्भ करता है और बीच में ही 'दासता' का प्रसंग शुरू कर देता है। दूसरी पुस्तक में 'आदर्श-राज्य' की समालोचना है। तीसरी पुस्तक में संविधानों की आलोचना प्रत्यालोचना है। चौथी और पाँचवी पुस्तक में 'गामन-नन्त्र' की समीक्षा है। छठी में राज्य की कुरीतियों के कारण और निरोध पर विचार है। सातवी में अरस्तु के आदर्श राज्य पर विचार है। आठवी में राज्य के विभिन्न स्वरूपों और उनकी समस्याओं पर विचार है। इनमें अरस्तु के आदर्श राज्य के सिद्धान्तों का आधार प्लेटो के विचार हैं जो उसने 'लॉज' में वर्णित किये हैं। इनके बाद यूनान में और भी विचारक हुए जिन्होंने दर्शन-शास्त्र का गहन अध्ययन किया और नाट्य-शास्त्र पर भी पर्याप्त लिखा।

भारत से समानता

यूनान और भारतीय दर्शन—यूनानी दार्शनिकों और भारतीय दार्शनिकों के विचारों में अत्यन्त समानता है। उदाहरणार्थ—यूनानी दार्शनिक जैनोफेनस का मत है—“ससार और ईश्वर वास्तव में एक ही है। यह एक ही सत्य, स्थिर और परिवर्तनशील है।” भारतीय वेदान्त है—“एकमेवाद्वितीय ब्रह्म” अर्थात् प्रकृति और ईश्वर वास्तव में एक ही हैं, वही एक अविनाशी है। अरिस्टोफेन की एक कविता का अर्थ है—“प्रारम्भ में यहाँ अन्धकार के अतिरिक्त कुछ नहीं था। यह स्थिर और गूढतम था, न पृथ्वी थी, न आकाश था, न तारे थे। बहुत समय बाद इस व्याप्त अन्धकार से ही प्रेम (काम) की उत्पत्ति हुई आदि।” ऋग्वेद १०। १२९ मंत्र का भी यही अर्थ है—“उस समय न कारण रूप प्रकृति थी, न कार्यरूप, न पृथ्वी लोक था। न यह आकाश था, न तारे थे। तथा न मृत्यु थी, न जीवन था। न रात थी, न दिन था। तब वह अकेला ही बिना वायु के श्वास ले रहा था। उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं था। तब केवल अन्धकार था। इस गूढतम अन्धकार में ही यह कारण और कार्यरूप प्रकृति तप की महिमा से विलीन हुई थी। इससे सबसे पूर्व इच्छा (काम) की उत्पत्ति हुई, जो कि मन की शक्ति है। उसी काम से ससार पैदा हुआ।

एम्पेडोक्लीस का कथन है “जो चीज, एक समय विद्यमान नहीं है, वह कभी विद्यमान हो ही नहीं सकती। जो चीज एक समय उपस्थित है, उसका नाश हो ही नहीं सकता।” वस्तुतः यही भारतीय ‘सांख्य सिद्धान्त’ है। ‘सांख्यकारिका’ स कार्यवाद ६ के मंत्र का अर्थ है—“जो चीज नहीं है, उससे कुछ नहीं बनाया जा सकता। उपादान का ग्रहण नहीं होता, एक चीज से कुछ बनाया नहीं जा सकता जो वस्तु कुछ बनाने में समर्थ है, उसने केवल वही वस्तु बनाई जा सकती है, कारण और कार्य में भेद नहीं है।”

लगभग यही गीता २।१६ में कहा है—“जिस वस्तु की सत्ता है, उसका अभाव नहीं हो सकता, जो वस्तु नहीं है, उसकी सत्ता असम्भव है।”

प्रसिद्ध दार्शनिक ब्रूकर का कथन है—“यूनान के प्लूटार्क, क्लेमन्स, एलक्जिन्स तथा औरफस आदि विचारकों के अनुसार, एक दिन इस सम्पूर्ण विश्व का विनाश हो जायगा। पीछे से इसके अवशेषों से इसी प्रकार के नये जगत् की रचना होगी।” लगभग यही विचार मिस्र के लोगो का था।^१ वैदिक वाङ्मय प्रलय और उत्पत्ति के सिद्धान्त को आरम्भ से ही मानता है। अथर्ववेद के एक मंत्र का भी यही अर्थ है कि “तब प्रलय हो गया” तदन्तर ईश्वर ने सम्पूर्ण विश्व को पहले की भाँति फिर से बनाया।^२ टिमोथस का मत है—औरफस ने अपने ग्रन्थ में घोषणा की है कि ईश्वर वास्तव में एक है, उसी के तीन भिन्न-भिन्न नाम हैं।^३ बुडवर्थ का कथन है—“जुपिटर, नेप्चून और प्लूटो—इन तीनों की पृथक् सत्ता नहीं। एक ही ईश्वर के यह तीन नाम हैं। जुपिटर की एक प्राचीन मूर्ति में तीन आँखें प्राप्त हुई हैं। यह तीनों आँखों वाला ईश्वर ही है।”^४ “भारतीय पुराण साहित्य में भी स्थान-स्थान पर त्रिमूर्ति और उसका महत्ता का वर्णन है। इस त्रिमूर्ति में ब्रह्मा, विष्णु और महेश—तीन देवता सम्मिलित हैं। पुराण-काल में इन्हीं तीनों की पूजा होती थी। वेद में भी ईश्वर की तीन आँखों का वर्णन है—“हम उस तीन आँखों वाले ईश्वर की स्तुति करते हैं।” इन तीनों आँखों से ईश्वर की द्यौलोक, अन्तरिक्ष और पृथ्वी लोक के निरीक्षण करने की शक्ति का अभिप्राय है। कोलब्रुक का कथन है—“यह देखकर आश्चर्य होता है कि पैथागोरस और ओसेलस (Ocellus) के बहुत से सिद्धान्त भारतीय दार्शनिकों से मिलते हैं। पैथागोरस ने स्वर्ग, पृथ्वी और मध्य लोक का वर्णन किया है। उसका कथन है कि मध्यलोक में राक्षस स्वर्ग में देवता और पृथ्वी लोक में मनुष्य रहते हैं।

पैथागोरस अनुभव करने वाले भौतिक अंग (मन) को चेतन आत्मा से पृथक् समझता है। इसमें एक शरीर के साथ नष्ट हो जाता है दूसरा अमर है। साथ ही वह आत्मा का सूक्ष्म आवरण भी स्वीकार करता है। अतः अपना दृढ़ विश्वास है कि भारतीय दार्शनिक ही इन यूनानी विचारकों के गुरु थे।^५

पुनर्जन्म—यूनानी दार्शनिक पुनर्जन्म के सिद्धान्त को स्वीकार करते थे। प्लेटो का कथन है—आत्मा ही मनुष्य की अपनी वस्तु है। शरीर में आत्मा ही मुख्य है। मृत्यु के बाद आत्मा इस पृथ्वी पर लौट आता है और मनुष्य अथवा अन्य किसी जीव का रूप धारण करता है।^६ भारतीय विचारकों का भी यही विचार था। उनका विचार था—

1 Sineca Natural Lib iii chap 30

ततो रात्री अजायत् असौ घातायथा पूर्वमकल्पयते ऋ० १०।१६०।१-३

२ Intellectual System, book I Chap iv see 17

3, Intellectual system book I chap iv see 32

4 Loc co cit 441 et see

5 Philosophy of ancient india By R Book

“ऋतेज्ञानान्न मुक्ति ।” अर्थात् बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं। प्लेटो भी इसी सिद्धान्त को मानता है—“कोई व्यक्ति बिना ज्ञान के देवत्व को प्राप्त नहीं कर सकता। वह आगामी जीवन में कोई सामाजिक जीव—चीटी, मनुष्य आदि का गरीर धारण करके चाहे अपनी सामाजिक उन्नति कर ले, परन्तु ज्ञान बिना देवताओं की श्रेणी में नहीं जा सकता।” इसी प्रकार पैथागोरस का कथन है—“यदि पुनर्जन्म के सिद्धान्त को स्वीकार न करके यह मान लिया जाय कि मनुष्य का जन्म एक बार ही होता है, तब मनुष्य समाज में नित्य उत्पन्न होने वाली विषमताओं का कोई उत्तर नहीं दिया जा सकता। अतः यह सत्य है कि आवागमन का यह क्रम सर्वत्र व्याप्त है और आत्माओं की दशा का भेद-भाव पुनर्जन्म का प्रबल प्रमाण है। शारीरिक तथा मानसिक कष्ट मानसिक विकल्पो और कर्मों के फल ही प्रतीत होते हैं, क्योंकि आत्मा पर मानसिक सकल्पो और शारीरिक क्रियाओं के प्रभाव पड़ते रहते हैं।” भारतीय योग-दर्शन और उपनिषदों में आत्मा और परमात्मा के इन्हीं सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया गया है।

सस्कार—पैथागोरस शिशु पर अच्छा प्रभाव डालने के लिए सस्कार-पद्धति भी स्वीकार करता है। उसका कथन है—“जब माता गर्भवती हो, तब उसके स्वास्थ्य पर बहुत ध्यान देना चाहिए। बालक को ईश्वरीय नियमों के अनुसार सान बरस तक माता के आधीन रखना चाहिए। इस समय तक पिता का उस पर अधिकार नहीं होना चाहिए।” भारतीय धर्मग्रन्थ शिशु को पाँच वर्ष ‘मातृमान’ बनाने की व्यवस्था देने हैं। इसके अतिरिक्त पैथागोरस की पाठशाला का वर्णन भारतवर्ष के प्राचीन गुरुकुलों से बहुत मिलता-जुलता है। इस पाठशाला में प्रातःकाल स्नान के पश्चात् विद्यार्थी हाथ में पुष्प लेकर, उपासना गृह में जाते थे, जिससे कि आत्मा शांत रहे। इसके बाद शिक्षा प्रारम्भ होती थी। इसमें बड़े विद्यार्थी वृक्षों की छाया में बैठकर शिक्षा ग्रहण करते थे। यह लोग सूर्य के प्रकाश को उच्च जीवन और रात के अन्धकार को पापिष्ठ जीवन मानते थे। पाठशालाओं में मधुर रस युक्त भोजन विद्यार्थियों को दिया जाता था जो निरामिष होता था। दोपहर के बाद विद्यार्थी व्यायाम करते थे। व्यायाम के बाद स्वाध्याय होता था। उसके पश्चात् प्रातःकाल के पढ़े हुए पाठ पर मनन होता था। सूर्यास्त होने पर उच्च स्वर में प्रार्थनाएँ की जाती थी। प्लेटो के शिक्षा सिद्धान्तों का वर्णन पहिले ही किया जा चुका है। वह दार्शनिक शिक्षा का दायित्व राष्ट्र पर डालता है।

युग-कल्पना—भारतीय विचारकों की भाँति यूनानी विचारकों ने भी सतयुग और कलियुग की कल्पना की है। सतयुग को पश्चिमी देशों में ‘गोल्डन एज’ के नाम से पुकारा जाता है। ऐथीनियन ने कहा है—‘इस पृथ्वी पर वीमारियाँ, अकाल और उपद्रव फैल गये। इनसे चरवाहों और पर्वत-निवासियों को छोड़कर और कोई नहीं बच सका। यह लोग भी इसलिए बच गये कि इनमें धोखेवाजी नहीं थी, परस्पर प्रेम था।’

नौशियन ने कहा—“प्रारम्भ में मनुष्य सचमुच एक दूसरे को प्यार करते थे और मसार में उनके लिए बहुत स्थान था। न गरीबी थी, न भावों में विकार था।

न घनी था, न कोई गरीब । यदि हम उनका साहित्य प्राप्त कर सकें तो उसमें इन बातों के सिद्धान्त मिल जायेंगे ।^१

होमर पर रामायण का प्रभाव—अधिकांश यूनानी साहित्यकारों ने अपने साहित्य का सम्बल भारतीय साहित्य को बनाकर ही उससे प्रेरणा ली है । चाहे वह दार्शनिक साहित्यकार हो, इतिहासकार हो, समाजशास्त्री हो अथवा नाट्यकार हो । स्वयं यूनान के कवि होमर ने भी अपने अमरकाव्य 'इलियड' की कथावस्तु की प्रेरणा रामायण से ही ली है । उदाहरणार्थ 'इलियड' कथानक के प्रमुख पात्र भी राम-लक्ष्मण की भाँति दो भाई ही हैं, जिनका आपस में अत्यन्त प्रेम है । जिस प्रकार रामायण में राजा दशरथ राम को वनवास देते हैं, उसी प्रकार उन दोनों भाइयों को भी उनका पिता 'अरगल' अपने राज्य से निकाल देता है ।

'इलियड' का नायक मेनेलिस 'हेलेन' को उसके पिता द्वारा आयोजित स्वयंवर में सबको हराकर, भारतीय राम की भाँति ही जीतता है । राज्य-निर्वासन-काल में ट्राय का बादशाह 'प्रायाम' का पुत्र पैरिस, मेनेलिस की अनुपस्थिति में, उसके घर आकर उसकी पत्नी को चुराकर सागर पार 'ट्राय' नगर में ले जाता है । उसी प्रकार जिस प्रकार सीता को चुराकर रावण, समुद्र पार लका में ले गया था । 'ट्राय' के महल भी समुद्री सतह से बहुत ऊपर बसे बताये गए हैं । इसी प्रकार जैसे त्रिकूट पर लका बसी थी । इसके पश्चात् स्पार्टा के बादशाह 'मेनेलिस' ने ग्रीक राजकुमार की सेना लेकर बारह सौ जहाजों से आग्नेय समुद्र पार करके ट्राय को घेरा था, ठीक उसी प्रकार जैसे राम ने सुग्रीव की वानर सेना लेकर, हिन्द महासागर पार करके लका को घेरा था ।

ट्राय-युद्ध में असंख्य यूनानी सेना थी, जिसमें घुड़सवार और रथी थे । इसी प्रकार राम की सेना भी अपार थी । उसमें भी रथ थे । ट्राय का घेरा अमेनन के नेतृत्व में हुआ, जिसे यूनान के राजा ने 'विश्वकर्मा' के बनाए अस्त्र दिए, ठीक उसी प्रकार रामचन्द्रजी को इन्द्र ने अपना रथ, घोड़े और सारथी दिया था और विश्वमित्र के दिव्य अस्त्रों का उन्होंने प्रयोग किया था । ट्राय के सेनापति के वाण भी, मेघनाथ की भाँति उसके तरकस में लौट आते थे । हनुमानजी की गर्जना की भाँति एथ्यस की गर्जना भी ट्राय नगर की सेना में आतक उत्पन्न कर देती थी । हनुमान ने जैसे लका के विशाल फाटक को उखाड़ फेंका था, उसी प्रकार हैक्टर ने 'ट्राय' के लौह फाटक को उखाड़ फेंका था । 'ट्राय' के युद्ध में अनेक महारथी बड़े-बड़े विशाल पत्थर उठाकर शत्रुओं पर फेंकते थे, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार वानर और ऋक्ष रावण की सेना पर फेंकते थे । इसके अतिरिक्त ट्राय के युद्ध में और लका के युद्ध में देवतागण समानरूप से युद्ध दृश्य देखते हैं । ट्राय का वीर योद्धा मार्स जब प्लास के हाथों मरकर युद्ध-भूमि पर गिरा, तब सात एकड़ घरती घिर गई । रामायण में कुम्भकर्ण के गिरने पर उससे भी ज्यादा भूमि घिरी थी ।

विभीषण की भाँति ट्राय का एन्टेनर पैरिस के कुकृत्यो से सहमत न था, यदि वहाँ एन्टेनर न होता तो मेनेलिस मारा जाता, उसी प्रकार विभीषण न होता, तो लका मे हनुमान मारा जाता। विभीषण ने जिस भाँति रावण को समझाया था उसी भाँति एन्टेनर ने भी पैरिस को समझाया था कि वह हैलन को लौटा दे। अन्त मे विभीषण की भाँति एन्टेनर पैरिस को छोड़कर मेनेलिस से जा मिला था। जिस प्रकार रावण के मरने पर रामचन्द्र को सीता मिलती है, उसी प्रकार पैरिस के मरने पर मेनेलिस को हेलन मिलती है और जिस प्रकार राम ने विभीषण को लका का राजा बनाया था, उसी प्रकार एन्टेनर ट्राय का राजा बनाया गया। अतः यह सिद्ध हो गया कि होमर का काव्य इलियड वाल्मीकि रामायण का ही रूपान्तर है।

क्रीट द्वीप की सभ्यता

यूरोप महाद्वीप के प्राय सभी देशों में ईजियन-सागर स्थित क्रीट द्वीप की सभ्यता सबसे प्राचीन सभ्यता मानी जाती है। कालान्तर में इसी सभ्यता ने प्राचीन यूनानी सभ्यता, जिसे यूरोपियन इतिहासकार यूरोपियन सभ्यताओं की जननी मानते हैं, को जन्म दिया था। उस समय यूनान के गुप्त और कठोर जलवायु तथा सागर के कटे-फटे किनारों पर मानव नाम की कोई जाति बसती भी थी, इसका भी कोई प्रमाण नहीं मिलता।

श्री श्लीमान द्वारा १८८५ ई० पू० में ईजियन सागर के क्रीट द्वीप की खुदाई से पूर्व यूरोप के इतिहासकार यूरोपियन सभ्यता का प्रारम्भ केवल यूनानी सभ्यता से ही करते थे। उदाहरणार्थ—वार्कर ने लिखा है “यूरोप में राजनीतिक चिन्तन का आरम्भ यूनानियों से होता है।”^१ इसके अतिरिक्त मैकिल्वेन ने भी इस कथन की पुष्टि की है—“राजनीतिक ज्ञान की जो विचारधारा यूरोपियन सस्कृति से प्रभावित होकर जो विदेशों में बह रही है, उसका मूल स्रोत यूनान ही है।”^२ “इनके साथ ही गिम्न ने लिखा है—“यूनान की सबसे बड़ी देन उनके राजनीतिक चिन्तन का आविष्कार है।”^३ किन्तु क्रीट द्वीप की खुदाई ने उसके इस भ्रम का निवारण कर दिया और अब वह इस बात को मानने के लिए विवश हो गए हैं कि यूनान के प्रसिद्ध “माह-नो-अन युग” (लगभग १६०० ई० पू०) जिसके अवशेष माइकीनी टिरिन्स में मिले हैं, क्रीट द्वीप में पाये गए ईजोनियन सभ्यता के अवशेषों के सामने बहुत ही नये हैं। यह सभ्यता लगभग ५०० ईजियन टापुओं में फैली हुई थी। इस सागर का नाम भी इसी सभ्यता के नाम पर पड़ा था। क्रीट की इस ईजियन सभ्यता के सस्थापक किस जाति के लोग थे, कुछ पता नहीं चलता। परन्तु उनकी चित्रकला की रूपरेखा स्पेन की आल्टीमोरा की गुफाओं में रहने वाले व्यक्तियों से बिल्कुल जुड़ी है। इसी आधार पर यह कहा जा सकता है कि यह लोग भी स्पेन के प्रागैतिहासिक लोगों के ही वंशधरों में से थे और किसी आपत्ति—आपसी युद्ध अथवा अकाल आदि के संकट के कारण वस्तु होकर यहाँ आ बसे थे।

1 Warker—greece political theory

2 Macgilvan—The growth of political thought in the west.

3 Livingstone—Legacy of Greece

सामाजिक-जीवन का प्रारम्भ—इन लोगो की चित्रकला और प्रारम्भिक वास्तु-कला से यह स्पष्ट हो जाता है कि इन लोगो ने अपने प्रारम्भिक सामाजिक-जीवन की स्थापना अत्यन्त शिथिलता पूर्वक सैकड़ों वर्षों में जाकर की। प्रागैतिहासिक युग से निकली यह जाति अपनी अर्द्ध सभ्यता के दायरे में सैकड़ों वर्षों तक जगली जीवन की परिधि में ही घूमती रही। इस सागर में इन्हे खाने के लिए मछलियाँ मिलती थी। अतः शिकार के लिए भी न जगलो में इन्हे जाना पड़ता था और न दिन भर शिकार के लिये परेशान ही होना पड़ता था। सम्भवतः जीविका की सुलभता भी इनके सामाजिक विकास में बाधक बनी।

अस्तु, धीरे-धीरे यह उन्नति की ओर अग्रसर हुए। अनुमानतः ई० पू० १० हजार से, ई० पू० ३ हजार वर्ष पहले तक इनका युग शिथिल ही रहा। इस बीच में इन्होंने कोई विशेष उन्नति नहीं की।

ई० पू० ३ हजार वर्ष में इनकी सभ्यता अपनी उत्कृष्टता पर पहुँच गई और २ हजार ई० पू० 'माई-नो-अन युग' में आकर क्रीट इस सभ्यता का प्रमुख केन्द्र और क्रीसोस साम्राज्य का आधार बिन्दु बन गया।

यूनान की मुख्य भूमि पर—इसके पश्चात् ई० पू० १५०० वर्ष पहले से १०६० ई० पू० तक, माई-क्रीनि-अनि-युग का दौर-दौरा रहा, जिसमें क्रीट द्वीप की यह ईजियन सभ्यता, ईजियन सागर के द्वीपो से स्वयं ही बढ़कर यूनान प्राय द्वीप में फैल गई। ईजियन सभ्यता के इन प्रचारको ने यूनान में आकर माईकीन नामक अपनी एक व्यापारिक वस्ती बसाई और बढ़ते-बढ़ते उनकी यह व्यापारिक नगरी एक विशाल नगर के रूप में फैल गई और एक दिन इसी नगर के निवासियों ने अपनी मातृभूमि—क्रीट द्वीप पर आक्रमण कर दिया और क्रीट के लोगो को अपने आधीन करके क्रीट द्वीप के क्रीसोस नामक साम्राज्य को अपना उपनिवेश बना डाला। अतः अपने इसी मातृ-देश पर अधिकार करके ही यूनान अपने प्रारम्भिक-काल में समृद्धि की ओर अग्रसर होना प्रारम्भ हुआ।

ईजियन लोगो की आवास-व्यवस्था—क्रीट द्वीप के पराधीन होने से पूर्व, उस द्वीप की ईजियन सभ्यता, अपने विकास के किस बिन्दु तक पहुँची, इस बारे में भी प्रकाश डालना आवश्यक हो जाता है। द्वीप से उस सभ्यता के जो अवशेष मिले हैं, उनको देखने से ज्ञात होता है कि उन लोगो की प्रारम्भिक चित्रकला स्पेनी है और उनके रहन-सहन की पद्धति मोइन-जो-दडो (वर्तमान पाकिस्तान) के लोगो की भाँति थी। यह लोग अपने भवनो का निर्माण भी उसी ढंग से करते थे, जैसे कि मोइन-जो-दडो के कथित द्राविड लोग करते थे। मकानों में प्रकाश और वायु के आगमन के लिए झरोखे, गन्दा पानी शहरों से निकालने के लिए नालियाँ तथा पानी गर्म करने के लिए होजो में यन्त्रों का प्रयोग किया जाता था। मकानों की नालियाँ गहर के बड़े बड़े नालो में मिलाई जाती थी। इनके भवनो के अनुसंधान के पश्चात् यह भी ज्ञात हुआ है कि इनके ऊँचे मकानों में ऊपर जाने से लिए लिफ्टों का भी प्रयोग होता था। मकानों में

विभिन्न प्रयोगों के लिए जहाँ कमरे होते थे, वहाँ स्नानागार और शौचालय भी अवश्य होते थे और मकान घुमावदार दरवाजों से सुसज्जित होते थे। इसके साथ ही वहाँ राज्य-भवन और राज-काज से सम्बन्धित कर्मचारियों के उन कमरों का भी पता चला है, जो सम्भवतः कार्यालयों का काम देने थे।

वाहन और मनोरंजन—सवारी के लिये इनके पास वाहन मौजूद थे और वह वैसे ही पहियेदार वाहन थे, जैसे कि उत्तरकालीन रोमन लोग प्रयोग में लाते थे अथवा भारतीय आर्यों के वाहन—रथ थे, जिनका अनुकरण परवर्ती काल में ईरानी लोगों ने किया।

सर ईवान्स को खुदाई में यह भी ज्ञात हुआ कि यह लोग 'बेन-कूद', कुन्ती, साडो की लडाई और नृत्य कला के भी शौकीन थे।

अंतिम सस्कार—मूर्तियों को यह लोग गाड़ते भी थे और जलाने भी थे। कई कब्रें यहाँ खुदाई होने पर मिली हैं।

कला-मौशल—क्रीट के प्राचीन खण्डहरों के अवलोकन में यह ज्ञात होता है कि इन लोगों के समाज में धर्म-व्यवस्था नाम की कोई पद्धति नहीं थी, क्योंकि इन खण्डहरों से न तो कोई मूर्ति उपलब्ध हुई है और न कोई मन्दिर ही मिला है। इसके विपरीत इनके भूल-भुलैया वाले भवनों की दीवारों पर भित्ति-चित्र अवश्य मिले हैं। इन चित्रों में हाथी दात और सोने के पत्तों पर काटी हुई पुजारियों की मूर्तियाँ दीवारों में लगी हुई मिली हैं। यहाँ से प्राप्त ऐसी मूर्तियाँ पेरिस और न्यूयार्क के अजा-यवधर में हैं। इससे यह सभ्यता जान पड़ता है कि इन लोगों का मोइन-जो-दडों में व्यापारिक सम्बन्ध था और उनकी कला और संस्कृति का प्रभाव ही इन पर पड़ा क्योंकि क्रीट के मकानों का निर्माण जहाँ मोइन-जो-दडों सदृश्य है, वहाँ क्रीट से प्राप्त पुजारियों की मूर्तियाँ भी मोइन-जो-दडों की मातृकादेवी की मूर्तियों के सदृश्य ही हैं। मकानों पर ही नहीं, यह लोग अपने मिट्टी के बर्तनों पर भी चित्रकारी करते थे। साइप्रस से यहाँ ताँबा काफी आता था। इसलिए यहाँ पर ताँबे का व्यापार बहुत होता था।

क्रीट द्वीप की इस ईजियन सभ्यता के चिह्न उसके समकालीन यूनानी नगर-राज्य—ट्राय, ग्रीस आदि के कुछ भू-भागों से भी उपलब्ध हुए हैं। क्रीट में नौसास नामक नगर के खण्डहरों में, जो राज्यप्रासाद लगभग २५०० ई० पू० का बना हुआ है खुदाई से निकला है, उसके स्तम्भ, दालान, खिडकियाँ और मजिलों ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि इन द्वीप में जो सभ्यता आवाद थी, वह 'हेलास' या ग्रीस की सभ्यता से पर्याप्त सभ्य तथा समृद्धिशाली लोगों की सभ्यता थी। परन्तु यह कौन लोग थे, जिन्हें इतिहासकार केवल ईजियन (कल्पित) नाम से पुकारते हैं। यह अभी तक खोज का विषय है। यह सत्य है कि इन लोगों की जाति के ही लोग उत्तरी अफ्रीका, दक्षिणी यूरोप और पश्चिमी एशिया में वसते थे और उद्योगशील तथा व्यवसायी व्यक्ति थे।

इस साहसी जाति पर प्राचीन मिस्र और एशिया का प्रभाव भी पडा था । ये लोग अपने किलेबन्द नगरों से निकलकर सागर द्वारा व्यापार करते थे । प्रथम बार ग्रीस के मुख्य स्थानों को उन्होंने ही आवाद कर उनके नामकरण किये ।

इनके पश्चात् ग्रीस में ईरानी मार्ग से भारतीय आर्य सभ्यता का आगमन हुआ, जिसने इन्हे अपने में घुलामिला लिया । अतः ग्रीस की संस्कृति का विकास आर्यन और ईजियन सभ्यता के सम्मिश्रण से ही प्रारम्भ हुआ ।

इनके भूल-भुलैया वाले, शानदार महलों में फ्राँक और पेटियाँ पहनने वाली इनकी स्त्रियाँ, हाथी दाँत पर बनी स्त्रियों की मूर्तियाँ और बर्तनों की फूल-पत्तियों वाली चित्रकारी को देखकर ऐसा लगता है, मानो यह जाति आधुनिक युग की ही कोई जाति है । परन्तु अभी तक इस बात का पता नहीं चला कि यह लोग स्पेन की गुफाओं के रहने वाले मनुष्यों के ही कोई सम्बन्धी थे या एशिया के किसी भाग से वहाँ पहुँचे थे ।

ईजीयन सभ्यता का अन्त

क्रीट के गुलाम बनते ही, ईजीयन सभ्यता का अन्त होकर, माइकीनियन सभ्यता का आरम्भ हो गया था, परन्तु फिर भी यह नई सभ्यता ईजीयन सभ्यता के नाम से ही फलीफूली थी और उसी ढंग पर सभ्यता की ओर अग्रसर हुई ।

माइकीनियन-युग में, उस काल के यूनान ने भी अच्छी उन्नति की । इन लोगों का व्यापार स्पेन, इटली और मिस्र तक बढ़ गया । यह लोग सोने-चाँदी के जेवरों का बहुत प्रयोग करते थे । चित्रकारी करते थे और साथ ही इन्होंने अपने नगरों को किलों की भाँति सुदृढ किया हुआ था । दीवारों के ऊपर ये लोग पुजारियों के चित्र बनाते थे ।

आर्गोलिस के मध्य भाग में स्थित सन् १८८४ ई० में इनके उसी प्रसिद्ध माइकीनी नगर की खुदाई कराई गई जिसे एक दिन क्रीट वालों ने आकर यूनान की भूमि पर बसाया था । इससे पहले इस नगर में कोई पुरातत्त्व-वेत्ता नहीं पहुँचा था ।

इस प्राचीन नगर की सबसे बड़ी विशेष बात यह थी कि उसके किले में इतनी विशाल चट्टानें लगी हुई थी कि यह विश्वास नहीं होता था कि बिना श्रेणियों की सहायता के आदिमियों के हाथों ने उन्हें उठाकर किले में चिना होगा ।

इस किले के प्रवेश द्वार पर पत्थर की कई भीमकाय मूर्तियाँ रखी थी, और किले के सिंह द्वार के पास ऐसे तावूतों की कतारें लगी थी, जिनमें मुर्दे खड़े ही दफनाये गये थे । ये कब्रें गोलाई में कतारवार बनाई गई थी । इन कब्रों की जब खुदाई हुई तो मुर्दों सहित सोने-चाँदी के जेवरों से भरी हुई यह विल्कुल अछूती निकली ।

अगले साल श्लीमान ने यहाँ के दूसरे प्रसिद्ध नगर, टिरिन्स को खोदना आरम्भ किया और वहाँ उसने ग्रीस के होमर-युग के एक पूरे राजमहल को खोद निकाला । इसलिए इन खुदाइयों से ग्रीस का इतिहास बहुत पीछे चला गया और यह पता चल गया कि एथेस वालों के एक्रापालिस नगर की नींव डालने से पहले ही, क्रीट

द्वीप की ईजियन सभ्यता, क्रीट और उसके आस-पास के टापुओं के अलावा, ग्रीस में भी प्रकाश फैला चुकी थी। चित्र-कला में इन्हें विलक्षण दृष्टि प्राप्त थी। जानवरो के चित्र इनके बिल्कुल-सजीव से लगते थे, परन्तु इन लोगो ने मंदिर आदि कभी नहीं बनवाया।

अन्त का कारण—क्रीट वालो और माइकीनी वालो का परस्पर सौहार्द पर्याप्त समय तक चलता रहा। परन्तु एक दिन यकायक यह सौहार्द ही छिन्न-भिन्न नहीं हो गया, अपितु दोनों ही ससार के नक्शे से उठ गये। क्रीट तो सदा के लिए ही अपनी उस सभ्यता को खो बैठा। इसके साथ ही लगभग ५०० वर्ष तक यूनान में भी अन्ध-कार का युग आ गया।

आज के कासेक लोगो के पूर्वज यूनान के प्राचीन आदिवासी, उस समय सीथियनो के देश में रहते थे। उन लोगो ने लोहे के भालो, बछ्छों, तलवारो तथा तीरो के साथ इस यूनान के प्रधान भू-भाग के किलेबन्द नगरों और अवशिष्ट ईजियन सभ्यता को समाप्त कर दिया। कुछ लोग इन्हें हेलनीज के नाम से पुकारते हैं और इनका निवास मेसेली बताते हैं। इन लोगो ने वहाँ इतनी मार-काट की कि अधिकतर आवादी नष्ट ही हो गई और बहुत थोड़े लोग अपने प्राण लेकर इधर-उधर भाग सके। ऐसा करते समय उनका ध्यान संभवतः मनुष्यों के विनाश की ओर ही रहा। उन्होंने इन वैभव-शाली लोगो के धन को खोजने का प्रयत्न नहीं किया, अन्यथा ३ हजार वर्ष से भी अधिक की ये सोने-चादी से भरी हुई कब्रों बिना लुटे श्रद्धांती न रहती।

क्रीट वालो पर आक्रमण करने वाली यह आक्रमणकारी जाति, बहादुर तो अवश्य थी, किन्तु कला-कौशल और कारीगरी के बारे में बिल्कुल अनजान थी। इसलिए इन्हें इस बारे में सहायता लेने के लिए, अपने विजित लोगो की आवश्यकता पड़ी।

रोम सभ्यता और उसका विकास

यूरोपियन सभ्यता के अध्ययन के लिए, इतिहास के विद्यार्थी पहले प्राचीन रोम सभ्यता का अध्ययन करते हैं। वस्तुतः रोम सभ्यता के कारण ही, यूरोप की सभ्यता विकसित हुई। यूरोपियन कला-कौशल, संस्कृति तथा सामाजिक-व्यवस्था की सुस्थापना और उन सबसे भी महत्वपूर्ण ईसाई धर्म का प्रकाश उन्हें रोम-साम्राज्य से ही प्राप्त हुआ। रोम-साम्राज्य से पहले यूरोपियन सभ्यता अर्द्ध विकसित थी। वहाँ पर कोई खास सामाजिक स्थिति नहीं थी। नगर राज्यों में सरदारों की मनमानी चलती थी और यह नगर राज्य भी किसी ठोस धार्मिक व्यवस्था के न होने के कारण, सामाजिक अव्यवस्था, अनाचारिक स्थिति तथा अविद्या के अन्धकार से ग्रसित थे। यूरोप का हिम-युग अवश्य कभी का समाप्त हो चुका था। लोग कन्दराओं से बाहर आकर मैदानों में घर बनाकर भी रहने लगे थे। गर्म देशों से भी जातियाँ ठंडे यूरोप की ओर आ रही थी और काफी आ भी चुकी थी, परन्तु उनके साथ भी

न धर्म का प्रकाश था और न ही नियम-वद्ध सामाजिक व्यवस्था थी। अतः उनके नगर-राज्यो में वैधानिक-व्यवस्था का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। इसलिए यूरोप की इस अत्यन्त नई सभ्यता को रोम सभ्यता से प्रकाश मिला और उत्तरोत्तर उन्नति की ओर अग्रसर होनी प्रारम्भ हुई।

रोम सभ्यता के संस्थापक

रोम साम्राज्य के संस्थापक किम जाति के लोग थे, कहाँ से और किम दशा में यहाँ आये थे, यह प्रश्न अभी तक भी विवादास्पद बना हुआ है। जब तक इन लोगों के लेख पढ़े नहीं जाते, तब तक यह निर्णय हो भी नहीं सकता कि यह लोग, यहाँ यूनान से आकर बसे थे, अथवा भारतीय लोगों की ही कोई शाखा थी, जो एशिया के अन्य देशों में न टिक सकने के कारण, अथवा उझाड़े जाने पर यहाँ की दलदली भूमि पर आकर बसी थी। इस प्रसंग में यूनानी इतिहासकार हेरोडोट्स का कथन है कि यह इस्ट्रकन-जाति के लोग मूलतः एशिया के ही रहने वाले थे और लीडिया से एशिया माइनर होते हुए इटली में आ बसे थे। परन्तु ई० पू० प्रथम शताब्दी के इतिहासकार डायोनीसियस ने हेरोडोट्स के कथन का खण्डन किया है। रोम पर लिखी अपनी २२ भागों वाली पुस्तक में, इसने रोमन लोगों को यूरोपियन नस्ल की ही जाति बताकर सिद्ध किया है कि यह लोग प्रारम्भ से ही रोम में रहते थे।

टेलर महोदय अपने ग्रंथ 'ओरिजिन ऑफ आर्यन्स' (Origin of the Aryans) में लिखते हैं—“यूरोप निवासी अफ्रीका और मंगोल निवासियों के मिश्रण से उत्पन्न हुए हैं और एशिया की असल भाषा बोलते हैं।” इस विषय पर विस्तृत प्रकाश डालते हुए दास बाबू अपने ग्रंथ “ऋग्वेदिक इण्डिया” (Rigvedic India) में लिखते हैं—“सबसे प्रथम जगली आर्यों का जगली मंगोलनो से मिलन हुआ। इस मिश्रित दल की भाषा आर्य भाषा ही हो गई। कुछ दिनों के बाद इस मिश्रित दल का मिश्रण उस अफ्रीका की जाति के साथ हो गया जो यूरोप में पहिले से आवादी थी। इस दुवारा मिश्रित दल -की भाषा भी आर्य-भाषा हो गई। यह आर्य भाषा मिश्रित दल—यूरोप की जातियों का पूर्वज है।”

“आर्यों का उत्तर ध्रुव निवास” नामक ग्रंथ में तिलक कहते हैं—“प्राचीन खोपड़ियों की परीक्षा से विद्वानों ने यूरोप में चार प्रकार की खोपड़ियाँ निश्चित की हैं। वर्तमान यूरोप निवासी इन्हीं के वंशज हैं। इन चारों में दो बड़े सिर वाले हैं और दो छोटे सिर वाले। इनमें एक वर्ग ऊँचा था और दूसरा ठिगना। यूरोपनिवासी सब आर्य भाषा बोलते थे। इसमें यह तो स्पष्ट ही है कि इन दो में एक वर्ग आर्यों का है।” विद्वानों में यह विवाद बहुत दिनों तक चलता रहा है कि इनमें कौन आर्य हैं और कौन आर्योत्तर। अनेक जर्मन विद्वान् बड़े मर और लम्बे कद वालों को अपना पूर्वज मानते हैं। इसके विपरीत मन्नोने कद और छोटे मर वालों को फ्रेच लोग आर्य मानते हैं। इस विवाद का निर्णय कैनेन टेलर ने इन प्रकार किया है—“जब दो जातियों का

परस्पर सगठन होता है, तब उनमें जो भी अधिक सभ्य होती है, उसी की भाषा दूसरी स्वीकार कर लेती है। इस सिद्धान्त के अनुसार वाल्टिक सागर के किनारे पर वसने वाले बड़े सिर और लम्बे जगलियों ने जब छोटे सिर और ठिगने आर्यों की सौहवर्त की, तब उन्होंने आर्यों की ही भाषा सीख ली।

उनकी भाषा में कुछ तूरानी शब्द हैं। अफ्रीका के नीग्रो और एशिया के मंगोल तूरानी भाषा बोलते हैं।

इनके आदिम पुरोहित 'ड्र इड' कहलाते थे। यह शब्द द्रविड भाषा का ही अपभ्रंश है।

कुछ भी हो, इतिहास और पुरातत्त्व के अनुसन्धान से यह स्पष्ट हो गया है कि यह लोग लगभग ८वीं सदी ई० पू० के आसपास यहाँ आये थे। इन बुद्धिमान लोगों में कलात्मक प्रवृत्ति कूट-कूटकर भरी हुई थी। इन्होंने यहाँ की दलदली भूमि में लट्ठे गाड़-गाड़ कर मकान बनाये। इसके पश्चात् दलदली भूमि को मिट्टी से भरा। इन लोगों की भाषा इस्ट्रकन थी। उसी भाषा के लेख यहाँ पाये गये हैं, जो अभी तक पढ़े नहीं जा सके।

अस्तु, परम्परागत विचारधाराओं के अनुसार, रोम की स्थापना ७५३ ई० पू० में रोमुलस और रेमस नामक दो इस्ट्रकन भाइयों ने की। प्रारम्भ में यह नगर-राज्य था। धीरे-धीरे यह नगर राज्य एक छोटे से राज्य के रूप में परिणित हो गया। इसकी सीमाएँ टावर नदी से बढ़कर फ्लारेस की आनी नदी तक पहुँची तथा अर्पेनाइन पर्वत माला के मध्य का सभी प्रदेश इसके अन्तर्गत आ गया। उस समय यहाँ राजतन्त्र-प्रणाली प्रचलित थी, जो ५१० ई० पू० तक जारी रही। राजा सीनेट द्वारा चुना जाता था और इसकी पुष्टि जनता की एक असेम्बली करती थी। यह असेम्बली ही राजा के अधिकारों का निर्णय करती थी। बड़ी सीनेट में रोम में रहने वाली जातियों के मुखिया होते थे और असेम्बली में तीस कूरिया (Curiae) या परिवारों के समूह, जिसमें सारी जाति को विभक्त किया गया था। उस समय उच्च परिवार पैट्रीशियन (Patrician) और जन-साधारण प्लेब्स (Plebs) कहलाते थे। राज्य के सभी उच्च पद उच्च वर्ग के लोगों के ही हाथ में थे। अतः इस व्यवस्था से जन-साधारण अति क्षुब्ध था। उनके आन्दोलनों का परिणाम यह निकला कि नई असेम्बली का निर्माण हुआ और इसमें दोनों वर्गों के लोगों को प्रतिनिधित्व मिला।

राजतन्त्र की समाप्ति और गणतन्त्र का प्रारम्भ (५१० ई० पू० से ३० ई० पू० तक)

५१० ई० पू० जब रोम का राजा टार्क्विनियस सुपर्स (Tarquinius Superbas) था, तब जनता ने उसे भगाकर वहाँ गणतन्त्र की स्थापना कर दी। अतः राजा के स्थान पर शासन के लिए प्रति वर्ष दो कांसुल (Consul) चुने जाने लगे। परन्तु इस पद के लिए अब भी उच्च वर्ग के व्यक्ति ही खड़े हो सकते थे। इनका चुनाव असेम्बली द्वारा होता था। इसमें भी उच्च वर्ग के लोगों की ही प्रधानता थी। इन लोगों के अतिरिक्त शासन की सुविधा के लिए कुछ अन्य पदों की स्थापना भी की गई।

जिनमे, न्यायाधीश, कर-निर्धारण तथा कोषाध्यक्ष के पद मुख्य थे। परन्तु इन पदों पर भी उच्चवर्ग के व्यक्ति ही नियत किये जाते थे। अतः जन-साधारण ने पुनः इस व्यवस्था का विरोध किया और राज्य से चले जाने की धमकी दी। इस धमकी का तात्कालिक प्रभाव नहीं पड़ा। लगभग दो शताब्दियों बाद उनके लिए भी एक असेम्बली (Concilium plebis) बनाई गई, जो इनके पदों और अधिकारों का निर्णय करती थी। इन पदों में चार न्यायाधीशों का पद प्रमुख था जो साधारण जनता के अधिकारों की रक्षा का कार्य करते थे। उच्चवर्ग के पदाधिकारियों अथवा उनकी असेम्बली द्वारा साधारण जनता के अन्याय को इन्हें रोकने का अधिकार प्राप्त था। शनैः शनैः जन-साधारण भी राज्य के उच्च पदों पर चुने जाने लगे। अतः ४थी शताब्दी ई० पू० काउंसलो में से एक जनसाधारण के व्यक्तियों में से चुना जाने लगा और उच्चवर्ग की सीनेट में भी जनसाधारण का प्रवेश हो गया। अतः गणराज्य में दोनों वर्गों के सम्मिश्रण का परिणाम यह हुआ कि असेम्बलियों के अधिकार बढ़ते गये। लोकसभा से भी अधिक महत्त्व राज्यसभा को प्राप्त हो गया। यही सभा लोकसभा के नियमों के पारित होने पर अपना निर्णय देती थी और यही राज्य के उच्चाधिकारियों का चुनाव करती थी, साथ ही यही रोम का उच्च न्यायालय भी था। ४थी शताब्दी ई० पू० में इन दोनों सभाओं को भी मिलाकर एक ही कर दिया गया। इस विलीनीकरण में लोकसभा का एक भाग अलग रखा गया और उसके जिम्मे धार्मिक कार्यों के सम्पादन का कार्य रह गया अथवा यह राज्यसभा को केवल परामर्श दे सकती थी।^१ दूसरी ओर रोम राज्य का विस्तार होने के कारण राजकीय मामले बहुत बढ़ गये थे। अतः असेम्बली की शक्ति और अधिकार और भी बढ़ गये। एक शक्तिशाली सेना और मजबूत जहाजी बेड़ा यह लोग तैयार कर चुके थे।

इस्ट्रुक्न सभ्यता की रूपरेखा—इस सभ्यता की रूपरेखा पर प्रकाश इरीट्रिया की खुदाई से पड़ा है। खुदाई से प्राप्त कलाकृतियों को देखकर, पुरातत्त्ववेत्ता आश्चर्यचकित रह गए थे। उनकी मूर्तियों तथा सोने-चाँदी और काँसे के काम में वेविलोनिया, मैसेपोटामिया के मैदानों के नागरिकों की कारीगरी की छाप स्पष्ट है। उभरे हुए भित्तिचित्रों के नियम भी एशियाई कला के ही अनुरूप थे। शिकार के यथार्थवादी चित्रों के बनाने की प्रवृत्ति ईरानियों के सदृश्य थी। यहाँ पर भारत की लक्ष्मी की एक मूर्ति का प्राप्त होना, इनका भारत से भी अधिक निकट सम्पर्क का होने में सहायक है और स्त्रियों द्वारा शकुन विचार की प्रथा का होना, यह भी सिद्ध करता है कि इन लोगों के व्यक्तिगत और सामाजिक-जीवन पर असीरियन सभ्यता का भी पर्याप्त प्रभाव पड़ा था। परन्तु यह एक आश्चर्य की बात है कि असीरिया के यह रिवाज कैलिडिया में ता प्रचलित थे, परन्तु ईजियन सागर की सीमा पर रहने वाले यूनानी लोगों तक नहीं पहुँच सके।

परस्पर सगठन होता है, तब उनमें जो भी अधिक सभ्य होती है, उसी की भाषा दूसरी स्वीकार कर लेती है। इस सिद्धान्त के अनुसार वाल्टिक सागर के किनारे पर बसने वाले बड़े सिर और लम्बे जगलियों ने जब छोटे सिर और ठिगने आर्या की सीहवत की, तब उन्होंने आर्यों की ही भाषा सीख ली।

उनकी भाषा में कुछ तूरानी शब्द हैं। अफ्रीका के नीग्रो और एशिया के मंगोल तूरानी भाषा बोलते हैं।

इनके आदिम पुरोहित 'ड्रिड' कहलाते थे। यह शब्द द्रविड भाषा का ही अपभ्रंश है।

कुछ भी हो, इतिहास और पुरातत्त्व के अनुसन्धान से यह स्पष्ट हो गया है कि यह लोग लगभग ८वीं सदी ई० पू० के आसपास यहाँ आये थे। इन बुद्धिमान लोगों में कलात्मक प्रवृत्ति कूट-कूटकर भरी हुई थी। इन्होंने यहाँ की दलदली भूमि में लट्ठे गाड़-गाड़ कर मकान बनाये। इसके पश्चात् दलदली भूमि को मिट्टी से भरा। इन लोगों की भाषा इस्ट्रिकन थी। उसी भाषा के लेख यहाँ पाये गये हैं, जो अभी तक पढ़े नहीं जा सके।

अस्तु, परम्परागत विचारधाराओं के अनुसार, रोम की स्थापना ७५३ ई० पू० में रोमुलस और रेमस नामक दो इस्ट्रिकन भाइयों ने की। प्रारम्भ में यह नगर-राज्य था। धीरे-धीरे यह नगर राज्य एक छोटे से राज्य के रूप में परिणत हो गया। इसकी सीमाएँ टावर नदी से बढ़कर फ्लारेस की आर्नो नदी तक पहुँची तथा अपेनाइन पर्वत माला के मध्य का सभी प्रदेश इसके अन्तर्गत आ गया। उस समय यहाँ राजतन्त्र-प्रणाली प्रचलित थी, जो ५१० ई० पू० तक जारी रही। राजा सीनेट द्वारा चुना जाता था और इसकी पुष्टि जनता की एक असेम्बली करती थी। यह असेम्बली ही राजा के अधिकारों का निर्णायक करती थी। बड़ी सीनेट में रोम में रहने वाली जातियों के मुखिया होते थे और असेम्बली में तीस कूरिया (Curiae) या परिवारों के समूह, जिसमें सारी जाति को विभक्त किया गया था। उस-समय उच्च परिवार पैट्रीशियन (Patrician) और जन-साधारण प्लेबस (Plebs) कहलाते थे। राज्य के सभी उच्च पद उच्च वर्ग के लोगों के ही हाथ में थे। अतः इस व्यवस्था से जन-साधारण अति क्षुब्ध था। उनके आन्दोलनों का परिणाम यह निकला कि नई असेम्बली का निर्माण हुआ और इसमें दोनों वर्गों के लोगों को प्रतिनिधित्व मिला।

राजतन्त्र की समाप्ति और गणतन्त्र का प्रारम्भ (५१० ई० पू० से ३० ई० पू० तक)

५१० ई० पू० जब रोम का राजा टार्क्विनियस सुपर्स (Tarquinius Superbus) था, तब जनता ने उसे भगाकर वहाँ गणतन्त्र की स्थापना कर दी। अतः राजा के स्थान पर शासन के लिए प्रति वर्ष दो कांसल (Consul) चुने जाने लगे। परन्तु डेम पद के लिए अब भी उच्च वर्ग के व्यक्ति ही सहे हो सकते थे। इनका चुनाव असेम्बली द्वारा होता था। इसमें भी उच्च वर्ग के लोगों की ही प्रधानता थी। इन लोगों के अतिरिक्त शायन की सुविधा के लिए 'कुछ अन्य पदों की स्थापना भी की गई।

जन-जीवन के इतिहास के सच्चे और प्रत्यक्ष सहायक भी हैं। इनमें शराब के प्यालो और दावतो में निमग्न इस्ट्रुकन सरदारों की विलास-प्रियता का चरित्र-चित्रण अत्यन्त सुस्पष्टता से किया गया है। इन चित्रों में दावतो में शामिल होने वाले गायकों और नर्तकों का दिग्दर्शन विशेष रूप से कराया गया है।

अन्तिम सस्कार—इन लोगों के अन्तिम सस्कार पर मिस्त्री प्रभाव स्पष्ट है। मिस्त्री लोगों की भाँति यह लोग भी मृतक व्यक्ति का आवरण बनाते थे और उसे कब्र के ऊपर अंकित करते थे। यह लोग अपने पूर्वजों की मुखाकृतियाँ मोम की बनाकर अपने घरों की दीवारों पर सुरक्षित रखते थे।

यही प्रथा आगे चलकर समस्त यूरोप भर में फैल गई और यूरोप में भोजन-गृहों की दीवारों पर आज भी ऐसे चित्र लगे पाये जाते हैं, जैसे कभी मृत लोगों के मोम के चित्र रोमन लोगों की दीवारों पर लगे रहते थे। इनके मकब्रों से एक और विशेष बात का पता चला है। वह यह कि इनके यहाँ भी मिस्त्री और मध्य-एशियन लोगों की भाँति जीवन पत्नी को मृत पति के साथ गाड़ने की प्रथा थी। अभी तक जितने भी शव मिले हैं, उनमें पति-पत्नी एक दूसरे से जुड़े हुए मिले हैं। सबसे विशेष बात यह है कि इनमें पहले शव-दाह की प्रथा के चिह्न मिले हैं, जहाँ कब्रों में शव मिले हैं, वहाँ राख भी गड़ी हुई मिली है। अतः अनुसन्धान से यह सिद्ध हुआ है कि तीसरी शताब्दी तक यहाँ रोमन सम्राटों के शव चिता पर रखकर जलाये जाते थे। चिता के जलते ही एक गरुड पक्षी छोड़ा जाता था। दूसरी शताब्दी में आकर यह प्रथा कम होने लगी और धनी लोगों के शरीरों को मसाला लगाकर कब्रों में रखा जाने लगा। इनकी शव समाधियाँ पाँच प्रकार की होती थीं।—(१) शव को सुरक्षित रखने वाली पिरामिड आकार की, (२) पूर्वी ढँग के मन्दिर के आकार की, (३) कबूतर के दरवे की भाँति दरवाजों वाली, जो चट्टानों को तराश कर बनाई जाती थी और इसमें भस्मपात्र रखे जाते थे, (४) खड्गे के ऊपर मृत व्यक्ति के नाम का पत्थर ढक दिया जाता था और (५) साधारण कब्रें। यहाँ सबसे प्रसिद्ध कब्रें, जिनकी मरम्मत इटली के डिक्टेटर मुसोलिनी ने (१९३० ई० में) कराई थी, सीसीलिया मेंटला, आस्टस सीजर और हैड्रियान की हैं। इन पिरामिड सदृश्य कब्रों में भी सबसे प्रसिद्ध कब्र सीस्ट्रस की कब्र है।

रोम की स्थापत्य-कला—रोम की स्थापत्य-कला, विशेषकर उनके मन्दिरों पर यूनानी-प्रभाव लक्षित होता है, क्योंकि रोमन-मन्दिरों में भी यूनानी मन्दिरों की भाँति स्तम्भ-पवित्रियाँ पाई गयी हैं। मन्दिरों के द्वारों की सीढियाँ मजबूत ठोस पत्थरों की बनी हुई हैं और मन्दिर पत्थरों की नीची दीवारों की चट्टानदीवारी से सुजड़ित हैं। इन दीवारों के स्तम्भों पर अनेक मूर्तियाँ बनी हुई हैं। इस तरह के सबसे प्रसिद्ध और विशाल देवालय रोम के 'फारत्रूना विराडलिस' और मार्स अल्तोर् नोम्स के मेजोकारे, सीरिया के बालबेक नामक स्थान का महान् देवालय, पामीरा का सूर्य मन्दिर और स्पलाटो का इस्कूलोपियस का विख्यात मन्दिर है।

आवास निर्माण—खुदाई से जो भवन यहाँ निकले हैं, वह मेहराबदार होने के कारण, इरीट्रिया और असीरिया में सांस्कृतिक-सम्बन्ध घनिष्ठ होने की पुष्टि करते हैं। मानव इतिहास के प्रारम्भिक-काल में केवल पश्चिमी एशिया के लोग ही धनुषाकार छत बनाने की कला से परिचित थे। उस समय इस प्रकार की धनुषाकार छतें न यूनानी बनाता जानते थे और न ही मिश्र वाले जानते थे। केवल असीरियन और वेबीलोनिय के लोगो में मेहराबदार छतें बनाने की प्रथा थी। अतः इरीट्रिया में ऐसे मकानों का पाया जाना यह सिद्ध करता है कि यह लोग न ग्रीक थे, न यूरोपियन, अपितु एशियाई ही थे और द्वीप के विख्यात युद्ध—अर्थात् ई० पूर्व एक हजार वर्ष के पश्चात् अपने मूल स्थान को त्याग कर इटालियन प्राय द्वीप में टाईवर नदी के उत्तरी भाग में आकर बसे थे।

कला-प्रेम—इस्ट्रकन लोग अत्यन्त कला-प्रेमी थे। लोहे का प्रयोग यह लोग बहुतायत से करते थे। तँबे की इस देश में बहुतायत थी। अतः यह लोग अपनी धातुओं की मूर्तियाँ आदमकद की बनाते थे। खुदाई से यहाँ जितनी भी मूर्तियाँ उपलब्ध हुई हैं उनमें पुरुषों की मूर्तियों के मुख पर असीरियन-कला की कठोरता के भाव लक्षित हैं। परन्तु नारी-मूर्तियों की मुखकृतियाँ बदली हुई हैं।

इसके अतिरिक्त भित्तिचित्रों के बनाने की प्रथा भी यहाँ विशेष रूप से प्रचलित थी। यह भित्तिचित्र केवल घरों की दीवारों पर ही नहीं बनाए जाते थे, अपितु कब्रों और विशाल मकब्रों की दीवारों तक पर भी बनाये जाते थे। कालान्तर में बड़े बड़े रोमन थियेट्रो और सर्कसों तथा स्नानागारों की दीवारें भी इनमें रगी जाने लगी और इन्होंने कई शैलियों का रूप ले लिया।

इन भित्ति-चित्रों से रोम के संस्थापकों के कला-प्रेम की ही भाँकी नहीं मिलती अपितु उनके समस्त सामाजिक जन-जीवन की रूपरेखा भी स्पष्ट हो जाती है, जो उनके इतिहास की जानकारी के लिये अत्यन्त महत्त्वपूर्ण सिद्ध हुई है।

चित्रकारी का शौक इनके जीवन में इतना व्याप्त था कि घरों की दीवारों और मकब्रों पर ही यह चित्रकारी नहीं करते थे, अपितु गहनों और जवाहरात पर भी चित्रकारी करते थे। इनके मकब्रों से जो वस्तुएँ प्राप्त हुई हैं, उनसे ज्ञात होता है कि अलंकारों का प्रयोग बहुतायत से होता था। सुनहरी वस्त्राभूषणों से लेकर कटा-हारों, मजूपाओं, धातुनिर्मित चारपाइयों का चित्रयुक्त मकब्रों में पाया जाना इनकी कला-प्रियता का स्पष्ट प्रमाण है।

अपने सुसज्जित रथों को यह धातुओं की चद्दरों से मढ़ते थे और उन चादरों को चित्रकारी द्वारा सजाते थे। इसके अतिरिक्त यह मिट्टी के काले वर्तन बनाते थे और उन्हें भी चित्रकारी से सजाते थे। यह काले वर्तन यूरोप में 'बुकेरो-नीरो' के नाम से प्रसिद्ध हैं।

इनके भित्ति-चित्रों के नमूने कोरनेटो, चिन्सी, बत्सी, सैंडेंडरी आदि के मकब्रों में पाये गए हैं। यह भित्ति-चित्र मनोरंजक तो हैं ही, साथ ही प्राचीनकाल के

के अतिरिक्त उन स्थानों पर मिलती है, जहाँ रोम-साम्राज्य का झंडा उस काल में गढ़ा गया था। सिल्वेस्टर (इंग्लैंड) में भी इस प्रकार की इमारतें इसीलिये मिली हैं, क्योंकि उस समय वहाँ भी रोम का ही राज्य था।

विशाल स्नानागार—प्रमोद-प्रिय रोमन लोगों पर यूनानी सभ्यता का इतना प्रभाव पड़ा था कि यूनानी व्यायाम-शालाओं के आधार पर इन्होंने अपने यहाँ प्रमोद के लिये विशाल स्नानागार बनाये थे। इन विशाल स्नानागारों के अवशेष रोम और पाम्पिग्राई की खुदाई में मिले हैं। यह विशाल स्नानागार केवल जल-क्रीड़ा के लिए ही नहीं थे, अपितु उनमें क्लबों का कार्य भी लिया जाता था। प्रारम्भ में इनमें प्रवेश करने वाले व्यक्ति ने साधारण-सा शुल्क भी लिया जाता था। अतः यहाँ पर प्रवेश-शुल्क वसूल करने वाले मृशी, स्नानागार के ग्रहणी एवं सेवकों के अतिरिक्त उबटन लगाने वाले, मालिश करने वाले, नाखून काटने वाले, पानी गर्म करने वाले, नाई, रोगनी करने वालों के अतिरिक्त सैकड़ों गुलाम भी रहते थे, जिनके कारण स्नान भी होता था और मन बहलाव का साधन भी मुलभ हो जाता था।

यह स्नानागार ऊँचे स्थान पर बनाये जाते थे, जिनके चारों तरफ चहार-बीवारी होती थी, और नीचे प्रबन्ध-विभाग के कक्ष होते थे। स्नान के लिये ठण्डे और गर्म पानी के बड़े-बड़े हौज कमरों के अन्दर होते थे। सम्भवतः तुर्की के हम्माम इन्हीं रोमन स्नानागारों की नकल है। अस्तु, यहाँ मालिश कराने का कमरा अलग होता था और कपड़े बदलने का कमरा अलग होता था। साथ ही एक छोटा-सा पुस्तकालय और छोटी-सी नाट्यशाला भी होती थी। भवन के चारों ओर फव्वारों से युक्त एक बगीचा होता था। यहाँ खेल-कूद के लिये, बैठने के लिये अलग-अलग स्थान थे। इमारत के अन्दर छोटी-छोटी नहरों से जल पहुँचाया जाता था। यहाँ दार्शनिकों और कवियों के लिये भी अलग-अलग कमरे थे।

काराकाल और डायोक्लीटन के स्नानागार, जो आजकल खण्डहर अवस्था में हैं—देखने से पता चलता है कि वहाँ दो हजार व्यक्तियों के एक साथ स्नान का आनन्द लेने का प्रबन्ध था। २० फुट ऊँचे चबूतरे पर यह बने हुए है। इनका एक भवन, जो केवल स्नान के काम आता था, ७५० फुट लम्बा तथा ३५० फुट चौड़ा है, अर्थात् लन्दन के वेस्ट मिनिस्टर पैलेस के बराबर। इसका सारा फर्श नक्काशीयुक्त चित्रों से भरा हुआ था और दीवारों पर चमकदार रंगीन प्लास्टर था। जिन पर भिन्न-भिन्न प्रकार के चित्र बनाये गये थे। इसके मण्डपों पर प्राचीनकाल की सर्वोत्तम कला-कृतियाँ स्थापित थी, जो यूनान में लार्ड गर्ड थी। १५वीं शताब्दी में खुदाई होने पर, इनमें बहुत-सी प्राचीन काल की सर्वोत्तम मूर्तियों के अवशेष खोदकर निकाले गये थे, जो वेटिकन के संग्रहालय में मौजूद थे, जहाँ में यूरोप के अन्य संग्रहालयों में भेजे गये।

इन स्नानागारों में डायोक्लीटियन का स्नानागार सबसे बड़ा था। इसमें तीन हजार नागरिकों के एक साथ स्नान करने की व्यवस्था थी।

नाट्य-गृह—रोमन लोगों की नाट्यकला में भी रुचि थी। अतः यहाँ नाट्य-गृहों

इनके अतिरिक्त एक अन्य प्रकार के देवालय भी रोम में पाये गये हैं, जो बहु-कोणीय ढाँचों पर निर्मित हुए हैं। सम्भव है कि यह देवालय इगीट्रिया वासियों की देवालय की नकल पर बनाये गये हों। इस प्रकार के मन्दिरों के अवशेष, रोम के वेस्टा और मेटरमेट्स के मन्दिर तथा सुप्रसिद्ध पैथियन स्वलाटो जुपिटर का मन्दिर वालवेक का वीनस मन्दिर, टिवोली का वेस्टा और नीम्स का डायनादेवी का मन्दिर स्थापत्य-कला की दृष्टि से कम महत्त्व के हैं। इन सब में निस्सन्देह रोम का पैथियन, जहाँ आजकल ईसाइयों का चर्च बना हुआ है, सबसे अधिक प्रभावशाली और सुरक्षित अवस्था में है। इस पर ग्रीक स्थापत्य की छाप तनिक नहीं है। इसी प्रकार अक्रा में भी इसी प्रकार के प्राचीन मन्दिर मिले हैं। इनमें से एक विशाल मन्दिर जूलिया वंश के पारिवारिक देवताओं को उत्सर्ग किया गया था। यह मन्दिर हजारों प्रकार की स्थापत्य-कलाओं से सजाया गया था। प्रसिद्ध अग्रेज स्थापत्य-विशारद सर बर्निस्टर पनेघर ने भी इसकी बड़ी प्रशंसा की है।

रोम सम्राट् हैडियान के काल में, पैथियन की निचली मजिल में श्वेत चमकीले सगमरमर के टुकड़े लगे थे और ऊपर की दोनों मजिलों की दीवारों पर एक विशेष प्रकार का चमकीला पलस्तर चढ़ा हुआ था। मन्दिर का गुम्बद, जिसके निचले हिस्से में सीढ़ियाँ बनी हुई थी, सोने का मुलम्मा की हुई कासे की चादरो से ढका हुआ था। ६५५ ई० में यह चादर उतार कर, कुस्तुनतुनिया भेज दी गयी और उनके स्थान पर शीशे की चादरें लगवा दी गयी। इसके अग्रभाग में बने अष्टकोण मन्दिर में नक्काशी युक्त दैत्य-मर्दन एवं अन्य देवताओं के युद्ध का भव्य मूर्तिचित्र अंकित किया गया है और पीछे की ओर चौड़ी अटारी में कासे की बनी हुई भव्य मूर्तियों के समूह हैं, जिनको बने हजारों वर्ष व्यतीत हो गये।

६०८ ई० में इसे पोप बोनीफेस ने शहीदों की टोली की वीर आत्मा शान्ता-मेरिया की स्मृति में उत्सर्ग किया और केटेकुम्म नामक समाधि-ग्रह से शहीदों की अस्थियों के ढेर लाकर यहाँ रखे। उक्त मन्दिर का अस्थियों वाला भाग शान्तामेरिया रोडुडा के नाम से प्रसिद्ध हो गया। मन्दिर से विधर्मी मूर्तियाँ हटा दी गयी।

वैसैलिका—वस्तुतः यह यूनानी मन्दिर-निर्माण-कला का रोम में विकसित रूप था। यह स्थान न्यायालय का भी काम देते थे। इनका आकार-प्रकार चतुर्भुज होता था। लम्बाई चौड़ाई से दुगुनी होती थी। लम्बाई के इस छोर से दूसरे छोर तक, स्तम्भों की दुहरी पंक्तियाँ होती थी। इन्हीं स्तम्भों पर भवन की छत टिकी हुई होती थी। सदर द्वार मध्य के बजाय, भवन के कोने पर बना होता था। भवन में एक ओर न्यायाधीश के बैठने के लिये एक चबूतरा बना होता था। इसके मध्य में प्रीटर—प्रधान न्यायाधीश का स्थान होता था और न्यायाधीशों के स्थान के सम्मुख वह वेदी होती थी, जहाँ मुकदमों की कार्यवाही प्रारम्भ करने से पूर्व पशु की बलि दी जाती थी। यह इमारत इधर-उधर के वाजुओं में खुली और मध्य में लकड़ी की छत से ढँकी होती थी। इस प्रकार की अधिकतर इमारतें—वैसैलिका ट्रान्जान (पूर्व यूनानी प्रदेश) और कैस्टेचटाइन

के अतिरिक्त उन स्थानों पर मिलती है, जहाँ रोम-साम्राज्य का भंडा उस काल में गढ़ गया था। सिलचेस्टर (इंग्लैंड) में भी इस प्रकार की इमारतें इसीलिये मिली हैं, क्योंकि उस समय वहाँ भी रोम का ही राज्य था।

विशाल स्नानागार—प्रमोद-प्रिय रोमन लोगों पर यूनानी सभ्यता का इतना प्रभाव पड़ा था कि यूनानी व्यायाम-शालाओं के आधार पर इन्होंने अपने यहाँ प्रमोद के लिये विशाल स्नानागार बनाये थे। इन विशाल स्नानागारों के अवशेष रोम और पाप्पिग्राई की खुदाई से मिले हैं। यह विशाल स्नानागार केवल जल-क्रीड़ा के लिए ही नहीं थे, अपितु उनसे क्लबों का कार्य भी लिया जाता था। प्रारम्भ में इनमें प्रवेश करने वाले व्यक्ति से साधारण-सा शुल्क भी लिया जाता था। अतः यहाँ पर प्रवेश-शुल्क वसूल करने वाले मृशी, स्नानागार के प्रहरी एवं सेवकों के अतिरिक्त उबटन लगाने वाले, मालिश करने वाले, नाखून काटने वाले, पानी गर्म करने वाले, नाई, रोशनी करने वालों के अतिरिक्त सैकड़ों गुलाम भी रहते थे, जिनके कारण स्नान भी होता था और मन बहलाव का साधन भी सुलभ हो जाता था।

यह स्नानागार ऊँचे स्थान पर बनाये जाते थे, जिनके चारों तरफ चहार-दीवारी होती थी, और नीचे प्रवन्ध-विभाग के कक्ष होते थे। स्नान के लिये ठण्डे और गर्म पानी के बड़े-बड़े हौज कमरों के अन्दर होते थे। सभवतः तुर्की के हम्माम इन्हीं रोमन स्नानागारों की नकल है। अस्तु, यहाँ मालिश कराने का कमरा अलग होता था और कपड़े बदलने का कमरा अलग होता था। साथ ही एक छोटा-सा पुस्तकालय और छोटी-सी नाट्यशाला भी होती थी। भवन के चारों ओर फव्वारों से युक्त एक बगीचा होता था। यहाँ खेल-कूद के लिये, बैठने के लिये अलग-अलग स्थान थे। इमारत के अन्दर छोटी-छोटी नहरों से जल पहुँचाया जाता था। यहाँ दार्शनिकों और कवियों के लिये भी अलग-अलग कमरे थे।

काराकाल और डायोक्लीटन के स्नानागार, जो आजकल खण्डहर अवस्था में हैं—देखने से पता चलता है कि वहाँ दो हजार व्यक्तियों के एक साथ स्नान का आनन्द लेने का प्रवन्ध था। २० फुट ऊँचे चबूतरे पर यह बने हुए हैं। इनका एक भवन, जो केवल स्नान के काम आता था, ७५० फुट लम्बा तथा ३५० फुट चौड़ा है, अर्थात् लन्दन के वैस्ट मिनिस्टर पैलेस के बराबर। इसका सारा फर्श नक्काशीयुक्त चित्रों से भरा हुआ था और दीवारों पर चमकदार रंगीन प्लास्टर था। जिन पर भिन्न-भिन्न प्रकार के चित्र बनाये गये थे। इसके मण्डपों पर प्राचीनकाल की सर्वोत्तम कला-कृतियाँ स्थापित थी, जो यूनान से लाई गई थी। १५वीं शताब्दी में खुदाई होने पर, इनमें बहुत-सी प्राचीन काल की सर्वोत्तम मूर्तियों के अवशेष खोदकर निकाले गये थे, जो वेटिकन के संग्रहालय में मौजूद थे, जहाँ में यूरोप के अन्य संग्रहालयों में भेजे गये।

इन स्नानागारों में डायोक्लीटियन का स्नानागार सबसे बड़ा था। इसमें तीन हजार प्रादमियों के एक साथ स्नान करने की व्यवस्था थी।

नाट्य-गृह—रोमन लोगों की नाट्यकला में भी रुचि थी। अतः यहाँ नाट्य-गृहों

की भी बहुतायत थी। इन नाट्य-गृहों को यूनानी-पद्धति में थोड़ा परिवर्तन करके बनाया गया था। इनमें दर्शकों के बैठने के लिये गैलरियाँ होती थी। यह ककरीट की खड़ी मेहराबों पर खड़ी करके बनाये जाते थे। इनमें उच्च श्रेणी के लोगों के लिये बैठने का स्थान सुरक्षित होता था। रोमन लोगो द्वारा बनाया हुआ एक नाट्यगृह दक्षिण फ्रांस के ग्रौरेंजा नामक स्थान से मिला है। इसे बनाने के लिये दो पहाड़ियाँ काटी गई थी। इसका व्यास ३४० फुट है, जिसमें एक साथ सात हजार दर्शक तक बैठ सकते हैं। यह ३०३ फुट लम्बा और ४५ फुट ऊँचा है। ऐसे अन्य नाट्यगृह मार्सेल्स और एथेन्स में तो मिले ही हैं, साथ ही एटिकसका ओडियन, पम्पिनाई, टारमीनाटिमगाड तथा वैरन-लैमियम में भी मिले हैं।

द्वन्द्व-युद्ध के अखाड़े—रोमन साम्राज्य में ऐसे अखाड़ों की बहुतायत थी, जिनमें द्वन्द्व-युद्ध लड़े जाते थे। वहाँ पर बहुत-सी महत्त्वपूर्ण बातों का निर्णय, सरदार लोग शासन से न कराकर, द्वन्द्व-युद्ध से करते थे। यूनानी लोगो में भी यह प्रथा प्रचलित थी। यह अखाड़े भी एक प्रकार की रंगशालाएँ थीं। इनमें शस्त्रों से सुसज्जित दो व्यक्ति युद्ध करते थे। इसके पश्चात् सामने बनी एक दूसरी रंगशाला में मृत व्यक्ति की आत्मा की शांति के लिये एक गुलाम की बलि दी जाती थी। इन दोनों रंगशालाओं में खून सोखने के लिये रेत बिछाई जाती थी। इन कार्यों के अतिरिक्त यह रंगशालाएँ दैनिक प्रदर्शनों के लिये भी प्रयोग में आती थी और साँड़ों की लड़ाई भी इनमें कराई जाती थी। इसी तरह की रंगशालाएँ रोम की नकल पर स्पेन में भी मूर सरदारों ने बनाई थी। इस प्रकार का विश्व का सबसे बड़ा अखाड़ा जिसे 'एम्फी थियेटर' कहते थे, रोम के कलीशियम में है, जिसे रोमन सम्राट् वस्पेसियन ने बनवाना शुरू किया था और ऊपरी मजिल को छोड़कर, जो तीसरी शताब्दी में जोड़ी गई थी, सम्राट् डोमिशियन द्वारा पूरा किया गया। यह भवन मनुष्य की रचना-कौशल का एक विशेष नमूना है और रोमनों की शानो-शौकत, तडक-भडक तथा कठोर रोमांचक वृत्ति का खुला ऐतिहासिक पृष्ठ है। यह रोमन साम्राज्य की जहाँ शक्ति का साफ़ार रूप है, वहाँ साथ ही उनकी बर्बर प्रवृत्ति का भी परिचायक है। इस भवन के निर्माण के समय ज्योतिपियो ने भविष्यवाणी की थी कि जब इस भवन का विनाश होगा, तभी रोम-साम्राज्य का भी विनाश हो जायेगा। इस भवन की विशालता का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि इसमें ८० मेहराबदार द्वार बने हुए थे। निचली मजिल में तमाशा देखने वालों के लिये बैठने का स्थान बना हुआ था। अखाड़े का मुख्य भाग २८७ फुट लम्बा १८० फुट चौड़ा था, जिसके चारों ओर १५ फुट ऊँची दीवारें थी। भवन के सबसे नीचे के भाग में जगली जानवर रखे जाते थे। इस भवन में २० हजार तक दर्शक तमाशा देख सकते थे।

रोमन सरकस—ग्रीक व्यायाम-शालाओं की भाँति रोमन लोग बड़े-बड़े सरकस बनाने थे। इनमें घुड़दौड़ और रथों की दौड़ होती थी। इन मरक्सों में सबसे अधिक प्रसिद्ध सर्कस, मैक्सिमस मैग्नेसियस का जूलियस सीज़र ने निर्माण कराया था।

यह दो हजार फुट लम्बा और ६५० फुट चौड़ा था। इसमें ढाई लाख तक आदमी बैठ सकते थे।

विजय-स्तम्भ—रोमन लोगो ने विजय-स्तम्भ भी बहुत बनाये थे। यह स्तम्भ सम्राटो की विजय की यादगार में बनाये जाते थे। यह भी मेहगावदार होते थे, इनमें पेरिस का आकदेकियाक, बर्लिन का ब्रॅंडर बगर, लन्दन का मगरमर का फाटक—प्राचीन रोमन सभ्यता का सदैव स्मरण कराते रहे हैं। इन स्तम्भों में भी द्राजान का विजय स्तम्भ विशेष प्रसिद्ध है। इसकी ऊँचाई ११५ फुट और घेरा २० फुट है। इसमें युद्ध की घटनाएँ उभरे हुए चित्रों द्वारा चित्रित की गई हैं। इस प्रकार के लगभग २५० चित्र इस स्तम्भ पर अंकित किये गये थे। स्तम्भ के ऊपर पहले गरुड आसन पर सम्राट की मूर्ति रखी गई थी, पश्चान् सम्राट की मूर्ति के स्थान पर पीटर की मूर्ति रख दी गई। यह परिवर्तन इसी विजयस्तम्भ पर नहीं किया गया था, प्रायः सभी खड़े हुए स्तम्भों पर किया गया था।

रोमन भास्कर्य और चित्रकला

ग्रीक देवाल्यों के क्रमिक विकास के अध्ययन में स्पष्ट है कि जब विशुद्ध उपयोगिता सम्बन्धी आवश्यकताएँ पूरी हो चली, तब भवन-निर्माताओं के मन में अपनी कृतियों को एक सौन्दर्य के भाव से अभिभूत करने की भूख जगने लगी। इस सौन्दर्य-पिपासा ही ने ग्रीक भवनों की कठोर 'टॉन्क-गैली' को श्रमण शृंगारपूर्ण 'कारिथियन-शैली' में बदल दिया। साथ ही इसी ने देवाल्यों को सजाने में प्रयोग की गई असह्य मूर्तियों, फीजो, पेडिमेंट पर अंकित प्रतिमाओं तथा अन्ततोगत्वा मन्दिर के निर्माण में धन द्वारा सहायता करने वालों की मानव-मूर्तियों को भी जन्म दिया।

ग्रीक कला के उत्तरकाल में इस प्रकार इस ढँग की मानव-मूर्तियों का अधिकाधिक प्रचलन बढ़ चला। वास्तव में, ग्रीक लोगो के आरम्भिक आदर्शवाद के ढल चुकने के जीव ही बाद में ग्रीस में वीरोपामना की रीति चल पड़ी थी। अब नार्बजनिक् म्यानों में मानवाकृति वाले देवताओं की मूर्तियों के बदले, राजपुरुषों, अक्षिधर घासकों या नेताओं की प्रतिमाओं की ही अधिकांश में भरमार हो चली, जिनमें एक देवतुल्य सर्वव्यक्तिमानता और गौरव-गरिमा का भाव प्रदर्शित रहता था। रोमन लोगो ने भी, जिन्होंने उत्तरकालीन ग्रीक लोगो से ही अपनी कला की कुजी पाई थी, मानव-मूर्ति-निर्माण की इस प्रचलित प्रथा को जारी रखा, जिसका एक परिणाम यह हुआ कि रोम के गौरवशाली मुपुत्रों की नारी जाज्वल्यमान नक्षत्र-मण्डली, अमिट मगरमर में मदा के लिए उचित रूप में सुरक्षित हो गई। यह सच है कि रोमन मूर्तियों में अधिकांश ग्रीक लोगो की ही नकल पाई जाती है, किन्तु इस बात के लिए रोमन लोगो को श्रेय देना ही होगा कि उन्होंने ग्रीक परम्परा को उस समय जारी और जीवित रखा, जबकि स्वयं ग्रीस ही में कला-सम्बन्धी प्रेरणा का आदि नोत करीब-करीब सूख चुका था।

जैसा कि प्रायः होता है, रोमन कला का भी प्रारम्भ धर्म-मन्दिर और उसके प्रांगण में ही हुआ। सभी आदिम कलाकृतियाँ या तो भक्तिमूलक होती हैं या शव-संस्कार-सम्बन्धी। अपने आरम्भिक देवालयों में रोमन लोगों ने इट्रस्कन लोगों का अनुकरण किया था, जिन्होंने स्वयं ग्रीक लोगों की नकल की थी। रोमन देवालयों के त्रिभुजाकार पेडिमेंट टेराकोटा की मृण्मय मूर्तियों से विभूषित किए जाते थे, जो निश्चय ही इट्रस्कन लोगों की कला की याद दिलाती हैं। सच पूछिए तो मिट्टी की कारीगरी, भास्करी और कासे से मूर्तियाँ ढालने की कला के सम्बन्ध में रोमन लोग जो कुछ भी जानकारी रखते थे उसके लिए वे लगभग सम्पूर्णतया इट्रस्कन लोगों के ही ऋणी थे। हिप्पास या निद्रा की सुप्रसिद्ध मूर्ति, रोम के प्रतिष्ठापक युगल बधु रेमस और रोग्यूलस को दुग्धपान कराती हुई मादा भेडिया की काँसे की विख्यात प्रतिमा, और 'बवता' या 'ब्रूटस' की तथाकथित मूर्तियाँ रोमनों द्वारा काँसे की ढलाई के उत्तम आरम्भिक उदाहरणों में से हैं। किन्तु काँसे की ढलाई की परिमितता और विशेष अडचनों से शीघ्र ही रोमन कलाकार ऊबने लगे और उनका ध्यान पापास से गढ़कर मूर्ति बनाने की ओर खिंचने लगा। इटली की अनेक सगमरमर की खदानों से मूर्ति-निर्माण के लिए उमदा सगमरमर मिलने लगा था। इस अवसर से समुचित लाभ उठाने में रोमन कलाकारों ने देरी न की। ग्रीस के पुरातन या उत्तर युग की सगमरमर की वे अनेक कलाकृतियाँ, जो छोट-छोटकर विजेता रोमन सेनानायकों के साथ-साथ रोम में प्रवेश कर चुकी थी, रोमन कलाकारों के लिए नकल करने या प्रेरणा पाने के लिए बहुत ही उपयोगी आदर्श या नमूनों का काम देने लगी। इस प्रकार बहुत ही शीघ्र भास्करी के क्षेत्र में रोम की कारीगरी और सफलता ग्रीस की कारीगरी का मुकाबला करने लगी।

नेपल्स में भास्करी का एक स्थानीय 'स्कूल' या कला सस्थान क्रमशः विकसित होकर उठ खड़ा हुआ, जिसने एलेक्जेंडर के युग की उन आदर्श ग्रीस कृतियों का अनुकरण करना आरम्भ किया, जिनका प्रजातंत्र के जमाने के रोमन समूहों ने बहुत ही ऊँचा मूल्य आँकते थे। इस 'स्कूल' की एक विशेषता यह थी कि इसके अनुगामी कलाकारों ने बड़ी चतुरतापूर्वक यह बात भाँप ली थी कि ग्रीस की आरम्भिक अति पुरातन मूर्तियाँ सौन्दर्य-शास्त्र की दृष्टि से उत्तरकालीन ग्रीक-कृतियों से कहीं ऊँचे दर्जे की थी। इसी वजह से इन लोगों ने अधिक श्रृंगारयुक्त और पांडित्यपूर्ण उत्तरकालीन ग्रीक शैली के वजाय अति प्राचीन आदि-ग्रीक शैली का ही अनुसरण किया। इस शैली में बनाई गई कलाकृतियों का सर्वोत्तम नमूना तथाकथित 'पाम्पिआईकी डायना' की मूर्ति है। "यह उस आडम्बर-रहित परिश्रमपूर्ण शैली की नकल है, जिसमें कि अति प्राचीन ग्रीक शिल्पी गतिशील आकृति को व्यक्त करने का प्रयत्न करते थे। सचि में ढली हुई-सी वह 'पुरातन मुस्कान', वे बड़ी-बड़ी आँखें, वह एक समान केश-विन्यास स्पष्ट रूप से यह बता देते हैं कि इसके कलाकार ने उसमें एक अति प्राचीन मूर्ति का भाव लाने के लिए कितना परिश्रम किया था।" कहते हैं कि इस 'स्कूल' का सस्थापक पेनीटीलीज नामक एक ग्रीक था, जो एक प्रसिद्ध मूर्ति-कलाकार होने के अतिरिक्त

एक विद्वान् लेखक भी था, जिसका ग्रीककला पर लिखित पाँच खण्डों का ग्रंथ प्लाइनो के सौन्दर्य-शास्त्र सम्बन्धी अनुशीलन का प्रधान स्रोत था। उसी के ग्रंथ से यह ज्ञात होता है कि वह आजकल की तरह अपनी कृति को मिट्टी में बनाता था और उसके गिण्य वाद को सगमरमर में उसकी नकल कर लेते थे। इफीजिनीया और ओरीन्टीज एवं तथाकथित 'इलडेफाजो समूह' के प्रसिद्ध मूर्ति-समूह इसी नेपल्स के स्कूल के हैं और वे बिना किसी सन्देह के ग्रीस के हेरोडोटम और प्रेक्मीटीलिज के स्कूलों की याद दिलाते हैं।

रोम में साम्राज्यशाही की स्थापना और प्रसार के साथ ही सम्राटों और जनता दोनों को विशाल इमारतें बनाने की सनक बढ़ने लगी। प्रत्येक सम्राट् अपने राज्या-रोहण या विजयों की यादगार में वेसिलिका, फोरम, मर्कम, स्नानागार आदि बनवाने लगा, जिससे स्थापत्य कलाकागो, मूर्तिकागो, चित्रकारों और मजदूर करने वाले कारीगरों को बहुत अधिक प्रोत्साहन मिला। सम्राट् ऑगस्टस की यह गर्वोक्ति थी कि "मैंने रोम को एक ईंटों की बस्ती के रूप में पाया था और उसे मैंने सगमरमर की नगरी के रूप में छोड़ा।" अपने मुदीर्घ शासनकाल में ऑगस्टस ने अनेक अति उपयोगी सार्वजनिक भवन निर्मित किए थे।

उभारकर बनाए गए मूर्ति-चित्रों में अधिकतर पौराणिक या धार्मिक कथाएँ अंकित की गई थीं। कुछ में नत्कालीन जीवित व्यक्तियों का भी चित्रण किया गया था, जैसे कि ऑगस्टस द्वारा निर्मित 'आरा पेसिम' (शान्ति-पीठ) में, जिसे कि उसने गॉल और स्पेन में अपनी विजयों की स्मृति में बनवाया था। एड्वाइरा (आधुनिक अकरा) जो तुर्की प्रजातंत्र की राजधानी है, नामक प्राचीन ग्रीक नगर में ऑगस्टस द्वारा बनवाया गया एक विशाल मन्दिर है, जिसकी दीवारों पर एक लंबा आलेख खुदा है। यह आलेख "ऑगस्टस सीज़र का अंतिम वक्तव्य" माना जाता है। इस आलेख में इस महान् रोमन सम्राट् ने अपनी प्रजा से विदा लेते हुए अपने सग्रामों, सुधारों और अपने शासन-काल में बनवाए गए भवनों को गिनाया है। उपयुक्त आलेख में 'आरा पेसिम' या शान्ति-पीठ नामक उपरोक्त स्मारक भवन का निम्न शब्दों में उल्लेख किया गया है—“स्पेन और गॉल को पूर्ण रूप से शांत करके मेरे लौटने पर सिनेट (सर्वोपरि रोमन व्यवस्थापिका सभा) ने मेरे वापस लौटने के उपलक्ष्य में धन्य-वाद-प्रदर्शन के रूप में यह निश्चय किया कि कैम्पस मारटियस नामक स्थान में एक वेदी या पीठस्थान का निर्माण करवाया जाय और वह शान्ति-देवी को उत्सर्ग कर दिया जाय।” शान्ति के इस महिमायुक्त मन्दिर के भग्न अवशेष आज दिन योरोप के तमाम मग्न-हालयों में बिखरे पड़े हैं। १६०२ में प्रो० पीटरसन नामक एक आस्ट्रियन पुनर्जात-त्ववेत्ता ने असली देवालय के मूल-स्थान का पता लगाया और बड़ी मावधानी के साथ खुदाई करके इस शान्ति के मन्दिर के शेष भागों को धरती में १६ फीट नीचे में खोद निवाला। 'आरा पेसिम' का सबसे महत्त्वपूर्ण उभारा हुआ मूर्ति-चित्र वह फ्रीज है जिसमें ऑगस्टस के एक सार्वजनिक जुलूस का दृश्य है। इसमें आगस्टस अग्रपुरोहित के वेश

मे है और उसके साथ दो कॉन्सल (रोम के उच्च पदाधिकारी) और उनके परशुधारी अनुचरो (lictors) का एक दल है। इनके पीछे एक मनोरंजक दल और है, जिसमें महारानी लिविआ, सम्राट् का दामाद अग्रिप्पा और उसका सौतेला पुत्र टीवेरियस है। तदुपरांत एन्टोनिया के साथ दूसरे छोटे-से जर्मैनिकस को हाथ पकड़कर आगे ले चलते हुए दिखाया गया है। इनके पीछे मिनेट के मदस्यो और उच्च कुलीन रोमन पैटीशियनो का झुंड है, जो टोगा नामक अपनी लंबी पोशाक में बड़ी गंभीरतापूर्वक कतार बाँधकर चल रहे हैं। रोमन राज्य के उच्च पदाधिकारियों और अमीर वर्ग के लोगो के इस जुलूस का जैसा यथार्थवादी चित्रण इसमें किया गया है उसमें श्रेष्ठतर चित्रण कहीं नहीं मिलता। आरा पेसिस की सजावट की कारीगरी रोमन कला के चरम उत्कर्ष की झलक हमें देती है। उसमें हमें प्रकृति के प्रति रोमन लोगो का एक गंभीर अनुराग दृष्टिगत होता है, जिसका ऊपरी फ्रीज पर अंकित मानव-मूर्तियों की गहरी यथार्थवादिता के साथ पूरी तरह सामंजस्य दिखाई देता है। संक्षेप में, 'आरा-पेसिस' या शान्ति-पीठ का यह स्थान आरम्भ से अपने निर्माण के युग तक की रोमन-कला के इतिहास का एक गौरवपूर्ण सक्षिप्त चित्रपट सा है, जिसमें एक और उत्तर-कालीन ग्रीक युग की परंपरा की याद दिलानेवाली अनेक बातें हैं तो दूसरी ओर वे मानव-मूर्तियाँ हैं जो निश्चय ही इस्ट्रुक्न यथार्थवादिता की ही विकसित रूप थी।

रोमन साम्राज्य के दूसरे महान् ऐतिहासिक नगर—पाम्पिआई की कलाकृतियाँ ही सहारा मात्र हैं, जिसे वेसूवियस नामक ज्वालामुखी ने बाद में आने वाली पीड़ियों के लिए अपनी उगली हुई लावा के नीचे दबाकर मानो मोमियाई की तरह सुरक्षित कर दिया था। लार्ड लिटन ने अपने सुप्रसिद्ध उपन्यास "पाम्पिआई नगर के अंतिम दिवस" में इसकी कथा को सदा के लिए अमर कर दिया है और साहसी चित्रपट बनाने वालों ने प्रायः प्रत्येक देश के निवासियों को उससे परिचित करा दिया है। पुरातत्त्ववेत्ताओं के लगभग एक शताब्दी के अथक परिश्रम और अध्यवसाय के फल-स्वरूप यह प्राचीन नगर करीब-करीब सारा-का-सारा खोदकर खुला कर दिया गया है।

रोमन-गृह की प्रधान विशेषता 'एट्रियम' नामक वह छतदार कक्ष था, जिसमें आसमान की ओर एक खुला वातायन रहता था। यह वातायन 'इम्प्लूवियम' के नाम से पुकारा जाता था। इसकी दीवारें एक खास ऊँचाई तक सगमरमर से विभूषित रहती थी। इन दीवारों की कँगनी रंगी रहती थी। यह रोमन सजावट की "प्रथम शैली" मानी जाती है। संभव है इसकी उत्पत्ति का स्रोत भी ग्रीक कला रही हो। सजावट की इन रोमन शैलियों का चूँकि पाम्पिआई में ही अन्य स्थानों की अपेक्षा सबसे अधिक अध्ययन किया गया है, अतएव ये भित्ति-शृंगारकला की 'पाम्पिआई शैलियाँ' के नाम से भी अभिहित की जाती हैं और 'सगमरमर-शैली' के नाम से पुकारी जाती हैं ('इन्क-स्टेशन' 'कृन्टा' शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है—'सगमरमर की एक तरती')।

दूसरी शैली 'स्थापत्य-शैली' के नाम से पुकारी जाती है, इस शैली से सजाए गये भवन में स्तम्भ-प्रकृतियाँ और स्थापत्यमूलक विशेषताएँ ऐसी दिखाई देती हैं, मानो

वे दीवारों से पृथक् हो, जिससे देखने वाले के मस्तिष्क पर यह प्रभाव पड़ता है कि जैसे पीछे बहुत गहराई तक दृश्य फैला हुआ है। इस प्रकार वह कमरा वास्तविकता से अधिक बड़ा दिखाई देने लगता है। सजावट की यह 'स्थापत्य-शैली' इतनी अधिकता से काम में लाई जाने लगी कि रोम की चहारदीवारी के बाहर बने हुए अनेक शाही कुज-भवनो में से एक में सारी-की-सारी दीवार एक पुष्पित भांडी के चित्र से विभूषित हैं। इसमें मनोहर वृक्षों के समूह छत तक आना सिर उठाए हुए चित्रित हैं और उनमें विविध रंगों के पक्षी भी दिखाए गए हैं। यह मुश्किल से 'स्थापत्य शैली' कही जा सकती है। यह भी दीवारों की सजावट द्वारा कमरे को वास्तविकता से अधिक बड़ा दिखाने का ही एक प्रयत्न है।

रोमन भित्ति-सजावट की तीसरी शैली 'आलकारिक शैली' है। इस शैली में पीछे की ओर गहराई दिखाने का प्रयत्न नहीं किया जाता। सारी दीवार समान रूप से एक ही रंग में रंग दी जाती है—सफेद, काले, या एक निराले टग के लाल रंग में, जिसका नाम 'पाम्पिअन लाल रंग' पड़ा था। पृष्ठभूमि पर हजारों तरह के छोटे आकार के अलंकार चित्रित रहते थे। सजावट की यह आलंकारिक शैली रोमन सम्राट नीरो के जमाने में बहुत अधिक प्रचलित हुई और उसके सुप्रसिद्ध 'मुनहले प्रासाद' में अब भी इस शैली के चिह्न देखने को मिलते हैं। इस मुनहले प्रासाद के ध्वसावशेषों पर ही टाइम के स्नानागार का भवन इस तरह बनाया गया था कि नीरो का यह प्रासाद उसकी कुर्सी बन गया था। १५वीं शताब्दी में जब टाइम के स्नानागार के नीचे से इस महल के अवशेष खोद निकाले गये उस समय वे घरती के भीतर कदवाग्रो (Grottoes) के रूप में पाये गए। इसी कारण उनकी कुछ आलंकारिक विशेषताओं को 'ग्रोटेस्को' (Grotesco) या आधुनिक अंग्रेजी में 'ग्रेटस्को' कहकर पुकारा गया।

पाम्पिआई के अंतिम दिनों में, प्रथम शताब्दी ईस्वी के अंत के लगभग, एक चौथी शैली का आविर्भाव हुआ, जो भ्रान्तिवादी (Illusionism) कही जाती है। इस शैली में स्वाभाविकता का दावा नहीं किया जाता, जैसा कि पहली और दूसरी शैली वाले करते थे। अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए इस शैली में स्थापत्य सव्वी आकृतियाँ छोटे-छोटे खम्भों, फीजों, खिडकियों आदि के रूप में चित्रित की जाती थी, परन्तु वे एक ऐसी नूतन असाधारण और जटिल रीति से पेण किये जाते थे, जो यथार्थ-वाद की दृष्टि में वस्तुतः ही अनजान लगते थे। फिर भी उनमें अपनी एक मनोहरता और आकर्षण होता था, जिसमें बहुत ही नाजुक कल्पना का भाव टपकता था।

रोमन कला के ये सब अंग प्रचुर रूप में पनपने और विकसित होने लगे थे, एलेक्जेंडर महान् की भाँति उनमें बहुत अधिक मूर्तियाँ हैं। उनका चाचा जूलियस सीज़र कलाओं का एक उदार आश्रयदाता और पोषक था। युवा आक्टवियन (ऑगस्टस सीज़र) को अपने प्रसिद्ध चाचा के स्मृतिके रूप में उसके बड़े गुण मिले थे, जिसमें से एक यह था कि उनकी तरह यह भी कलाकारों में अपनी चित्र या मूर्ति बनवाने का वटा जोरित था। इन प्रकार हम उसे १४ वर्ष के एक लड़के के रूप में, २५ के युवा के

रूप में, अपने सैनिकों के प्रति सभापण करते हुए रोमन सम्राट के रूप में, अग्रपुण्योद्दिष्ट के रूप में और अन्य अनेकों भेदों में चित्रित देखते हैं। रानियों और देवों की अन्य उच्च महिलाओं के भी विविध वेशभूषा और केश-विन्यास के साथ भिन्न-भिन्न रूप में उतारी गई काफी प्रतिमूर्तियाँ मिलती हैं, जिनमें उनका साधुत्व अथवा उनके व्यसन प्रमित भाव से उनके चेहरे पर अंकित दिखाई देते हैं। रोमन मानव मूर्तिकारों की कृतियों की सजीवता के गुण का मूल्य आँकने के लिए यही पर्याप्त है कि ऑगस्टस की पत्नी लीविया अथवा ड्रसस की स्त्री एन्टोनिया की मूर्तियों पर एक नज़र डालकर क्लाडियम की दुराचारिणी स्त्री व नीरो की मा अग्रिप्पिना अथवा थिसेलिना, फास्टीना, पोप्पिया तथा इसी तरह की अन्य सम्राज्ञियों की मूर्तियों से उनकी तुलना की जाय। पहली मूर्तियाँ जहाँ स्त्री की तरुणार्थ की निर्मलता गभीरता, एवं मधुरिमा के अति सूक्ष्म भाव में अभिभूत हैं, वहाँ बाद की गिनाई गई कृतियों में उनके चरित्र की पतनावस्था पर स्पष्ट रूप से कलाकार की टीका पढ़ी जा सकती है।

संक्षेप में सभी रोमन मानव-मूर्तियों की एकमात्र कुजी 'निर्दयतापूर्वक चरित्र-चित्रण' कही जा सकती है। इस युग में मानव-मूर्तियाँ अब जाति-विशिष्ट नहीं रही, बल्कि स्पष्ट रूप से वे व्यक्ति-विशिष्ट हो गईं। ट्राजान का स्मारक-स्तंभ, एक स्मारक के उद्देश्य से बना होने के बावजूद वास्तव में एक मानव-मूर्तियों की लवी-सी प्रदर्शनी है। यह सच है कि वीरता का प्रदर्शन ही उसका मुख्य विषय है, फिर भी हमें उसमें बार-बार उसके संस्थापक सम्राट के जीवन के अति घनिष्ठ चित्र देखने को मिलते हैं। इसका रचयिता डेमेस्कस का प्रसिद्ध कलाकार अपोलोडोरस था, जो सम्राट ट्राजान के साथ उसकी युद्ध-यात्राओं में गया था और डैन्यूव-तटीय उसके मग्नमो का बड़ी ही चतुराई के साथ उसने इस स्मारक पर एक खाका खींच दिया है।

ट्राजान के बाद एक और महान् रोमन सम्राट गद्दी पर बैठा। इसका नाम हैड्रियान था और ट्राजान की तरह यह भी स्पेन का रहने वाला था। यह सुन्दर वस्तुओं का प्रेमी था। स्थापत्य, मिट्टी के पात्र, घोड़ों और नवयुवकों की परख में वह बड़ा प्रवीण था। विचारों के संग्रह करने की उसमें एक सुसंस्कृत टेब थी। किसी भी देश में जो कुछ भी कलापूर्ण वस्तु उसे दिखाई पड़ती, उसको अपने सुप्रसिद्ध कुज-भवन में संग्रह कर प्रतिष्ठापित करने का वह प्रयत्न करता। मिस्र की कला के लिए उसके मन में बहुत अधिक भुकाव था और वहाँ की शैलियों का अपने अनेक महलों में विस्तार के साथ उसने उपयोग किया था। इसकी सौंदर्यलिप्ता पराकाष्ठा पर पहुँच गई थी। उसने आज्ञा दी थी कि उसका युवा प्रिय पात्र एन्टोनियस एक अर्द्ध-देवता के पद पर प्रतिष्ठापित कर दिया जाय। यह विथाइनियन युवक अपने शारीरिक सौंदर्य के कारण प्रसिद्ध था। परन्तु अजीब रहस्यमय ढंग से नील नदी में डूबकर मर गया। हैड्रियान अपने इस अभाग्य प्रेमपात्र की याद कभी भी न भुला सका और उसने उसके सम्मान में मिस्र में एक नवीन नगर का निर्माण करने की आज्ञा दी। इस युवक की मूर्ति के बनाने में सम्राट के मूर्तिकारों ने उसे आदर्श रूप में चित्रित कर एक नवीन कलात्मक शैली का

निर्माण किया, जो पुरातन कला की अंतिम शैली कही जा सकती है। एन्टोनियस की हज़ारों ढंग से प्रतिमूर्तियाँ बनाई गई हैं। किन्तु सबसे एक विशेषता दिखाई देती है—अर्थात् पौरुष के साथ स्त्रैण विलासिता का मिश्रण।

एक और विशेष आकृति जो इस युग की रोमन कला में प्रायः देखने को मिलती है, बर्बर वदिनी की प्रतिमूर्ति है। रोमन नागरिकों की मिथ्या दर्प-भावना को इस विचार से बड़ी ही आत्म-तुष्टि मिलती थी कि बर्बर लोगों की न केवल भूमि ही रोमन साम्राज्य के प्रान्तों में परिणत कर दी गई, वरन् उनकी स्त्रियाँ भी रोमन सेनापतियों की विजय की साक्षी के रूप में पकड़कर लाई गई और घसीटी जा रही हैं। तथाकथित बर्बर वदिनी टुस्नेल्दा की प्रतिमा इस तरह की कृतियों का एक विशिष्ट उदाहरण है और उससे असहायता और अश्रुसिंचित करुणा का ऐसा भाव टपकता है कि जैसा रोमन कला में बहुत ही कम देखने को मिल सकता है। अन्य जाति के बंदियों की मूर्तियाँ भी प्रचुर मात्रा में पाई जाती हैं और उनमें जिन लोगों की प्रतिमूर्ति अंकित की गई है, उनके जातिगत लक्षण बड़े मार्क के साथ चित्रित हैं।

धार्मिक-विचार—रोमन लोग पुरोहितों का बहुत आदर करते थे। उनके कपण लोगों पर जादू के समान असर होता था। उत्सव के समय पुरोहित लोग दान में मिले हुए वस्त्र पहिनकर ही सम्मिलित हो सकते थे। उनके अग्नि-कुंडों की आग पवित्र समझी जाती थी। उस आग को साधारण कार्यों के लिये उपयोग में नहीं लाया जा सकता था।

प्राचीन रोमन न्यूमिना (Numina) तथा कतिपय अन्य देवताओं की पूजा बिना कोई मूर्ति बनाये किया करते थे। राजकीय फोरम के निकट पवित्र अग्नि सदैव जलती रहती थी। प्रत्येक रोमन नित्य अपने इष्ट देवता की पूजा किया करता था। इन पूजाओं को विधि-पूर्वक करते हुए ही व्यक्ति धार्मिक समझा जाता था।

खाना खाने से पहिले एक थाली में पवित्र भोजन रखकर, उस पर घर में जलने वाली अग्नि का कुछ भाग डाला जाता था। इसमें सभी देवताओं के नाम पर एक-एक आहुति दी जाती थी। साथ ही कुछ सुगन्धित द्रव्य भी डाला जाता था। वस्तुतः रोमनों की यह क्रिया भारतीय “बिलवैश्व देवयज्ञ” से मिलती है।

अपनी धार्मिक विधि में अमीर लोग भोजन करने से पूर्व, एक विशेष थाली में भोजन की वस्तु का थोड़ा-थोड़ा भाग रखकर, घर के सामने सदैव जलने वाले अग्नि-कुंड में डाल देते थे। इसके अतिरिक्त रोमन लोगों का विश्वास था कि गर्भ-स्थित वच्चे तथा उसकी माता की रक्षा जूनो लूसीनो (Juno lucino) देवता के अतिरिक्त बीस अन्य देवता भी करते थे। अतः पुत्र उत्पन्न होते ही उसका मस्कार किया जाता था। बालक के जन्म के १० दिन के अन्दर और कन्या के जन्म के ८ दिन के अन्दर उसका नाम रखा जाता था। बालक अपनी आयु के सत्रहवें वर्ष के बाद अपने किसी गृह-देवता के मन्दिर में जाकर अपने पुराने कपड़े उतारता था। उस समय पुरोहित को कुछ दान दिया जाता था। कुछ धन जुपिटर के सन्दूक में डाला जाता था। इसके

अतिरिक्त स्वर्गीय पितरो की स्मृति में उनकी मृत्यु के दिन सहभोज होता था ।

• **वैवाहिक-प्रथा**—रोमन पिता विवाह के अवसर पर अग्नि को साक्षी कर जला-जलि के साथ कन्यादान करता था ।¹

विवाह के समय वरवधु का हाथ अपने हाथ में लेता था और दोनों एक पात्र में भोजन करते थे । विवाह से पूर्व मगनी हो जाती थी । उसके बाद नियत समय पर विवाह होता था । मगनी के बाद कोई विशेष कारण उपस्थित हो जाने पर, विवाह में दो से पाँच वर्ष तक का अन्तर पड़ जाता था । पूर्ण अवस्था प्राप्त होने में पहिले यदि विवाह हो भी जाता था, तब कन्या अपने पिता के घर रहती थी² विवाह की अंतिम प्रथा यह थी कि कन्या एक बार पति के घर अवश्य जाती थी । इन समय खूब गाना-बजाना होता था । एक वंश के वंशजों में परस्पर विवाह नहीं हो सकता था । वर की सात पीढ़ियों और वधू की पाँच पीढ़ियों से बाहर ही विवाह किया जा सकता था । मगनी के बाद विवाह न करना, लज्जाजनक समझा जाता था ।

विवाह के समय वर वधु भेड़ की खालों से ढँकी हुई कुर्सियों पर बैठते थे । इस समय जुपिटर को रवतहीन बलि दी जाती थी । सब लोग एक विशेष प्रकार की रोटी खाते थे । भोजन के बाद लोग एक दूसरे से हाथ मिलाते थे । घर के माथी उनसे हँसी-मजाक करते थे ।

तलाक-व्यवस्था—रोमन लोगों में तलाक-व्यवस्था प्राचीन-काल से ही रही है । यदि पति अपराधी हो, कुष्ठ रोग से पीड़ित हो, चिर-प्रवासी हो या किसी स्पर्श रोग का रोगी हो अथवा नपुंसक हो, तब पत्नी पति को तलाक दे सकती थी । पति उसे केवल व्यभिचारिणी होने पर ही तलाक दे सकता था और उस दशा में न उसका पिता द्वारा दिये हुए दहेज पर अधिकार रहता था और न ही पति उसकी जायदाद लौटाने के लिये बाध्य था ।

वैधानिक-स्थिति—रोमन विधान में परोपकार के लिये हुए धन पर सूद नहीं लिया जा सकता था । उधार ली हुई वस्तु यदि स्वयं ही नष्ट हो जाय, तब लेने वाला उसकी हानि का उत्तरदायी नहीं था । यदि उधार ली गई वस्तु से, देने वाले की हानि हो रही हो, तब लेने वाले को अवधि से पूर्व भी लौटानी पड़ती थी । धरोहर का महत्त्व था । अतः अमानत में खयानत करने वाला कड़े दण्ड का भागी होता था । यदि धरोहर चोरी हो जाय या राजा छीन ले, तब उसे लौटाने के लिये विवश नहीं किया जा सकता था । परन्तु यदि आपत्ति से पूर्व ही रखने वाला भाग चुका हो तो देनी पड़ती थी और साथ ही देरी के लिये भी दण्ड देना पड़ता था । प्राचीन रोमन विधान में चोरी आदि के लिये अग-भग का दण्ड था और व्यभिचार के लिये कोड़ों के साथ-साथ फासी भी दी जाती थी ।

मृतक-संस्कार—मृतक को गाढ़ देने के बाद, उस क्रिया में सम्मिलित होने

1. Leg 66 1 Digest of Justinian

2 Sec. 10 De, Sponsabious

७ व्यक्तियों को रोमन सम्राट् को चुनने वाला (Elector) निश्चित किया गया। इसमें आर्क विशप और चार वोहिमिया, राईन प्रदेश, मैक्सनी और ब्रैंडनवर्ग के गानक थे। सम्राट् सामन्तों की शक्ति से तग था। अतः वाद में यह पद केवल प्रतिष्ठा का ही रह गया। १८०६ में नेपोलियन का अन्त कर दिया।

रोमन और भारतीय देवता—रोमन लोग मूर्ति पूजक थे। बड़े-बड़े मन्दिर बनाते थे, यह तो हम पहले ही लिख चुके हैं। परन्तु भारतीय देवताओं ने रोमन देवताओं की समानता आश्चर्यजनक है। उदाहरणार्थ जेनस (Janus) रोमन देवताओं में एक प्रमुख देवता थे। रोमन लोग इन्हें पिता मानते थे। यह सब वस्तुओं के उत्पादक थे। यह मार्गों के रक्षक और मंगल कार्यों में प्रमुख थे। इन्हीं जेनस के नाम पर रोमनों ने अपने वर्ष का प्रथम मास जनवरी से प्रारम्भ किया। रोम में इस देवता के बारह मन्दिर थे। यही नये बालकों के अश्विष्ठाता माने जाते थे। इनके लगभग सभी गुण भारतीय देवता गरुड से मिलते-जुलते हैं। भारत में भी गरुड के यही गुण हैं और मंगल कार्यों में प्रथम उनकी ही स्तुति की जाती है।

सैटर्न (Saturn) और सत्यव्रत—पुराणों में शतपथ ब्राह्मण की छाया लेकर जल-प्लावन की एक मनोरंजक कथा आती है, जिसका वर्णन पहले किया जा चुका है कि मनु के आचमन करते समय उनके चुल्लू में एक मछली आई, जिसे उन्होंने एक कमण्डल में डाल लिया। वह जब बड़ी होती गई, तब उसे उन्होंने सागर में डाल दिया। उसी ने मनु को प्रलय के लिए सावधान किया। क्रमशः जल-प्लावन आया और चला गया। सृष्टि फिर से बनी। 'मत्स्य पुराण' और भागवत् में लिखा है कि ईश्वर की कृपा से उस युग का सत्यव्रत मनु को बनाया गया और इसी कारण उस युग का नाम सत्ययुग पड़ा। रोमन लोगों में सत्यव्रत सैटर्न के नाम से प्रसिद्ध है। रोम के प्राचीन सिक्कों पर सैटर्न का जो चिन्ह पाया जाता है, वह भी विशेष महत्त्व का है। उन सिक्कों पर सैटर्न का प्रतिनिधि जहाज का मस्तूल है। इसे यदि मनु के जल-प्लावन के समय जहाज बनाने से जोड़ा जाय, तब अत्युक्ति न होगी।

पोमी (Pomey) ने 'एलेक्जेंडर पोलिहिस्टर' से एक उद्धरण दिया है, जिससे सैटर्न की कहानी पर अच्छा प्रकाश पड़ता है। एलेक्जेंडर का कथन है कि सैटर्न ने असाधारण वृष्टि होने के विषय में भविष्यवाणी करते हुए जल-प्लावन से जीवधारियों को बचाने के लिए विशाल नौका—जहाज बनाने की आज्ञा दी थी। प्लेटो ने एक स्थान पर एक दन्तकथा का वर्णन किया है। उसके अनुसार सैटर्न और साइवेल दोनों को थेटिस (Thetis) समुद्र की सन्तान बताया गया है। इन कथाओं के अनुसार सैटर्न का जल-प्लावन के साथ पूरा सम्बन्ध जुड़ जाता है। प्लेटो का कथन है कि सैटर्न का अर्थ 'समय' है और सैवेल का अर्थ 'पृथ्वी' (SPace) है। जल-प्लावन के बाद समय और पृथ्वी की लड़की (सिरिस) अन्न की बहुतायत उत्पन्न हुई।

सिरिस (geres) और श्री—सिरिस सैटर्न की लड़की है। यह सोभाग्य और

धन-सम्पत्ति की प्रतिनिधि है। मिरिमि के शब्दार्थ है—“बहुतायत” अर्थात् धन-संपत्ति की बहुतायत। भारतीय वाङ्मय में भृगुकृषि की कन्या श्री जिसके ‘कमला’ और ‘लक्ष्मी’ दो नाम और हैं, धन और संपत्ति की देवी समझी जाती है। भारत में गया के निकट श्री की मूर्ति उपलब्ध हुई है, वह रोम की श्री की मूर्ति के समान ही है। दोनों में सीने के नीचे एक-ही पेटियों बँधी हुई हैं।

जुपिटर (Jupitar) और इन्द्र—ओविद की एक कविता द्वारा यह ज्ञात होता है कि जुपिटर विजली (वज्रपात), स्वतन्त्रता और अधिकार का देवता है। यह लोग कई जुपिटरो को मानते थे, जिनमें से एक आकाश का है, जिसकी ‘इनियन’ नामक मूर्ति बनाकर पूजा की जाती थी। सर विलियम जॉन्स के अनुसार जुपिटर शब्द का विकास निम्न प्रकार हुआ

Diues Petir (दिवस पितर) (द्यौ पितर) आकाश का राजा।

Diues Petir (दिवस पितर) Dives petir (डाइस्पीटर)

Dives Petir (डाइस्पीटर) Jupiter (जुपिटर)

भारतीय साहित्य में विजली, अधिकार और स्वतन्त्रता का देवता इन्द्र ही है। इन्द्र ही सब देवताओं का राजा है, इन्द्र का ही नाम है—द्यौ पिता, जिसका अर्थ आकाश का राजा है। रोमन साहित्य में जुपिटरो के लिए इन्नियस जॉव (Ennius Juve) प्रयुक्त हुआ है। यह शब्द भी इन्द्र से ही मिलता-जुलता है। इन्द्र भी वज्र-धारण करता है और जॉव भी।

जूनो (Juno) और पार्वती—जूनो रोमनों की प्रसिद्ध देवी है जो ओलम्पियस पर्वत पर निवास करती है। इसी से उसका नाम (Olympian Juno) रखा गया है। पर्वत की पुत्री पार्वती कैलाश पर्वत पर रहती है। दोनों देवियाँ यूनानी और भारतीय साहित्य में नारी जनोचित उदारता, प्रेम, गम्भीरता आदि गुणों के लिये प्रसिद्ध हैं। पार्वती का पुत्र मोर पर मवार होकर देव सेनापति बनता है। जूनो का पुत्र भी देवताओं का रक्षक (Warder) बनता है। छ मुख और बारह बाहों वाला स्कन्द पार्वती की रक्षा करता है, उधर इतने ही मुख और आँखों वाला आर्गंस जूनो की रक्षा करता है।

मिनर्वा (Minerva) और दुर्गा—रोमन साहित्य में दो मिनर्वाओं का वर्णन है। इनमें प्रथम मिनर्वा हथियारों वाली देवी है। यह ओज और मन्युपूर्ण देवी है जो दुष्टों और पापियों का संहार करने में तत्पर रहती है। दूसरी ओर दुर्गा भी राक्षसों का विनाश करके चण्डो कहलाती है। भारतीय साहित्य में दुर्गा सर्वत्र शक्ति की प्रतीक मानी जाती है। इसके विपरीत द्वितीय मिनर्वा शस्त्र धारण नहीं करती। रोमन साहित्य में इसे विद्या और बुद्धि की प्रतीक माना जाता है। रोमन देश का एक प्राचीन व्याकरण इसी देवी के नाम से प्रचलित था। यह मगीत की देवी भी है। इसके हाथ में सदैव एक विलायती वीणा रहती है। भारत में विद्या और बुद्धि की प्रतिनिधि सरस्वती मानी जाती है। वही वीणा धारिणी मगीत की भी देवी है।

‘गिरील्ड्स’ का कथन है कि रोमन मिनर्वा मिस की इमिस—दोनों देविया वास्तव में एक ही हैं। प्लूटार्च ने मिस्री सैस के इसिस मन्दिर पर खुदा हुआ यह वाक्य उद्धृत किया है जो भागवत के श्लोक के अनुसार है। यथा—“मैं ही सम्पूर्ण भूत, वर्तमान और भविष्य हूँ। मेरा पर्दा अब तक किसी भी मरण धर्मा ने नहीं उठाया।” इसी आधार पर कहा जा सकता है कि मिस्री इसिस और भारतीय ईश्वर एक ही हैं।

जूनो (Juno) और भवानी—भवानी और जूनो में भी बहुत समता है। रोमन लोगो में जूनो सतति की अधिष्ठात्री देवी समझी जाती है। यह मूर्ति पुरुष और स्त्री दोनों आकारों में बनाई जाती थी। भारत की भवानी देवी का चित्र शिव से सटा हुआ बनाया जाता था। संस्कृत साहित्य में यह जगदम्बा और जगन्माता कहलाती है। स्त्री-पुरुष सम्मेलन के द्वारा ही अर्द्ध नारीश्वर की मूर्तियों का भारत में निर्माण हुआ।

डायोनीसस (Dionisos) और राम—रोम में इस व्यक्ति ने सामुद्रिक व्यापार की उन्नति की। समुद्र पार के देशों को विजय किया। अतः जिस प्रकार राम के चरित्रों को लेकर रामायण की रचना हुई, उसी प्रकार डायोनीसस के चरित्र के आधार पर रोम में भी एक काव्य की रचना की गई। वाल्मीकि रामायण और नोनस की डायोनीशिया (Dionisica) दोनों समान श्रेणी के ग्रन्थ हैं।

कृष्ण और मूसा—पौराणिक साहित्य के अनुसार गोपी-विहारी कृष्ण ने गोवर्द्धन पर्वत उठाया था और परियों के साथ आमोद-प्रमोद करने वाले मूसा ने पर्नेशस (Purnasus) पर्वत को उठाया था। संगीत के लिये भी दोनों में समान रुचि है। अतः यह सिद्ध है कि रोमनों और भारतीयों का गहरा सम्बन्ध था, क्योंकि देवताओं में इतनी गहन समानता बिना प्रगाढ़ता के नहीं आ सकती।

वर्ण-व्यवस्था—भारतवर्ष की भाँति रोमन समाज भी चार वर्णों में विभाजित था—पुरोहित (Priests), शासक (Senators) साहूकार (Patriciens) और दास (Pleudions)।

रोमन विचारक और उनकी विचारधारा

भारत और यूनान की भाँति रोम ने भी अनेकों उत्तम विचारक उत्पन्न किये हैं, जिन्होंने प्रायः सभी विषयों पर चिन्तन किया है, किन्तु यह सत्य है कि यूनानी विचारकों की भाँति उनकी विचारधारा भी श्रृंखला-बद्ध नहीं है। परन्तु यह भी सत्य है कि जितनी प्रगति ७५० वर्षों में यूनानी विचारकों ने की थी, उसका अर्द्धांश भी १५०० वर्षों में यूरोप में दिखाई नहीं पड़ता। यह गति-हीनता केवल राजनीतिक विचारों तक ही सीमित नहीं थी, कला और साहित्य के क्षेत्र में भी यही दशा थी। मध्ययुग (अन्धकार-युग) की सबसे बड़ी विशेषता यह मानी जाती है कि यूरोप में ईसाई धर्म का शुद्धिकरण हुआ। मूर्ति-पूजा अथवा देव-पूजा यूरोप से विदा हो गई। इसका परिणाम यह भी हुआ कि समस्त मानव-जाति को एक ही ईश्वर का पुत्र मानने की विचारधारा बलवती हो गई और ‘विश्व-वन्धुत्व’ का सिद्धान्त सामने आया। ग्रामो

मे कारीगरो की सस्थाओं के नष्ट बने । इन सघों ने निर्वाचन पद्धति को जन्म दिया । इस प्रकार यूरोप मे प्रजातन्त्र की भूमिका इन्ही निर्वाचनों द्वारा पड़ी, क्योंकि इन सघों के अतिरिक्त ईसाई मठों से लगाकर, स्वयं पोप तक का चुनाव भी निर्वाचनों द्वारा ही होता था ।

इस विचारधारा ने इसमे भी महत्वपूर्ण सहयोग 'दामता' पद्धति को समान करने मे दिया । अतः मध्ययुग के समाप्त होते-होते, प्लारेंस तथा वेनिस आदि मे विशुद्ध ज्ञान के विद्यापीठों की स्थापना हो गई । इन्ही के कारण स्वातन्त्र्य, सार्व-भौमिकता और मानव अधिकार आदि के सिद्धान्त पनपे ।

रोमन विचारको के स्रोत-स्थल—वस्तुतः रोमन विचारको की विचारधारा पर, रोम की विचार-विधियों, बाईबिल, यूनानी दार्शनिकों के विचार और ईसाई पादरियों के व्याख्यानों का प्रभाव था । वस्तुतः यही उनकी विचारधारा के स्रोत-स्थल थे और इसीलिए उनकी विचारधारा भी त्रमबद्ध नहीं थी, क्योंकि बाईबिल मे प्राचीन यहूदी समाज का चित्रण था । उस समय की मान्यताओं, परिस्थितियों और विचार-धाराओं का दिग्दर्शन बाईबिल मे किया गया है । बाईबिल मे सार्वभौमिक सिद्धान्तों के अतिरिक्त ऐसे भी तथ्य पर्याप्त मात्रा मे हैं, जो प्रत्येक काल मे उसी भाँति लागू नहीं किये जा सकते, जिस भाँति उन्हें यहूदी-काल मे उपयोगी माना जाता था, परन्तु धर्माधिता से स्रोत-प्रोत यह विचारक इन विचारों को मानने के लिये तैयार नहीं थे । उनके लिये तो बाईबिल का प्रत्येक सिद्धान्त 'वेद वाक्य' था । इसका एक कारण गिरजाघरों का भय भी था, क्योंकि बाईबिल के सिद्धान्तों के विपरीत विचारधारा रखने पर उन्हें गिरजाघरों के क्रूर अत्याचारों का शिकार होना ही पड़ता । उदाहरणार्थ 'कोपर-निकस', 'गेलिलियो' और 'ब्रूनो' आदि इसी भय से बहुत दिनों तक यह भी नहीं कह सके कि सूर्य म्धिर है और पृथ्वी गोल है तथा अपनी धुरी पर घूमती है । इनके बाद भी जिन लोगों ने यह कहा, उन्हें या तो अपनी विचारधारा के खण्डन की घोषणा करनी पड़ी अथवा अपनी उक्त विचारधारा को अपने साथ कालकोठरी मे रखना पड़ा अथवा ऐसे लोग जीवित ही जला दिये गये ।

बाईबिल के पश्चात् रोमन विधियों की विचारधारा का स्थान है । इन विधियों मे प्रजा के लिये अत्यन्त न्यून स्थान था और शासन-सत्ता प्रमुख मानी जाती थी । इनके ठीक विपरीत यूनानी विधियाँ थी, जिनमे सत्ता को गौण और प्रजावर्ग को प्रमुख माना जाता था । यूनानी विचारक अरस्तू ने यूनान के सामन्तकाल मे ही प्रजा-तांत्रिक विचार लिखे थे । रोमन विचारको पर इन विचारों का भी प्रभाव पड़ रहा था । इनके बाद ईसाई पादरियों की धार्मिक उपदेशमालाएँ थी, जिनमे प्रजा और राजा से अधिक प्रमुखता धर्म को देने की घोषणाएँ नित्य की जाती थी । अतः यूनानी विचारक के विचारों को इन विचार-स्रोतों ने 'खिचड़ी' का रूप दे दिया था । यही कारण है कि उनके विचारों पर राजनीति से धर्मनीति की छाप अधिक है । अतः

उस युग में उनकी विचारधारा का प्रभाव रोम पर इस प्रकार पड़ा—देश में अशान्ति और अव्यवस्था पनपी, राज्य-धर्म का संघर्ष चला, केन्द्रीय व्यवस्था शिथिल हुई और ग्राम-व्यवस्था पनपी, धर्म श्रेष्ठ माना जाने लगा। अतः धार्मिक विचारों की प्रबलता ने राजनीतिक विचारों को दबाये रखा और इन सब का अन्त यधि-क्रमों से हुआ।

ग्राम-समाजों की उत्पत्ति का कारण—यूरोप में ग्राम-समाजों की उत्पत्ति अथवा ग्रामों की प्रबलता का मूल कारण हूणों के आक्रमणों द्वारा रोमन साम्राज्य की कमर तोड़ देना था। अतः इन आक्रमणों से यूरोप की केन्द्रीय मत्ताएँ शिथिल हो गईं और राज्य-शक्ति सामन्तों के हाथ आ गई, क्योंकि राज्य छोटे-छोटे टुकड़ों में विभाजित हो चुका था। अतः उस काल में देश भक्ति बढ़ी और देश-भक्ति ने ग्राम-समाजों के विकास को सहयोग दिया। इसका कारण एक और भी था। वह यह कि रोमनों द्वारा निर्मित राजमार्ग मरम्मतों के अभाव में खराब हो चुके थे और असुरक्षित भी हो गये थे। अतः ग्रामों का सम्बन्ध नगरों से पहिले जैसा नहीं रहा था। न ही शिक्षा के साधन शहरों में रहे थे, जो ग्रामीणों को अपनी ओर प्रभावित करते। अतः ग्रामीण लोग निरक्षर रहकर भी अपने देहातों को ही सुदृढ़ करने लगे और अपने ग्रामों में अपने संगठन कायम करने लगे।

धर्म की उन्नति—इस युग में ईसाई धर्म की उन्नति के लिए उसे अनेक कारण अनायास ही प्राप्त हो गये। एक यह कि आक्रामक लोग ईसाइयों के मठों और गिरजाघरों को पवित्र मानकर उन पर आक्रमण नहीं करते थे और न ही वह वहाँ रहने वालों को लूटते थे, और न उनकी हत्या करते। अतः रक्षा के लिये लोग प्रायः मठों और गिरजाघरों की शरण लेते थे। सारांश में, उस समय गिरजाघर और मठ जीवन की सुरक्षा की गारण्टी बन गये थे। अतः उस अराजकता-काल में ईसाई धर्म को फलने-फूलने का अनायास ही अवसर प्राप्त हो गया था। समय का लाभ चतुर और लगनशील पादरियों ने भी जी-भरकर उठाया। उन्होंने जहाँ लोगों को सान्त्वना दी और कुछ सेवा भी की, वहाँ उनकी बुद्धि पर धर्म का इतना गहरा आवरण भी डाल दिया कि धर्म के सम्बन्ध में तर्क तो प्रायः असम्भव ही था, लोग पादरियों की धर्म सम्बन्धी सभी बातों को आँख बन्दकर स्वीकार करने लगे। फलतः पादरियों ने अब राजनीतिक सिद्धान्तों को भी धार्मिक अन्धविश्वासों से ओत-प्रोत करना शुरू कर दिया। यही सब कारण थे, जिनसे रोमन विचारक अपने विचारों में, विचारों की क्रम-वद्धता नहीं ला सके।

वैसे उनके गुरु यूनानी विचारक भी अपने विचारों में क्रम वद्धता नहीं ला सके थे। वह भी राजसत्ता की निन्दा करते-करते, उसकी प्रशंसा भी करने लगते थे। यह तथ्य कैसियोडोरस (Cassiodorus) के 'इंस्टीट्यूट्स' (Institutes) तथा इसिडोर (Isidore) के 'एनसाइक्लोपीडिया' (Encyclopaedia) से स्पष्ट है। इसमें विचारों की प्रौढ़ता का दर्शन कहीं नहीं होता। मतों की स्थिरता का भी सर्वथा अभाव है। इसके अतिरिक्त रोम के ईसाई विचारक राजसत्ता को धर्म से सर्वथा गौण मानते थे

और जिस शासक को धर्म का अभय प्राप्त नहीं था, उसकी निन्दा भी करते थे, जैसे ईसाई मन्त आगस्टाईन ने तत्कालीन सत्ता को 'लुटेगे की गत्ता' की सजा से सम्बोधित किया है।

ईसाइयो के शक्तिशाली होने का एक लाभ यह अवश्य हुआ कि ईसाई प्रचारको ने 'सब मनुष्य एक पिता के पुत्र हैं' का नारा दिया और इसी नारे को आधार बनाकर, ईसाई विचारको ने 'सारे मसार के ईसाई भाई-भाई' का विचार व्यक्त किया। इस विचार को यूरोप भर में सबल मिला, परन्तु आगे चलकर इस विचारधारा के भी दो भाग हो गये—राजनीतिक और आध्यात्मिक। परन्तु इस नारे को होनी रोगन सम्राटो ने अपने स्वार्थ के लिए ही अधिक बुलन्द किया था, ताकि विश्व-बन्धुत्व की आवाज लगाकर वे आमानी से विश्व-सम्राट् बन जाय, परन्तु उनका मनोरथ तो सफल न हुआ, पोपतंत्र अवश्य ईसाई-समाज का अधीश्वर बन गया।

ईसाई सन्तों द्वारा प्रकृति-विश्लेषण—हम पहले ही कह चुके हैं कि धार्मिक भय ने राजनीतिक विचारों को कम अवसर दिया और धार्मिक विचारों को अधिक दिया। अतः यह विचारक यह मानते थे कि ईश्वर ने मनुष्य की कुछ सीमाएँ निश्चित कर दी हैं और रचनात्मक विधियों को उन सीमाओं का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। इन्हीं विचारों का समर्थन सर फ्रेडरिक पोलक ने भी किया है। उन्होंने लिखा है—“रोमन गणतन्त्र से लेकर, आधुनिक काल तक विधियों के सम्बन्ध में विचार यह रहा है कि वह मनुष्य के बौद्धिक और सामाजिक विचारों के मध्य वह अन्तिम सिद्धान्त स्थिर करती है, जो रचनात्मक विधियों का औचित्य होता है या होना चाहिए।” अतः शनैः-शनैः प्राकृतिक विधियों की कल्पना विस्तृत होती गई। अन्य विधियों से प्राकृतिक विधियों का सूक्ष्म अन्तर निर्धारित किया जाने लगा। सन्त टॉमस ने एक स्थान पर लिखा है—“जानदार वस्तुओं में दैवी विवेक की झलक हो प्राकृतिक विधियों को जन्म देती है। यह इसी बात से स्पष्ट है कि प्रत्येक व्यक्ति बुराई से बचना चाहता है और भलाई की ओर बढ़ने का प्रयत्न करता है। इसका कारण यह है कि मनुष्य अधिक-से-अधिक अनुकूल परिस्थितियों में रहकर अधिक-से-अधिक काल तक जीना चाहता है।” इस सम्बन्ध में लगभग यही विचार अस्तु के हैं। वह कहता है—“मनुष्य की यह इच्छा रहती है कि उसका अधिक-से-अधिक बौद्धिक विकास हो।” सन्त टॉमस का कथन है—“जहाँ तक नैतिक सिद्धान्त और सरकारों का सवाल है, वह सभी के लिए है। अतः प्राकृतिक विधियों का यह तथ्य है कि प्रजा राजा की आज्ञा का पालन करे, राजा चाहे ईसाई हो या न हो। यदि प्रजा ऐसा नहीं करती, तब वह दण्डनीय है। वस्तुतः सन्त टॉमस ने बार-बार यह बतलाने का प्रयत्न किया है कि मानवीय विधियों (Human laws) का स्रोत-स्थल भी प्राकृतिक विधियाँ ही हैं। अतः टॉमस यह मानता है कि मानवीय विधियों को मनवाने में बल-प्रयोग उचित है।

यहूदी विचारक—फिलो, जस्टिन और टर्ट्रलियन, यह तीनों ही यहूदी विचारक थे। इनमें फिलो (Philo) ईसा की प्रथम शताब्दी में उत्पन्न हुए थे।

लेकिन जस्टिन (Justin) तथा टर्ट्रलियन (Tertlian) दूसरी शताब्दी में हुए थे। इन तीनों ही ने ईसाई धर्म में समन्वय की भावना भरने का प्रयत्न किया। फिरो और टर्ट्रलियन ने यहूदी धर्म-ग्रन्थों का अध्ययन किया। प्लेटो के विचारों का भी मनन किया और उसके बाद दूसरे विचारकों के विचारों के तत्त्व निकालकर यह बताया कि ईसाई धर्म इस प्रकार सब विचारों का प्रतिनिधित्व करता है। फिरो मिकन्दरिया का रहने वाला था, इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उसने प्लेटो और ईसाई-धर्म के विचारों की तुलना की। यही कारण था कि लगभग एक हजार वर्षों तक प्लेटो का प्रभाव ईसाई-धर्म पर बना रहा। इसके बाद दूसरी शताब्दी के विचारक 'जस्टिन' का स्थान है। उसने प्लेटो तथा स्टोइक की विचारधाराओं का गहन अध्ययन किया था और अन्त में इन दोनों विचारकों के विचारों की तुलना में ईसाई-धर्म की ही उत्तमता की घोषणा की थी। अपनी यह घोषणा करके इस यहूदी सन्त ने ईसाई-धर्म ग्रहण कर लिया था। ईसाई-धर्म के इस प्रबल प्रचारक की मृत्यु १६८ ई० में हुई और वह भी लड़ते-लड़ते। इसीलिये इस व्यक्ति को 'शहीद' की उपमा दी जाती है। यह मूर्ति-पूजा का घोर विरोधी था। इसके बाद टर्ट्रलियन का स्थान है। इस यहूदी विचारक ने ससार को असार बताया। जीवन की निस्सारता बतलाते हुए उसने विरक्ति पर बल दिया। इस विचारक का मत था—“सभी व्यक्तियों में एक समान आध्यात्मिक बल है और प्रयत्न करने पर प्रत्येक मनुष्य ईश्वर की शरण में पहुँच सकता है।” यह व्यक्ति ईसाई-धर्म का कट्टर प्रचारक था। इसका कथन था कि गैर-ईसाइयों की आपत्तियों में ईसाइयों को प्रसन्न होना चाहिये। अतः इसकी विचारधारा तीन बातों पर अवलम्बित थी। प्रथम ससार की असारता, द्वितीय विरक्ति की भावना को प्रोत्साहन और तीसरे ईसाई-धर्म की शरण में आने पर ही मनुष्य-मात्र का कल्याण।

सन्त एम्ब्रोस और पोप गिलोसियस प्रथम—इस सन्त का जन्म ३४० ई० में हुआ था। ईसाई-धर्म की शक्ति तब तक पर्याप्त बढ़ चुकी थी। इसी कारण उसने सम्राट की शक्ति के आगे झुकने से इन्कार कर दिया था। उसका मत था कि ईसाई-संघों को सम्राट के आधीन नहीं, स्वतन्त्र रहना चाहिये। उसका कथन था कि सम्राट भी धर्म-संघ का पुत्र उसी भाँति है, जिस भाँति अन्य ईसाई हैं। अतः वह विशपों को सम्राट से भी ऊँचा मानता था। परन्तु वह प्रजा को सम्राट की आज्ञा-पालक देखना चाहता था और यही उपदेश उसे दिया करता था कि सम्राट की आज्ञा हर दशा में माननी चाहिये। एक बार सम्राट वैंलेन्टीनियन ने 'एरियन-सम्प्रदाय' के उत्सव के लिये गिरजाघर मँगा। इस सम्प्रदाय का संस्थापक मिकन्दरिया निवासी एरियस नामक व्यक्ति था। इस सम्प्रदाय की शिक्षाओं की ३२५ ई० में नाइस-परिषद् के अधिवेशन में निन्दा की जा चुकी थी और उसके साहित्य को भी धर्म-विरोधी घोषित किया जा चुका था। अतः अपने धर्म से विरोधी-धर्म के उत्सव के लिये गिरजाघर देने से एम्ब्रोस ने इन्कार कर दिया। एम्ब्रोस ने लिख दिया—“गिरजाघर विशपों के हैं और राजमहल सम्राट के। गिरजाघरों पर सम्राट का कोई अधिकार नहीं है।” इसका

खुलकर विचार प्रकट किये ह। राज्य-भक्ति के बारे में आगस्टाइन का कथन है कि तक सम्राट् या उच्च-शासनाधिकारी का आचरण धर्मानुकूल रहना है, तब तक। को आज्ञाकारी रहना चाहिए। परन्तु जब सामक नैतिकता के स्तर से गिरकर अनुकूल कार्य न करे, तब प्रजा को उसकी आज्ञा न मानने का अधिकार है। इस प्रकार विचार क्रांति का एक सीमित आदेश है और गिरावटों का समर्थक है। सम्पत्ति के अधिकारों को उन्होंने परस्परगत मानकर, राज्य द्वारा ही उमका सम्बल माना है।

दासता—दासता को आगस्टाइन दैवी प्रातिमोप मानते हैं। वह अरम्भ की भाँति ता को अवश्यम्भावी या स्वाभाविक तो नहीं मानते, किन्तु अपराधी प्रवृत्ति के व्य के दण्ड-साधन के रूप में वह उसे स्वीकार भी करते हैं। यहाँ उनके विचारों में जेधाभास आ जाता है, क्योंकि एक ओर वह समस्त मानव जाति को ही 'पाप' से अन्त हुआ मानकर, दामता की सूची में रख आये हैं, परन्तु दूसरी ओर मानव जाति एक भाग ही इस बुराई को भोगता है और शेष भाग उनका स्वामी बना रहता है। तत्त्विकता यह है कि रोमन और यूनानी—दोनों ही देशों के दार्शनिकों ने अपने श्रोतों में घुमा-फिराकर 'दामता' का विरोध नहीं, समर्थन ही किया है। आगस्टाइन उन्हें आर्थिक हितों के लिए धार्मिक आडम्बर में ढँकने का प्रयत्न किया, परन्तु तर्क कसौटी पर, वह आर्थिक आवश्यकता से दासों की आवश्यकता सिद्ध नहीं कर सके।

यूरोप में ईसाई धर्म का प्रारम्भ

यूरोप में ईसाई धर्म का प्रवेश रोम-राज्य में ही प्रारम्भ हुआ और वह भी। की तीसरी सदी के लगभग। इससे पहले यह धर्म केवल यहूदी लोगों का ही धर्म बना हुआ था। इसके मानने वाले भी दो पाटों—यहूदी शासकों और रोमन-साम्राटों की क्रूरता की चक्की में पिसने थे। सेंटपाल के उपरान्त इस धर्म की प्रगति परिवर्तन आया। सेंटपाल ने जगह-जगह बिखरे हुए ईसाइयों के छोटे-छोटे समाज स्थापित किये। इन समाजों पर भी मूर्तिपूजक पुरोहितों और रोमन साम्राटों के अत्याचार होते थे, परन्तु फिर भी यह समाज यूरोप में स्थान विशेष बनाता चला गया और अन्त में एम्ब्रोस तथा पोप गिलोसियस प्रथम तक यूरोप के पर्याप्त धनिक-वर्ग ने ईसाई-धर्म स्वीकार कर लिया।

राज्य-संरक्षण—इस धर्म को राज्य-संरक्षण रोमन सम्राट् कास्टेनटाईन ने किया। इस सम्राट् को एक दिन दोपहर को एक रहस्यमय क्रांति दिखलाई पड़ा था। उसी रात को महात्मा ईसा ने स्वप्न में दर्शन देकर आज्ञा दी कि वह क्रॉस को ही अपनी धर्मध्वजा बनाएँ। सम्राट् ने उस आज्ञा का पालन किया और ईसाई बनकर नेक युद्धों में विजय प्राप्त की। इन विजयों का परिणाम यह निकला कि यूरोप में ईसाई धर्म तेजी से फैलना शुरू हो गया। दूसरी ओर ईसाई पादरियों ने उस समय रोमन सम्राट् को अपना नेता मान लिया और अपने अधिवेशनों में वह लोग सम्राट् को सादर आमन्त्रित करने लगे। उसी समय रोम पर वर्चस्व जातियों के आक्रमण भी प्रारम्भ हो

लिखे। वाद में इन्हें उत्तरी अफ्रीका में हिप्पो का विशय बनाकर भेज दिया गया। अन्त तक यह वही रहे।

ऑगस्टाइन का साहित्य—इनके साहित्य में सबसे बड़ा ग्रन्थ “The city of god” अर्थात् ईश्वर का नगर है। इसके अतिरिक्त उन्होंने ‘कनफेसन्स’ (Confessions) नामक पुस्तक भी लिखी। इस पुस्तक में इन्होंने जीवन के सारे अनुभवों को सत्यश लिपिबद्ध कर दिया है। परन्तु यह पुस्तक उनके मरने के उपरान्त प्रकाशित हुई। इनके अतिरिक्त उन्होंने धर्म सम्बन्धी उपदेशों की छोटी-छोटी किताबें भी लिखी हैं।

ऑगस्टाइन के ग्रन्थ ‘ईश्वर का नगर’ के वाईस भाग हैं। पुस्तक के चार अध्यायों में, ईश्वर के नगर और सासारिक नगर का अन्तर बतलाया गया है। साथ ही यह भी बताया गया है कि इन नगरों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई। इसके बाद के चार अध्यायों में ईसाई धर्म का इतिहास है। इनके बाद के चार अध्यायों में ईश्वरीय नगर में मिलने वाले कर्म-फलों का वर्णन है। उसके बाद के अंतिम अध्यायों में ऑगस्टाइन के सामाजिक और राजनीतिक विचारों का प्रकाशन है। राजनीति के विचारार्थों के लिये वस्तुतः पुस्तक का यही अंश महत्त्वपूर्ण है। मूल पुस्तक लैटिन-भाषा में लिखी गयी थी और लैटिन में इसका नाम ‘डिसिविटेट डेई’ (De Civitate Dei) है। ‘दि सिटी ऑफ गार्ड’ अंग्रेजी में अनुदित पुस्तक का नाम है। इसका रचनाकाल सन् ४१३ और ४२६ ई० के मध्य माना जाता है। सासारिक नगरों और ईश्वरीय नगरों की सन्त ऑगस्टाइन की कल्पना प्रतीकात्मक है। उनका कहना है कि माया-मोह में फसे लोग सासारिक नगरों के मोहपाश में अधिकाधिक फसते चले जाते हैं। इनके विपरीत आध्यात्मिक व्यक्ति ईश्वरीय नगर की ओर झुकते हैं। उनका कथन था ईश्वरीय नगर का शासन क्राईस्ट करते हैं और सासारिक नगर का शैतान करते हैं।

ईश्वर-नगर की रचना के सम्बन्ध में आगस्टाइन का विचार है कि मानवीय नगर एक-न-एक दिन अवश्य नष्ट होंगे और जब तक वे नष्ट नहीं होते, तब तक उनमें दुःख और गरीब जैसे सकट बने ही रहेंगे। इसके विपरीत ईश्वर-नगर शाश्वत है—वह सदा बना रहेगा। अपने ईश्वरीय-नगर के निर्माण की कल्पना में आगस्टाइन ने सिसरो के ‘विश्वराज्य’ और प्लेटो के ‘आदर्श-राज्य’ की कल्पना से बहुत कुछ लिया है। अपितु इन दोनों विचारधाराओं को ही, ईसाईयत के साँचे में ढालकर, ‘ईश्वरीय नगर’ के रूप में उपस्थित किया है। दूसरे शब्दों में उसे ईसाई धर्म के गिर्जों की विशद् कल्पना भी कहा जा सकता है, क्योंकि ईसाई सिद्धान्तानुसार गिर्जा भी ईश्वर का ही घर है। उनकी कल्पना की व्यापकता में समस्त ससार ईसाई धर्मावलम्बी होता और सर्वोच्च सत्ता पादरियों के हाथ में होती। इस धर्म-राज्य रूपी नगर में ईसाइयत्तर लोगों के लिए कोई स्थान नहीं था। सिसरो के ‘विश्वराज्य’ और आगस्टाइन के ‘ईश्वरीय-नगर’ में अन्तर भी यही है। सिसरो के विश्वराज्य में, मनुष्य-मात्र को उसका सदस्य माना गया है, जबकि ईश्वरीय-नगर में ईसाई होना सदस्यता की प्रथम शर्त है।

सन्त आगस्टाइन की राजनीतिक विचारधारा—सन्त आगस्टाइन ने, राजनीति

चले। इन्हे यह आवश्यकता महसूस होने लगी कि समस्त विश्वों का भी कोई शासक हो और इसी विचारधारा ने पोपवाद को जन्म दिया।

पोपवाद की स्थापना—पोपवाद की विचारधारा ईसाई समाज में घर कर चुकी थी, परन्तु यह निश्चय नहीं हो रहा था कि पोप किस सब के विशप को बनाया जाय, क्योंकि रोम, कुस्तुनतुनिया, मिकन्दरिया, जेरुसलम, एतियोप आदि स्थानों के सभी विशप अपने-अपने को पोप बनाने के लिये प्रयत्नशील हो उठे। इनमें जेरुसलम के विशप की महानता इसलिये मानी जाती थी कि वहाँ स्वयं महात्मा ईसा का जन्म हुआ था और कुस्तुनतुनिया का विशप कहता था कि वर्तमान में यूरोप में धर्म की धुरी यही स्थान है। परन्तु अन्त में रोम के विशप को ही पोप मान लिया गया। इसका सन से बड़ा कारण यह था कि रोम का विशप जहाँ विद्वत्ता में सबसे आगे था, वहाँ उसका राजनीतिक महत्व भी बढ़ा हुआ था। दूसरे सेट पीटर और पाल ने अपने धर्म-प्रवचनों से इसी स्थान को आलोकित कर मृत्यु पाई थी।

पोपतंत्र बनाम राजतंत्र—पोपशाही की स्थापना के पश्चात् उनके राजात्र ने जन्म लिया। पोप के राज्य में सभी ईसाई थे। शासन विधान के लिये प्लेटो का 'रिपब्लिक' था। इस सारे पोप राजतंत्र में, स्वयं पोप का स्थान एक दार्शनिक शासन की भाँति था। वास्तविक संचालक तो कार्डिनल लोग ही थे। इन लोगों का पोप-राज्य-विस्तार का ढंग भी धार्मिक ही था अर्थात् जिसे पोप राज्य का नागरिक बनना हो, उसे वपतिस्मा ले लेना चाहिये। अतः पोप-राज्य धर्मनग्न राज्य (Theocratic State) था। अतः पोप द्वारा नियुक्त ईसाई धर्माचार्य धर्म और राज्य-दोनों के शासक थे। पोप-राज्य की विविधाई ईसाई धर्मशास्त्रों के व्याख्यान थे, अथवा वाईबिल में वर्णित हिदायतें थीं।

पोपराज्य की आय के स्रोत—पोप राज्य की आय के प्रमुख दो स्रोत थे—दान और कर। अनेक प्रकार के कर राज्य द्वारा नियत किये हुए थे। इन करों के नाम थे—एनेट्स कर, पीटर्सपेंस, टाइथ्स आदि। इनमें प्रथम कर उराज पर लिया जाता था। इस कर की मात्रा निश्चित नहीं थी। इसके लिये नियम यह था कि प्रत्येक नया पोप नयी मात्रा ही निश्चित करता था। दूसरा कर धार्मिक कर था जो, रजत की मुद्रा के रूप में लिया जाता था। इसे धार्मिक चन्दा भी कह सकते हैं, क्योंकि यह प्रत्येक घर से वार्षिक रूप में लिया जाता था और मेण्ट पीटर्स के गिजाघर के खजाने में जमा होता था। तीसरा कर 'उत्पादन-शुल्क' था। 'यह उत्पादन की आय के दसवें भाग के हिसाब में वसूल होता था। इनके अतिरिक्त कुछ कर और दान और भी वसूल होते थे। ईसाई-सभ के विभिन्न-विभाग, विभिन्न सेवाओं के लिये नियुक्त थे। जैसे टेम्पलर्स सभ के आदमी सैनिक कर्म करते थे। युद्ध के समय यही लड़ते थे। हॉस्पिटलर्स-सभ उस समय रेडक्रॉस का कार्य करता था। एक सभ के हाथ में शिक्षा-संचालन था, क्योंकि पोप ने कई विश्वविद्यालयों की स्थापना की थी और एक सभ का कार्य पोप के विदेश स्थित प्रतिनिधियों जिन्हें लीगेट्स कहा जाता था, तैयार करना होता था। ईसाई धर्म के लिये यह सौभाग्य की बात रही कि उसके पोपतंत्र के प्रारम्भिक-काल में उसे

गये। अतः सम्राट् ने अपनी राजधानी रोम को छोड़कर कुस्तुनतुनिया को बना लिया, परन्तु इससे न राजा को राहत मिली और न राज्य को। बर्बरो के आक्रमण और बढ़ गए, और थ्योसीडियस के बाद तो रोमन साम्राज्य ही दो भागों—पूर्व और पश्चिम—में विभाजित हो गया। इसके अतिरिक्त आक्रमक लोग भी जर्मनी और उसके आस-पास बसने लगे। इनमें बहुत से ईसाई भी हो गए और बहुत से रोमन सेना में भर्ती हो गये। उस समय रोमन सम्राट् इतने कमजोर हो गए थे कि किसी प्रबल आक्रमणकारी का सामना ही नहीं कर पाते थे। इसका प्रमाण इसी बात से मिलता है कि ४१० ई० में विसिगोथ (Visigoths) जाति के सरदार 'एलेरिक' ने रोम को तीन बार लूटा और सम्राट् उसका कुछ भी न बिगाड़ सका। इन लगातार आक्रमणों का कारण प्राचीन मतवलम्बियों ने ईसाई धर्म को बताया। अतः इस काम के लिए इन्हें दोषी मानकर पुनः निन्दित किया जाने लगा। अस्तु, ४७६ ई० में जब रोम के सिंहासन पर, 'रोमुलस ऑगुस्टलस' नामक व्यक्ति बैठा था, तब प्रोदीवकार नामक एक आक्रमणकारी ने उसे गद्दी से उतार दिया। इस प्रकार ऐतिहासिक रोम साम्राज्य का अन्त होकर पवित्र रोमन साम्राज्य की पृष्ठ-भूमि तैयार हो गई।

ईसाई संधों का उदयन—रोम के इन दिनों में ईसाई संधों की वन आई। इसका एक कारण तो आक्रमणकारियों का धर्म-संधों को न छेड़ना था, दूसरा कारण जनता को सड़क के समय दिये गये पादरियों के उपदेश थे और इनसे भी बड़ा कारण फ्रेक जाति के सरदार क्लोविस का ईसाई-धर्म ग्रहण करना था। इसी व्यक्ति ने फ्रांस पर आक्रमण करके वहाँ पर अपना राज्य स्थापित कर लिया। इसके वंश का नाम मेरीविगियन था। सन् ४१६ ई० में इस व्यक्ति ने ईसाई धर्म ग्रहण किया और तभी फ्रांस पर अधिकार किया। अतः फ्रांस में तो ईसाई धर्म फैले ही गया, साथ ही वहाँ से स्पेन और पुर्तगाल में ईसाई पादरियों के जाने की गारंटी मिल गयी। इस प्रकार पुर्तगाल से लगाकर जर्मनी तक और इंग्लैंड से अफ्रीका तक ईसाई पादरी फैल गये।

दूसरे, सेटपाल ने जिन ईसाई संधों की स्थापना की थी, उनमें प्रार्थना आदि कराने के लिये एक-एक धर्म-पुरोहित भी नियुक्त किया था। इस पुरोहित या पादरी को ही तब विशप कहा जाता था। यह विशप जहाँ गिरजाघर का सर्वोच्च अधिकारी था, उसकी सफाई आदि का दायित्व भी उसी के जिम्मे था। अतः उसे पिता कहने की परिपाटी भी उसी समय स्थापित हो गयी थी। इस विशप की सहायता के लिये वृद्ध लोगों की एक समिति होती थी जो बहुत से मामलों में विशप को सलाह देती थी। अतः शनैः शनैः विशपों की मर्यादा बढ़ती चली गयी और गिरिजों को महत्ता दी जाने लगी। इस महत्ता में दान भी शामिल था। कास्टेनटाईन के कारण भी इनकी स्थिति मजबूत हो गयी थी और उसके राजधानी बदलने तथा रोमन अशान्ति के दिनों में शान्ति स्थापना का दायित्व भी गिरिजों ने सम्भाल कर जनता के हृदयों में स्थान बना लिया था। इस समय तक वस्तुतः ईसाई संधों का धर्म-शासन प्रजातान्त्रिक था। निर्णय सभाओं द्वारा होते थे। परन्तु शनैः-शनैः वह भी राजतन्त्र की पद्धति की ओर बढ़

चने। इन्हे यह आवश्यकता महसूस होने लगी कि समस्त विशपों का भी कोई गानक हो और इसी विचारधारा ने पोपवाद को जन्म दिया।

पोपवाद की स्थापना—पोपवाद की विचारधारा ईसाई समाज में घर कर चुकी थी, परन्तु यह निश्चय नहीं हो रहा था कि पोप किस सच के विशप को बनाया जाय, क्योंकि रोम, कुस्तुनतुनिया, सिकन्दरिया, जेरुसलम, एतियोप आदि स्थानों के सभी विशप अपने-अपने को पोप बनाने के लिये प्रयत्नशील हो उठे। इनमें जेरुसलम के विशप की महानता इसलिये मानी जाती थी कि वहाँ स्वयं महात्मा ईसा का जन्म हुआ था और कुस्तुनतुनिया का विशप कहता था कि वर्तमान में यूरोप में धर्म की घुरी यही स्थान है। परन्तु अन्त में रोम के विशप को ही पोप मान लिया गया। इसका सब से बड़ा कारण यह था कि रोम का विशप जहाँ विद्वत्ता में सबसे आगे था, वहाँ उसका राजनीतिक महत्व भी बढ़ा हुआ था। दूसरे सेट पीटर और पाल ने अपने धर्म-प्रवचनों से इसी स्थान को आलोकित कर मृत्यु पाई थी।

पोपतंत्र बनाम राजतंत्र—पोपशाही की स्थापना के पश्चात् उनके राजावत ने जन्म लिया। पोप के राज्य में सभी ईसाई थे। शासन विधान के लिये प्लेटो का 'रिपब्लिक' था। इस सारे पोप राजतंत्र में, स्वयं पोप का स्थान एक दार्शनिक शासन की भाँति था। वास्तविक संचालक तो कार्डिनल लोग ही थे। इन लोगों का पोप-राज्य-विस्तार का ढग भी धार्मिक ही था अर्थात् जिसे पोप राज्य का नागरिक बनना हो, उसे बपतिस्मा ले लेना चाहिये। अतः पोप-राज्य धर्मनग्न राज्य (Theocratic State) था। अतः पोप द्वारा नियुक्त ईसाई धर्माचार्य धर्म और राज्य-दोनों के शासक थे। पोप-राज्य की विजियाँ ईसाई धर्मात्माओं के व्याख्यान थे, अथवा बाइबिल में वर्णित हिदायतें थीं।

पोपराज्य की आय के स्रोत—पोप राज्य की आय के प्रमुख दो स्रोत थे—दान और कर। अनेक प्रकार के कर राज्य द्वारा नियत किये हुए थे। इन करों के नाम थे—एनेट्स कर, पीटर्सपेंस, टाइथ्स आदि। इनमें प्रथम कर उज्र पर लिया जाता था। इस कर की मात्रा निश्चित नहीं थी। इसके लिये नियम यह था कि प्रत्येक नया पोप नयी मात्रा ही निश्चित करता था। दूसरा कर धार्मिक कर था जो, रजत की मुद्रा के रूप में लिया जाता था। इसे धार्मिक चन्दा भी कह सकते हैं, क्योंकि यह प्रत्येक घर से वार्षिक रूप में लिया जाता था और सेण्ट पीटर्स के गिजाघर के खजाने में जमा होता था। तीसरा कर 'उत्पादन-शुल्क' था। यह उत्पादन की आय के दसवें भाग के हिसाब से वसूल होता था। इनके अतिरिक्त कुछ कर और दान और भी वसूल होते थे। ईसाई-सभ के विभिन्न-विभाग, विभिन्न सेवाओं के लिये नियुक्त थे। जैसे टेम्पलर्स सभ के आदमी सैनिक कर्म करते थे। युद्ध के समय यही लड़ते थे। हॉस्पिटलर्स-सभ उस समय रेडक्रॉस का कार्य करता था। एक सभ के हाथ में शिक्षा-संचालन था, क्योंकि पोप ने कई विश्वविद्यालयों की स्थापना की थी और एक सभ का कार्य पोप के विदेश स्थित प्रतिनिधियों जिन्हें लीगेट्स कहा जाता था, तैयार करना होता था। ईसाई धर्म के लिये यह सौभाग्य की बात रही कि उसके पोपतंत्र के प्रारम्भिक-काल में उसे

प्रत्येक प्रकार के नीतिनिपुण और विद्वान पोप मिले, जो प्रत्येक प्रकार से ईसाई धर्म को विस्तृत करते रहे। इनमें पोप ग्रेगरी का भी अपना अलग स्थान है।

पोप ग्रेगरी महान् (Pope Gregory the Great)—वाद के इतिहास में इस पोप का नाम अत्यन्त विख्यात है। इस व्यक्ति का जन्म ५४० ई० में रोम में हुआ था और वह भी एक धनाढ्य कुल में, ६०४ ई० में इसकी मृत्यु हुई। तैंतीस वर्ष की अवस्था में इन्हें रोम का प्रीफेक्ट (धर्माधिकारी) नियुक्त किया गया। प्रारम्भ में इस पोप पर 'वेनेडिक्टाइन' सम्प्रदाय का प्रभाव पड़ चुका था और इसी कारण इस व्यक्ति के अन्तर में त्याग की भावना उदय हो चुकी थी। इस सघ के संस्थापक सन्त वेनेडिक्टो थे और नेपल्स नगर के निकट माण्टेकेसिनो में इसका मठ था। भारतीय दर्शन-शास्त्र के अनुसार इस मत के संचालक भी इन्द्रिय-निग्रह और आत्मसंयम पर बल देते थे। साथ ही यह लोग विज्ञान और कला-कौशल के क्षेत्र में भी शोध करते थे।

धर्माचार्य बनने के उपरान्त ग्रेगरी को प्रतिनिधि बनाकर, कुस्तुनतुनिया भेज दिया। वहाँ ग्रेगरी नौ वर्ष तक रहे। इसके बाद लौटने पर वह ५९० ई० में पोप पद के लिए निर्वाचित हुए। इस पर वह १४ वर्ष तक अर्थात् अपनी मृत्यु के समय तक रहे।

ब्रिटेन और ग्रेगरी—ब्रिटेन में रोम शासन-काल में बड़े-बड़े मन्दिर बने हुए थे। रोमनों ने मिनर्वा आदि अपनी प्रायः सभी अधिष्ठात्री देवियों के मन्दिर रोम में बनवाये थे। ग्रेगरी-काल में भी वह ज्यों-के-त्यों थे। अतः वहाँ पर धर्म-प्रचार के लिये ग्रेगरी ने सन्त ऑगस्टाइन को भेजा। जा तो वह स्वयं ही रहे थे, लेकिन बाईबिल पर एक टिड्डी के बैठ जाने से, अपशकुन मानकर, आगस्टाइन को भेज दिया। जब आगस्टाइन जाने लगे, तब उन्होंने पूछा—क्या उसने सब सुन्दर मन्दिरों को नष्ट-भ्रष्ट कर दिया जाना चाहिए? ग्रेगरी ने कहा—मन्दिरों को नहीं, उनमें स्थापित मूर्तियों को नष्ट करना चाहिये। वहाँ पर ईश्वर की सच्ची पूजा होनी चाहिए।

ग्रेगरी की राजनीति—ग्रेगरी का कथन था कि राजसत्ता को धर्म-सत्ता की श्रेष्ठता स्वीकार करनी ही चाहिए। राजा यदि धर्मसत्ता के अनुकूल आचरण करता है तो ठीक है, यदि आचरण विपरीत है तो उसे पारलौकिक जीवन में कष्ट भोगने के लिए तैयार रहना चाहिये। प्रजा से उसका कथन था कि अराजकता बुरे राजा से भी खराब है, अतः यदि राजा पापी भी हो तो उसे भी सहन करना चाहिए, अतः प्रजा का कर्तव्य है कि वह पापी राजा की बात भी तब तक माने, जब तक वह प्रजा से पाप करने के लिए न कहे। ग्रेगरी ने लिखा है—“यदि राजा के कुछ कार्य दोषयुक्त हों, तब भी उसके विरुद्ध मुँह से कुछ नहीं कहना चाहिए।” ग्रेगरी का कथन था कि राज-सत्ता का विरोध करना भी ईश्वरीय सत्ता का ही विरोध करना है। अतः राजसत्ता के प्रति ग्रेगरी का मत सन्त एम्ब्रोस की तुलना में अत्यन्त नरम है। एम्ब्रोस धर्मसत्ता के मामले में राजसत्ता को तनिक भी बर्दाश्त करने को तैयार नहीं। वस्तुतः ग्रेगरी उन दिनों रोम में बढ़ती हुई अशान्ति को और भी भड़काना नहीं चाहता था। इसलिए वह अराजकता की अपेक्षा बुरे शासक को भी मानने को तैयार था।

इजरायल (यहूदी) सभ्यता और उसका विकास

विश्व के प्राचीन इतिहास में केवलमात्र फिलस्तीन (इजरायल) ही एक ऐसा देश है, जिसकी दो सभ्यताओं का विकास विश्व भर में हुआ, किन्तु अरब का यह भू-भाग न कभी एक सवल राष्ट्र बन सका और न ही ममार में अपना कोई साम्राज्य खड़ा कर सका। परन्तु विश्वभूमि के इस छोटे से भू-भाग ने ही मानव-समाज को दो धर्मों का प्रकाश देकर सभ्य बनाया। ससार का यहूदी धर्म और उससे निकला ईसाई धर्म इसी भू-भाग की देन हैं। इस जाति ने बड़े-बड़े दार्शनिक, कलाकार और साहित्यकार पैदा किये। इंग्लैंड का प्रधानमंत्री डिसरेली, भारत का वायसराय लार्ड रीडिंग, साम्यवाद का प्रतिष्ठाता कार्ल मार्क्स, क्रांतिकारी डीट्स, फ्रच दार्शनिक बर्गसा और आज अमेरिकन वैज्ञानिक आइन्स्टीन इसी जाति की देन हैं।

सभ्यता के स्थापक—इस सभ्यता के स्थापक वस्तुतः वह यहूदी लोग हैं, जो प्रागैतिहासिक-काल में असीरिया, मेसोपोटामिया आदि देशों में अपने नगर राज्य बनाकर रहते थे। उस समय फिलस्तीन में सेमिटिक जाति की एक शाखा केनेनाइट लोगों की अपने नगर बसाकर रहती थी। यह प्रान्त कैनान था, जहाँ वर्तमान पैलेस्टाइन है। इसी कैनान के नाम पर इस जाति का नाम, केनेनाइट रखा गया है।

प्रारम्भिक-स्थिति—उस समय यहूदी लोग केवलमात्र पशु-पालक ही थे। भूत-प्रेत, जादू-टोनों पर इनका विश्वास था। इनका प्राचीन इतिहास मिस्र के पेपिरस कागजों और वेवीलोनिया की ईंटों पर भी लिखा हुआ मिला है। कालान्तर में यह प्रसिद्ध भविष्य वक्ता हुए और अपने इसी फलित ज्योतिष के बल पर इन्होंने मिस्र में अपनी धाक जमा ली थी।

यहूदी धर्म-ग्रंथों से ज्ञात हुआ है कि १८०० ई० पू० मेसोपोटामिया में इनका सरदार और गुरु अब्राहम नामक व्यक्ति था। यह व्यक्ति जेहोवा नामक देवता का पुजारी था। उसी ने एक दिन उसे स्वप्न में बताया था कि “तेरी सतानें सुन्दर नगरियों के देश में शासन करेगी।” उस समय अब्राहम के कोई पुत्र नहीं था। इस भविष्यवाणी के पश्चात् उसके आइजक और जैकब नामक दो पुत्र उत्पन्न हुए। जैकब का नाम ही यहूदियों के ईश्वर जेहोवा ने इसरायल रखा। इस इसरायल (जैकब) के बारह सन्तानें हुईं। इनमें सबसे छोटा जोजफ या यूसुफ था, जिसने जाति की वृद्धि की। उसी समय इस जाति का नाम भी यहूदी पड़ा।

अपने भेड़ों के रेवड और जाति के एक यूथ के साथ अब्राहम फिलस्तीन में आ बसा। कई वर्ष तक यहाँ के प्राचीन निवासियों से इनकी लड़ाइयाँ चलती रहीं, किन्तु यह फिर भी वहीं डटे रहे। इसके १६०० ई०पू० फिलस्तीन में भारी अकाल पड़ा और यहाँ के अधिकांश लोग मिस्र में अन्न की बहुलता का समाचार सुनकर मिस्र में चले आये। इन जाने वालों में जैकब भी था। इसका पुत्र यूसुफ अच्छा-खासा भविष्यवक्ता था। मिस्र में इस समय हिस्सकोस जाति ने फराओ लोगों से शासन छीन लिया था। अतः मिस्र के शासक हिस्सकोस वंश के लोग ही थे। उन्होंने इन्हें विशेष आदर दिया। इसका कारण यह भी था कि यहूदी लोगों में बहुत से लोग अच्छे-अच्छे विद्वान् थे। जैकब का पुत्र यूसुफ बहुत बड़ा ज्योतिषी था। इसी के बल पर हिस्सकोस सम्राट् की दृष्टि में इतना ऊँचा उठ गया था कि मिस्र का सर्वोच्च बन बैठा था। मिस्र के सप्त-वर्षीय अकाल से मिस्र की रक्षा करने का श्रेय तक शासको ने उसे ही दिया था। इसी कारण यह और भी जन-प्रिय हो गया था। अतः इस व्यक्ति ने अपने अवशिष्ट परिवार के व्यक्तियों को भी फिलस्तीन से यहीं बुला लिया था। उस समय यहूदी बहुत फले-फूले। इस घटना का विस्तृत विवरण यहूदियों की 'बाईबिल' के पूर्वार्द्ध जेनेसिस नामक पुस्तक में दिया हुआ है। १६०० ई० पू० के उत्तरार्द्ध में मिस्र में क्रांति हुई और इस क्रांति में फेरो सम्राट् अपना सिंहासन पाने में पुनः सफल हो गये। अतः फेरो सम्राट् ने गद्दी पर बैठते ही यहूदियों पर अत्याचार करने प्रारम्भ कर दिये। यह अत्याचार यहाँ तक बढ़ गये कि सम्राट् ने आज्ञा दी—“प्रत्येक यहूदी स्त्री के गर्भ से यदि लड़की पैदा हो तो छोड़ दी जाय, लड़का पैदा हो तो उसे कत्ल कर दिया जाय।” उस समय हजरत मूसा का जन्म हो चुका था। मूसा की माता ने तीन महीने तक तो इन्हें छिपाये रखा, अन्त में एक टोकरी में डालकर नदी के किनारे रख दिया। वहाँ दूर खड़ी मूसा की माता की बहन देखती रही कि उसे कौन उठाकर ले जाता है। उस समय मिस्र में समस्त यहूदी जाति दासों का जीवन व्यतीत कर रही थी। उन्हें जो भी मिस्री जहाँ देखता, पीट देता था। अतः किसी यहूदी के तो बच्चे को ले जाने की आशा ही नहीं थी, कोई मिस्री ही ले जा सकता था। वही हुआ, सम्राट् फराओ की लड़की नदी स्नान के लिये आई और बच्चे को ले गई। मूसा की मीसी ने पास जाकर पूछा—‘कहे तो किसी घाय को बुला लाऊ ?’ उसके ‘हाँ’ करने पर वह मूसा की माता को ही ले गई। इस तरह मूसा का लालन-पालन सम्राट् के महल में ही होने लगा। दूसरी ओर फराओ सम्राट् यहूदियों के सर्वनाश पर तुला हुआ था।

धीरे-धीरे मूसा बड़ा हुआ। उसे यहूदियों पर होने वाला यह अत्याचार असह्य था। उस समय किसी दास को या यहूदी को मार डालना अपराध नहीं था। परन्तु मिस्री को मारना भयंकर अपराध था। अतः एक दिन मूसा ने एक यहूदी को पीटते देखकर पीटने वाले मिस्री को ही मार डाला और शव को एक झाड़ी में छुपा दिया। मूसा का विचार था कि उसे यह कर्म करते किसी ने नहीं देखा, परन्तु एक दिन दो यहूदियों को झगड़ते देखकर जब वह समझाने लगा, तब एक यहूदी ने ही यह सारा

भेद खोल दिया और पकड़े जाने के डर से मूसा मीडिया भाग आया । यहा भी वह अपने भाइयो के अत्याचारो के कारण दुखी रहा । उसी समय जेहोवा ने उसे सम्बोधित करते हुए कहा—“मैं तेरा पितामह या परमेश्वर हूँ । अन्नाहम, जैकब, आइजक की रक्षा करने वाला हूँ । अब मैं इजिप्ट में हो रहे यहूदियो पर अत्याचार के उद्धार के लिये उतरा हूँ । अब मैं उन्हें पुनः कैनान ले जाऊँगा, जहा दूब और शहद की नदिया बहती है ।” मूसा के विचार दृढ़ हुए, ईश्वर पर भरोसा किया । पुन मिस्र जाकर उसने विद्रोह कर दिया, परन्तु उसे केवल इतनी ही सफलता मिली कि यहूदियो को मिस्र से निकाल लाया ।

मूसा के नेतृत्व में यहूदियो ने मिस्र छोड़ दिया और वहा से भागकर वह माडिया देश में चले आये । यही मूसा ने अपना विवाह किया । एक दिन जब वह अपने ससुर की भेड चराने वे पहाडी पर गये हुए थे, वहा उन्हें ज्योर्तिलिंग (अग्निस्तम्भ) के रूप में भगवान् के दर्शन हुए । भगवान् ने उन्हें एक करामाती लाठी दी और यहूदियो के उद्धार का आदेश दिया । फलत वह यहूदियो को पुनः लालसागर के पूर्व की ओर लाने में सफल हुए । वहा सिनाई-पर्वत पर उन्हें पुन भगवान् के दर्शन हुए और भगवान् ने इस बार उन्हें यहूदियो के कर्त्तव्य और न्याय के उपदेश दिये । वही आदेश इनकी दूसरी पुस्तक ‘एक्सोडस’ (निर्गमन) के बीसवें अध्याय में वर्णित है । इन्ही का प्रचार मूसा ने किया । लगभग ५०० वर्ष बाद यहूदी पुन फिलस्तीन लौट कर आये । इस समय यहा की दशा काफी बदल चुकी थी । यहा के प्राचीन केनेनाइट लोगो का स्थान क्रीटद्वीप से भागकर आये नोसस जाति के लोगो ने ले लिया था । यहा यहूदियो को जहा जगह मिली वही बस गये । मूसा १२० वर्ष की आयु में अपना धार्मिक उत्तराधिकारी जोशुआ को बनाकर मरे ।

यहूदियो के अनुसार इसने तीन आश्चर्यजनक कार्य किये । बिना पैर भीगे यहूदियो को जोर्डन नदी पार कराई । केवल रणवाद्यो द्वारा ही जैरिको नगर पर अधिकार कर लिया । मूय और चन्द्र की गति अवरुद्ध करदी ।

मूसा ने यहूदियो के लिये सामाजिक जीवन की रचना की । उनके जीवन को व्यवस्थित करने के लिये विभिन्न नियम बनाये । परन्तु विभिन्न देशो के इन समाज-शास्त्रियो के नाम एक ही है, जैसे मनु, मूसा और मेनीज । यह तीनों ही वैधानिक-व्यवस्थापक हैं । संभव है यह एक ही नाम तीनों देशो में फैला हो ।

राजनीतिक-स्थिति—प्रारम्भ में यहूदियो की कोई संगठित राजनीतिक-स्थिति नहीं थी । फिलस्तीन में आने पर उन्हें सुदृढ़ राजनीतिक स्थिति की इसलिये आवश्यकता पड़ी कि उन्हें यहा आकर यहा के प्राचीन रहने वाले लोगो से लड़ना पड़ रहा था । अतः इन युद्धो के लिये ही इन्होंने प्रारम्भ में कुछ युद्ध-सचालको का चुनाव किया । इन्हे जज कहा जाता था । यह लोग युद्ध का सचालन भी करते थे और न्याय-कार्य भी सम्पन्न करते थे । उस समय गीदियन, सेम्पसन तथा महिला न्यायाधीश ठेकरा के नाम मिले हैं । इनकी अध्यक्षता में यहूदियो ने कई युद्ध जीते और कई में हारे । परन्तु

समस्त फिलिस्तीन जीतने में इन लोगों को भी कभी सफलता नहीं मिली ।

इसके पश्चात् उन्होंने अपने यहां भी राजतन्त्र की नींव डाल दी । इसका कारण यह हुआ कि उन्होंने लडाइयों में दूसरी जातियों के राजाओं को लड़ते भी देखा था और मिस्र तथा मेसोपोटामिया राज्यों के राजतन्त्रों का उन्हें अनुभव भी था ।

सामाजिक व्यवस्था—यहूदियों की सामाजिक व्यवस्था मिस्र और वेबीसोनिया के समान थी । इनका सरदार ही इनका गुरु होता था और उसके आदेशों का पालन करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य था । विवाह करना अनिवार्य माना जाता था और अविवाहित को हेय दृष्टि से देखा जाता था । उस समय यहूदी-धर्म में पर्दे की प्रथा में कठोरता नहीं थी । यहूदी विचारधारा में माता-पिता के साथ-साथ पुरुष का पति के प्रति विशेष कर्तव्य माना गया है । पुत्र माता-पिता को छोड़ सकता है, किन्तु पत्नी को नहीं छोड़ सकता । यहूदियों में तलाक प्रथा तो प्रचलित थी, किन्तु उसका प्रयोग सम्भ्रौता न हो सकने पर ही होता था । उदाहरणार्थ यहूदी पैगम्बर होशिया (६वीं शताब्दी ई० पू०) ने अपनी पत्नी को, जो अन्य व्यक्ति से गर्भवती हो गई थी, तलाक नहीं दिया । उसने कहा—“तलाक तो तब देना चाहिये, जब दोनों में सम्भ्रौते की कोई गुंजायश ही न रहे ।” होशिया ने उन पुरुषों की निन्दा की है, जो पत्नी की जरा-सी भूल पर उसे तो तलाक दे देते हैं ; किन्तु स्वयं दुराचारी होते हुए भी समाज में घुले-मिले रहते हैं । यहूदी साहित्य में झगडालु स्त्री को लज्जास्पद और सदाचारी को पति के लिये “गौरव” की वस्तु कहा गया है । पैगम्बर एमीस ने घनी स्त्रियों की निन्दा करते हुए कहा है—“वह विलासिता में जीवन बिताती हैं, व्यभिचार में आनन्द लेती हैं, इससे जाति का नैतिक स्तर गिरता है । स्त्रियों के सदाचारी जीवन में ही जाति का कल्याण है ।”

पुत्र द्वारा माता-पिता के सम्मान पर बल दिया गया है । कहा गया है—
“माता-पिता और बड़ों के सम्मान करने से ही परमेश्वर आशु बढाता है ।”

धार्मिक-विचार—प्रारम्भ में यह लोग भूत-प्रेतों के विश्वासी थे । इनमें यज्ञ का स्थान बहुत पवित्र और आवश्यक था । इसमें पशु बलि भी दी जाती थी । अब्राहम ने स्वयं अपने पुत्र का बलिदान देना चाहा था, किन्तु भगवान् ने ऐसा करने से रोक दिया । बाद में भेड की बलि दी गई । भगवान् ने वह स्वीकार करली । यह कथा जैन-सिख के प्रथम पर्व में है और वैदिक कथा शुन शेष के आघार पर गढ़ी गई जान पड़ती है ।

इस धर्म के आदिदेव जेहोवा हैं । इन्हीं का मन्दिर इन्होंने फिलिस्तीन में जाकर यरूशलम में बनवाया था, जिसकी एक दीवार का कुछ भाग अब भी खड़ा है । उस देवता को यह सब देवताओं का अधिपति मानते थे । हमारे देशों और वहाँ की धर्म-व्यवस्थाओं के सम्पर्क में आने पर इनके विचारों का विकास हुआ और वह विकास इस रूप में हुआ कि सृष्टि में केवल एक ही सच्चा देवता है और वह देवता जेहोवा है । इस प्रकार चारों-धारे यह एकेश्वरवाद की भावना की ओर बढ़ते गये । एकेश्वर के बारे में इनका

विश्वास यह कायम हुआ कि ईश्वर किसी मन्दिर में नहीं रहता, अपितु अनन्तकाल से स्वर्ग में रहता है। इसका अर्थ यह हुआ कि मानसिक गुलामी की ओर से इन्होंने मानसिक स्वतन्त्रता की ओर प्रगति की। आगे चलकर ईश्वर की कल्पना में और भी विकास हुआ। इस बार यह धारणा बनी कि परमात्मा सर्वत्र एक ही चेतनरूप है।

मानसिक विकास के मूल तत्त्व—यहूदियों के इस मानसिक विकास में भी इनका दरदर मारे-मारे फिरना तथा विभिन्न देशों के धार्मिक और सामाजिक अनुभवों के सम्पर्क में आना था। प्रारम्भ से ही यहूदी भविष्यवक्ता (Prophet) प्रसिद्ध रहे हैं। फराओ सम्राटों के द्वितीय-काल से पहले, मिस्र में इसी ज्योतिष के वन पर इन्होंने अपना सिक्का जमा रखा था। वेबीलोनिया में भी जिस समय यह दास बनाकर ले जाये गये, उस काल में भी वहाँ कई प्रसिद्ध भविष्यवक्ता हो गये हैं। जिनमें होशिया अहोस, ईसाइया, मायकर, नाहम जंफानिया, हवाकूथ, जैरमिया, (जाव) एजैकियल, दानियाल, हर्गाई, जेथरिया, मलासी और ओवदिया प्रमुख हैं। इन्हीं के नाम की विभिन्न पुस्तकें हैं। यह भविष्यवक्ता जहाँ अन्य अनेकों भविष्यवाणियाँ किया करते थे, वहाँ वह ऐसी भविष्यवाणी भी करते रहते थे, जिससे निरन्तर कष्टों को सहती इनकी जाति का नैतिक साहस बना रहे और यही कारण है कि अन्य सैकड़ों प्राचीन जातियों की भाँति इस जाति का अस्तित्व कभी समाप्त नहीं हुआ और आज इसका अपना स्वतन्त्र देश-इजरायल भी बन गया।

अस्तु, यह भविष्यवक्ता जाति के नैतिक साहस के लिए ऐसी भविष्यवाणियाँ किया करते थे, जिनमें यहूदी जाति की श्रेष्ठता सिद्ध होती थी अथवा यह बताया जाता था कि यह जाति कालांतर में सब जातियों से अधिक गौरवान्वित होगी। ईसाइया नामक भविष्यवक्ता के अग्रे में अद्भुत तेज व्याप्त था। वह अपने आसपास के मानव समाज की सुखताओं को देख कर उन्हें बुरी तरह लताडता था। कहता था “एक अद्भुत समय आयेगा जब मानव-समाज नैतिकता के सूत्र से सम्बन्ध होगा। इस दुनिया में सुख-शांति का राज्य होगा। ऐसे ही भविष्यवक्ताओं में एक की भविष्यवाणी यह थी कि “किसी युग में एक मसीहा का अवतार होगा।”

जोहोवा यहूदी लोगों को दिये गये सभी आश्वासन पूरे करेगा। इजरायल में यहूदी लोगों का राज्य होगा और वहाँ सुख-समृद्धि व्याप्त होगी। इन्हीं भविष्यवाणियों के कारण यहूदी बाईबिल में कहीं-कहीं दार्शनिक विचार पाये जाते हैं। अधिकांश भविष्यवक्ता अपने विविध भाषण देते थे। इनमें कुछ वे-सिर-पैर की बातें भी करते थे और कुछ समाज-सुधार की बातें भी करते थे। उदाहरणार्थ समाज सुधारक समोस का कथन था—“जो लोग न्याय का गला घोटकर रिश्वत लेते हैं, उनका भस्म हो जाना ही अच्छा है। समाज में कम तोलने वाला, मजदूरी मारने वाला, धन के लालच में वैश्यानी करने वाला नहीं रहना चाहिये। न्याय सबको मिलना चाहिये।” समोस के इन्हीं उद्गारों का समर्थन इसीहा ने किया। उसने खुले रूप से अमीरों का फटकारा—“तुम निर्बन्धों की दुर्गति का कारण हो। उन्हें लूट कर अपनी जेबें भरते

हो।" इनके बाद माइका ने भी समाज-सुधार के विषय को ही अपने धर्म-प्रचार का विषय बनाया।

व्यवस्थित-सामाजिक चिंतन—बौद्ध-काल के बाद यहाँ व्यवस्थित सामाजिक चिन्तन भारतीय योग दर्शन के 'अहिंसा-सत्य-अस्तेय-ब्रह्मचर्य-अपरिग्रह' यम' के आधार पर, पाच यम, पाच नियमों के आधार पर हुआ। यहूदी ग्रन्थ एक्सोडस में मूसा ने जो दस आज्ञाएँ अपने अनुयायियों को दी हैं वह ज्यों-की-त्यों वही हैं और वही बाइबिल में ईसाईयों ने शामिल करली हैं। यथा, चोरी न करना, झूठ न बोलना, दूसरे की वस्तु का अपहरण तथा व्यभिचार न करना आदि।

यह लोग अब्राहम को ही ईश्वर का दूत पैगम्बर मानते थे। यह यूसुफ के दादा थे और इन्होंने ही ईश्वरीय आज्ञा से खतना प्रथा का प्रचलन यहूदी समाज में कराया था। साथ ही बुढापे में अपनी खतना भी कराई थी। उनके इसी रिवाज को मुसलमानों के धर्म-प्रवर्तक हजरत मुहम्मद साहब ने भी स्वीकार कर लिया और इस्लाम-धर्म में भी खतना शुरू हो गई।*

*रामस्वामी अय्यर लिखते हैं, सीरिया के कौल ग्राम निवासी एक यहूदी ने अरस्तू से कहा था—“यहूदी लोग दक्षिण भारत के निवासी हैं। अरस्तू के शिष्य इतिहास-कार कलिपरक्स के कथन से भी इसकी पुष्टि होती है कि यहूदी लोग पहले तमिल बोलते थे। भारत की तमिल भाषा ही हिब्रू भाषा की जननी है। हिब्रू में ग्रीक शब्द मिल जाने से उसका यह रूप बना।

यहूदियों के इतिहास लेखक जोजक्स के लेख से प्रतीत होता है कि पूर्व-काल में गुजरात प्रदेश द्रविडों के अधिकार में था और गुजरात का पालीताणा नगर नायडू-प्रदेश वानों के अधीन था। यही कारण है कि दक्षिण से दूर जाकर भी यहूदियों ने उसी नाम का नगर बसाया। पालीताणा जैनो का प्रसिद्ध तीर्थ है। अतः ईशू ने यहीं आकर ४० दिन के जैन उपवास द्वारा धर्म के मर्म का अध्ययन किया।

—बम्बई समाचार, २१ मार्च, १९३१ ई०

“कल्पक” नामक पत्र में श्री रामस्वामी अय्यर लिखते हैं कि “पैलेस्टाइन में बसने वाले यहूदी भारतवासी ही हैं, वे मद्रास प्रान्त से ही वहाँ जाकर बसे थे। उनमें खतना का जो रिवाज था, वह दक्षिणी आर्यों का ही था। वात्स्यायन मुनि ने अपने काम-सूत्र में लिखा है—“दक्षिणात्याना लिंगस्य कर्णयोरिव व्यघनं वालस्य।”—काम-सूत्र ७।२।१५

आगे वह लिखते हैं, ७०० में गुजरात के पालीताणा पर दक्षिणों का आधिपत्य था और उसी के नाम पर वहाँ पालिताणा नगर बसाया, जो कालान्तर में पैलेस्टाइन हो गया। उन्होंने हजरत ईसा के भारत आकर जैन और बौद्ध सिद्धान्तों के मनन का भी समर्थन किया है।

यहूदी वाईबिल—वाईबिन के दो खण्ड हैं। एक है 'पुग़तन मुसमाचार' (Old Testament) तथा दूसरा है 'नूतन मुसमाचार' (New Testament)। इसमें प्रथम भाग समग्र ग्रन्थ का तीन चौथाई भाग है तथा यही यहूदी धर्म का मूल ग्रन्थ है। इसमें तीन भाग (१) व्यवस्था (Laws), (२) भविष्यवक्ता (Prophets), (३) पवित्र लेख (Sacred Writings)। इन तीनों के भीतर आजकल ३८ ग्रन्थ (परिच्छेद हैं), परन्तु मूल यहूदी वाईबिल में केवल २४ परिच्छेद थे। नूतन मुसमाचार ईसाइयों का प्रमुख ग्रन्थ है, इसमें २६ परिच्छेद हैं। साहित्य की दृष्टि से वाईबिल में सभी अनुच्छेद समान महत्त्व के हैं। पाठकों को वाईबिल से आन्तरिक प्रेरणा मिलती है, उसका मूल न्मोत-घटनात्मक गाथाओं, जीवन-कथाओं तथा ईश्वरीय सन्देश वाहक वाक्यों में है। वाईबिल में मानव-जाति का इतिहास तथा उसके धार्मिक विकास का विवरण शुष्क और गूढ़ भाषा में मिलता है। इस गूढ़ता का कारण है, साकेतिक भाषा में वर्णन।

विषय प्रतिपादन—पूर्व भाग की प्रथम पुस्तक जेनोसिम (उत्पत्ति) है। इसमें पहले अध्याय में सृष्टि का वर्णन है। दूसरे में मनुष्य की उत्पत्ति की कहानी है। तीसरे में शैतान के बहकावे में आकर ईश्वर की स्पष्ट आज्ञा की अवहेलना करने के कारण मानव 'आदम' और उसकी स्त्री ईव (हवा) के स्वर्ग से पतन की कथा है। इसी कथा का विस्तार अग्रेजी के विख्यात कवि मिल्टन ने अपने अमर काव्य 'पाराडाइज लोस्ट' में किया है। जेनेसिस के शेष अध्यायों में नोह, अब्राहम, इमाक, जैकब, और जोसेफ के जीवन का रोचक वर्णन है।

यहूदियों के आदि आचार्य—इस भाग की द्वितीय पुस्तक में यहूदियों के आदि आचार्य 'मोसेज' (मोसेज) की कथा है। इसरायल का इतिहास भी इसमें सम्बद्ध है। इसी प्रसंग का वर्णन लेविटिक्स, नम्बर्स, ड्यूटरोना का नाम भी आदि पुस्तकों में है। मूसा ने यहूदियों के लिए अनेक कानून बनाये थे। वे कानून बोधगम्य एवं पठनीय हैं। सात्विक दृष्टि में इनका स्थान बहुत ऊँचा है।

'जोसुआ' नामक पुस्तक में मूसा के पुत्र 'जोसुआ' की विजय-गाथा का वर्णन है। देश-द्रोही वेश्या राहाव के विश्वासघात के परिणामस्वरूप जोसुआ को अभूतपूर्व सफलता मिली और नगर पर कब्जा हो गया। इसके बाद 'बुक आफ जेजेज' का नम्बर आता है। इसमें हमें वीर रमणी 'डेवोराह' का वर्णन मिलता है। इसकी तुलना भासी की रानी से हो सकती है।

इसके बाद 'रुथ' की पुस्तक आती है। इसमें यहूदी स्त्रियों के सामाजिक अधिकारों तथा उत्तराधिकार के नियम हैं। इसमें वर्णित महिलाओं का जीवन-चरित्र सरस तथा धार्मिक है। साथ ही सैमुएल तथा अन्य कई राजाओं की गाथा में यहूदी साम्राज्य के गौरव के दिनों की कथा का विस्तृत वर्णन है। क्रोनिकल (इतिहास) की पुस्तकों में सबसे पहिले डेविड की कथा आती है। डेविड की गणना पूर्व पुस्तक के चरित्रों में है। इस पुस्तक में प्रसिद्ध राजा मुलेमान के भाँति-भाँति के चरित्रों का वर्णन है और साथ ही मन्दिर-निर्माण की भी कथा है। डेविड और उसके पुत्र मुलेमान की

कथा बाईबिल-साहित्य में अपना विशेष स्थान रखती है।

यहूदियों के गौरवशाली राज्य के विस्तार का इतिहास सुलेमान की कथा ही है। 'इजदा' और 'नेहमिया' पुस्तकों में बेबीलोन से यहूदियों के पुनरागमन और यरूशलम के पुनर्निर्माण की कथा है। इस पुस्तक में वर्णन किया गया है कि किस कोशल से ईरानी बादशाह की यहूदी रानी ने यहूदियों की सर्वनाश से रक्षा कर ली थी।

निर्गुण-गीत—'सुलेमान के गान' (श्रेष्ठ गीत) नामक पुस्तक का एक गीत अत्यन्त भावपूर्ण है और सुलेमान-काल के नारी-जीवन पर प्रकाश भी डालता है। इसके अनुसार ईश्वर में लीन एक महिला कहती है :—“रात के समय अपने पलंग पर मैं अपने प्राणप्रिय को खोजती रही, वह न मिला। मैं उठकर नगर की सड़कों और चौकों पर ढूँढ़ती फिरी। नगर में घूमते चौकीदार मुझे मिले। उनसे मैंने पूछा—'क्या तुमने मेरे प्राणप्रिय को कहीं देखा है?' अन्त में वह मुझे मिला, मैं उसे अपने घर ले आई। फिर उसे जाने नहीं दिया। इसलिये हे यरूशलम की स्त्रियों, मैं तुमसे कहती हूँ जब तक प्रेम अपने आप-न उठे, उसे न उकसाओ, न जगाओ।” इस तरह यह गीत देखने में प्रेम और प्रेमिका की विरह-गाथा है तथापि ईश्वरपरक और पूर्णतया निर्गुणात्मक है।

इन निर्गुण गीतों के बाद 'ईसाहयाह' नामक पुस्तक आती है, जिसमें भविष्य-वाणियों का खजाना है। यह ससार में ईश्वर के राज्य के पुनः स्थापित होने की सूचना देती है। जारमिया तथा लेमैदेशन (विलाप गीत) और इजकेल नामक पुस्तकों के बाद, दानियल की किताब आती है। यह ससार प्रसिद्ध राजा हो गया है। इसकी न्यायपरायणता अपूर्व थी। इसकी पुस्तक में यरूशलम के भविष्य में कहा है कि यरूशलम के फिर बसने की आज्ञा के निकलने से लेकर, अभिषिक्त प्रधान के समय तक सात सत्ते बीतेंगे और बासठ सत्तों के बीतने पर अभिषिक्त पुरुष का नाश होगा। उसके हाथ कुछ न लगेगा। आने वाली प्रजा, नगर और पवित्र स्थान का नाश तो करेगी पर प्रधान का नाश तो वैसे ही होगा जैसे बाढ़ से वस्तियाँ बरबाद होती हैं। अन्त तक लड़ाई होती रहेगी। इस नगर का उजड़ जाना अवश्यम्भावी है।

दानियाल के बाद होशे, योयल, अमोस आदि बारह पुस्तकें हैं। अन्त में 'ह्वक्कक' में भगवान् से अवतार लेकर अत्याचारियों के नाश की प्रार्थना की गई है और अन्तिम पुस्तक मलाची के तीसरे अध्याय में मलाची के मुख से ईश्वर ने कहा है कि “सुनो, मैं अपने दूत को भेजता हूँ। वह मार्ग को मेरे आगे सुधारेगा। तुम्हारे मंदिर में आयेगा। उसे कौन देख सकेगा आने का दिन कौन कह सकेगा। मैं न्याय करने तुम्हारे निकट आऊँगा, व्यभिचारियों को दण्ड दूँगा, अनाथ और विधवाओं को सताने वालों को दण्ड दूँगा, आदि।” यहूदी लोग वर्तमान बाईबिल के पहले ही अंश को मानते हैं। बायसराय लाई मॉटेग्यू और लाई रीडिंग ने, जब बायसराय होकर भारत आये थे, तब तक शपथ नहीं ली थी जब तक उन्हें सम्पूर्ण बाईबिल नहीं दी गई।

बाईबिल का समय निर्धारण—वस्तुतः यहूदियों को बेबीलोन-सम्राट असुरबनि-पाल (६८० ई० पू०) का ऋणी होना चाहिए। इसी सम्राट ने अपने देश में रहने वाले

सभी जातियों के इतिहास का संग्रह कराया और असीरिया राज्य के निनवे नगर के पुस्तकालय में रखा । यहूदियों को स्वयं अपने प्राचीन इतिहास का ज्ञान वेवीलोनिया में ही हुआ था । अपने इतिहास का ज्ञान होने पर इन लोगों में अपने धर्म-द्रष्टाओं के वाक्यों, अपने धार्मिक नियमों और अपनी जाति में प्रचलित प्राचीन विश्वासों के संग्रह करने की प्रवृत्ति इनके मन में पैदा हुई । साथ ही उन्होंने वेवीलोनिया की बहुत-सी प्राचीन बातों का संग्रह भी किया । अतः वेवीलोन से लौटने पर उन्होंने उपर्युक्त सभी बातों को पुस्तक रूप देने का निश्चय किया । जिम्मेदार जाति के इतिहास के साथ-साथ आचार-विचार और धार्मिक मान्यताएँ तथा अन्य सभी जातिगत-विचारधाराएँ थी । अतः उनकी यह धार्मिक पुस्तक ई० पू० २५० के लगभग तैयार हुई ।

बाईबिल में लिखा है—‘पश्चिम में आने वालों की एक ही भाषा थी और वे सब पूर्व ही से आये हैं ।’* इनके विषय में पीकाक नामक विद्वान् अपने ‘इंडिया इन्-ग्रीस’ नामक ग्रन्थ में लिखता है ‘युडा (जुडा) जाति भारत की यदु अर्थात् यदुवशाय क्षत्री जाति है ।’† यहूदियों का यहोवा शब्द संस्कृत यद्व शब्द का ही अपभ्रंश है । बाबू उमेशचन्द्र विद्यारत्न कहते हैं, ‘ज्यू’ शब्द संस्कृत का ही है । आप मेदिनी कोप का यह वाक्य उद्धृत करते हैं ‘जुराकाशे सरस्वत्या पिशाचे यवनेऽपि च ।’ अर्थात् ‘जू’ शब्द यवन शब्द का ही अपभ्रंश है । ‘मान्वेर आदि जन्मभूमि’ पृष्ठ ३ में लिखा है—राजा सगर की आज्ञा से यवनो ने जिस पल्ली नामक स्थान में निवास किया था, यही पैलेस्टाईन हो गया है । यही बात बाईबिल और पीकाक के वचनों से सिद्ध होती है । बाईबिल में नू का वर्णन ही मनु के दूफान की कहानी है ।” ×

राजतंत्र का प्रारम्भ और राजा—लगभग १ हजार वर्ष ई० पू० यहूदियों ने राजतंत्र की व्यवस्थित नींव डाली और जाति के चुनाव द्वारा सॉल नामक व्यक्ति को अपना राजा बनाया । यह व्यक्ति लगभग १० वर्ष तक यहूदियों का राजा रहा, किन्तु इसकी छत्रछाया में भी यहूदियों ने विशेष उन्नति नहीं की ।

डेविड (६६० ई० पू० से ६०० ई० पू० तक)—सॉल के बाद, डेविड नामक व्यक्ति यहूदियों का राजा बनाया गया । इस राजा ने एक युद्ध द्वारा फिलस्तीन के मुख्य नगर यरूशलम पर अधिकार कर लिया और इसे अपने राज्य की राजधानी बना लिया । उस समय फिनिशिया में हिराम नामक राजा का राज्य था । इसका मित्र के सहित दूसरे अरबी देशों से अच्छा व्यापार चलता था । डेविड ने हिराम में एक सन्धि की और उसके व्यापारिक काफिलों को यरूशलम होकर, दक्षिण में लालसागर तक जाने के लिये मार्ग दे दिया । अतः हिराम की मित्रता के सहारे डेविड का राज्य किसी तरह चलता रहा ।

* Genesis, Chapter XI.

† India in Greece P 22

× The Early History of Indo Aryans by F A Kith

मिली, जो पूर्व प्राप्त सभी वस्तुओं में श्रेष्ठ थी। बहुत सी वाली में लगाने वाली हाथी दात पर नक्काशी की हुई पिन मिली। एक धातु की बनी सील मुहर भी मिली, जिस पर होरस देवता की मूर्ति अंकित थी। कासे की बनी कीलें और सिक्के मिले। सबसे अन्त में यहूदी गोताखोर गैड अशीर ने एक काली तश्तरी अन्य बचे हुए सिक्कों के साथ खोज निकाली। इसे तेसेरा या स्मृति-मुद्रा कहा जा सकता है। इसके एक और यूनानी भाषा में, के० ए० (सीजरिया के लिये) मुद्रित था।

जवाहिरात की बनी हुई यह छोटी-सी वस्तु अनुमानतः एक लाख डालर की है। इजरायली गोताखोरों को यहाँ सोने व जवाहिरात से भरा एक हरे रंग का इमरतवान भी मिला।

सीजरिया यहूदियों का प्रमुख नगर था। छठी शताब्दी तक यह रोमनों के अधिकार में रहा। रोमनों ने यहूदियों पर अत्याचार प्रारम्भ कर दिये। रोमनों और यहूदियों के संघर्ष में हजारों यहूदी मारे गये। रोमनों ने कई बार उनका कत्लेआम किया और बहुतों को नगर से भगा दिया। ६३ ई० में अरबों ने यहूदियों की सहायता से इस नगर पर कब्जा कर लिया। ११०१ में सीजरिया को फ्रैंकलैंडर लोगों ने भयंकर कत्लेआम के बाद प्राप्त किया। इन्होंने इसकी प्राचीन शान को समाप्त करने का निश्चय किया और एक छोटी सी चहारदीवारी वाले दुर्ग में बसे रहे, जब तक कि अरबों ने १३वीं शताब्दी में इनको समाप्त नहीं कर दिया। प्रतिशोधी अरब सुलतानों ने समुद्र को नगर की ओर काट दिया, जिससे समूचा नगर जलमग्न हो गया। केवल कुछ मछुवे बचे रहे, जो अब भी इस नगर के तट पर कच्चे घरों में रहते हैं। अस्तु, अब हम पुनः छोड़े गए इतिहास की ओर लौटते हैं। रोमन लोग एशिया-माइनर में बढ़ते-बढ़ते यरूशलम तक आ गये। अतः जुलियस सीजर के समय ३७ ई० पू० यह रोम राज्य का एक अंग बन गए और इन पर शासन करने के लिये रोमन गवर्नर आ पहुँचा।

यहूदी रोम-युद्ध—रोमन शासन में भी यह कभी चैन से नहीं बैठे। अपनी स्वतंत्रता के लिये संघर्ष करते ही रहे। अन्त में ७० ई० में रोम-राज्य के साथ इनकी खुली लड़ाई हुई। रोमन सम्राट् टाइटस ने यरूशलम का घेरा डाल दिया। नगर के पतन के बाद उसने यहूदी मन्दिरों को जला डाला। हजारों आदमियों को मौत के घाट उतार दिया। हजारों को गुलाम बनाकर रोम भेज दिया। इस मार काट में बहुत से इधर-उधर भाग गये। कुछ वही डटे रहे। इस समय तक अरब, फिनिशियन, केनेनाइट जातियाँ बहुत बड़ी मख्या में उनके धार्मिक विचारों के कारण यहूदियों में मिल चुकी थी। अतः यह जाति काफी बढ़ चुकी थी। इनका धार्मिक विश्वास इनके पूज्य अब्राहम को सुनाई दी वह भविष्यवाणी थी, जिसमें कहा गया था कि 'तेरी सन्तान उस हरे-भरे स्थान में राज्य करेगी।' यही विश्वास उनके मनोबल को बार-बार पदाक्रान्त होने पर भी साहसी बनाये रखता था।

अस्तु, ७० ई० में पुनः रोम के गुलाम बन जाने पर यह कई सौ वर्षों तक उसके गुलाम रहे। ६३७ ई० में यहाँ से अरब के खलीफाओं ने रोमनों को निकालकर अपना अधिकार कर लिया। १५१६ ई० में इन पर तुर्की (टर्की) का अधिकार हो गया और यह अधिकार १९१४-१८ के प्रथम विश्व युद्ध तक ज्यो-का-त्यो रहा। युद्ध समाप्ति के पश्चात् जो विजित और पराजित राष्ट्रों में बाँटा हुआ, उसके अनुसार फिलिस्तीन अन्तर्राष्ट्रीय शासन देश (Mandate) के अन्तर्गत हालैंड के संरक्षण में दिया गया।

स्वतंत्रता के लिये संघर्ष—यहूदी जाति बार-बार गुलाम बनी और हर बार उठने और आजादी का जुआ उतार देने का प्रयत्न किया। अतः टर्की की दासता से मुक्त के लिये भी उन्होंने अपना संघर्ष बराबर जारी रखा। परन्तु सफलता न मिली। इसका प्रमुख कारण यह था कि यह लोग फिलिस्तीन से निकलकर यूरोप भर के देशों में फैल चुके थे और इनकी मातृभूमि में बहुत बड़ी संख्या में खलीफाओं ने अरबों को बसा दिया था। अतः इनके पास कोई केन्द्र न होने के कारण अपनी स्वतंत्रता के संग्राम को चलाना कठिन था। परन्तु जो भी यहूदी जहाँ रहता था, वह अपनी मातृभूमि को नहीं भूलता था। उनके इसी विचार के कारण उन्हें जर्मनी आदि में भी पर्याप्त अत्याचार सहने पड़े।

१९ वीं सदी में थियोडोर इजेल नामक एक नेता का जन्म यहूदी जाति में हुआ। इसने विभिन्न देशों के यहूदियों को मिलाकर 'अखिल विश्व यहूदी संघठन' नामक एक संस्था का संघठन किया। १८६० ई० में बेसल नगर में इस संस्था का प्रथम अधिवेशन हुआ, जिसमें सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पास हुआ कि फिलिस्तीन की पवित्र भूमि को उनका राष्ट्रीय घर माना जाय। अतः १८६७ ई० तक इस प्रस्ताव के निर्णय के अनुसार ही यहूदियों के अपना देश पुनः प्राप्त करने के प्रयत्न चलते रहे।

ब्रिटेन का समर्थन—१९१७ ई० में ब्रिटेन ने व्यापक उनके प्रस्ताव के समर्थन में अपनी मुहर लगा दी। उस समय प्रथम विश्व-युद्ध चल रहा था। ब्रिटेन का यह समर्थन 'बेलफोर-घोषणा' के नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें ब्रिटिश सरकार ने इस सिद्धांत को स्वीकार किया था कि फिलिस्तीन यहूदियों का राष्ट्रीय घर है। इस घोषणा का कारण ब्रिटेन की यह कूटनीति थी कि उस समय जर्मनी में यहूदी बहुत बड़ी संख्या में बसे हुए थे और वह जर्मनी के सहायक न होकर ब्रिटेन के पक्षपाती थे, जो चुपके-चुपके जर्मनी के विरुद्ध ब्रिटिश सरकार की सहायता दे रहे थे। उसी समय प्रसिद्ध यहूदी वैज्ञानिक डा० विजमैन ने इंगलैंड के तात्कालिक प्रधानमंत्री लायड जार्ज को ऐसीटोन (Acetone) नामक एक रासायनिक पदार्थ बनाने का भेद बताया, जो विस्फोटक बनाने में काम आता है। अतः इन सब उपकारों के बदले ब्रिटिश सरकार ने भी उन्हें पुरस्कृत करने का निर्णय किया। बेलफोर-घोषणा वही पुरस्कार था।

युद्ध समाप्ति के बाद यहूदियों ने इधर-उधर से एकत्र होकर फिलिस्तीन में जाकर बसना प्रारम्भ कर दिया। उन्होंने अरबों से जमीन खरीद-खरीदकर कृषि के

बड़े-बड़े फार्म बनाये। बड़े-बड़े वगीचे लगाये और आवपाशी का प्रवन्ध किया। साथ ही अपनी भाषा हिब्रू (Hebreue) की उन्नति और समृद्धि में लग गये। साहित्य सृजन को तेज प्रगति देने के अतिरिक्त यरूशलम में इन्होंने एक विश्वविद्यालय की स्थापना की। १९३३ ई० में जर्मनी के नाज़ी डिक्टेटर हर एडोल्फ हिटलर ने इन पर गद्दारी का आरोप लगाकर, इन्हें जर्मनी से भगाने का निश्चय किया। अतः इन पर पुनः अत्याचार होने प्रारम्भ हो गये और अब यह बड़ी सख्या में पुनः फिलस्तीन में बसने के लिये आने लगे।

अरब-यहूदी संघर्ष—१९३३ ई० में जब इनके यूथ जर्मनी से यहाँ आये, उस समय यह लीग ऑफ नेशंस की ओर से ब्रिटेन द्वारा शासित देश तो अवश्य थे, परन्तु आबादी अरबों की ही अधिक थी, क्योंकि ६३७ ई० से खलीफाओं ने इसे अरबी मुसलमानों का भी 'राष्ट्रीय घर' बना दिया था। अतः यहूदियों के इतनी बड़ी सख्या में आने पर जगह-जगह अरबों ने उपद्रव प्रारम्भ कर दिये और ब्रिटेन से माग की कि यहूदियों का फिलस्तीन में आना रोका जाय। साथ ही जगह-जगह अरबों और यहूदियों में दगे भडक उठे। अतः १९३७ ई० में इन भगडों के हल करने के लिये ब्रिटिश सरकार ने पील-कमीशन (Peel Commission) नामक एक समिति नियुक्त की। उसने सुझाव दिया कि फिलस्तीन का अरबों और यहूदियों के बीच विभाजन कर दिया जाय और इस देश का विख्यात ऐतिहासिक नगर—यरूशलम—अन्तर्राष्ट्रीय नियन्त्रण में रहे। परन्तु विभाजन के इस सुझाव को न अरबों ने माना और न ही यहूदियों ने। इन्हीं भगडों के बीच द्वितीय महायुद्ध (१९३९-४५) में प्रारम्भ हो गया और वह समाप्त भी हो गया, किन्तु दोनों जातियों में झगड़े फिर भी चलते रहे। दोनों ही यरूशलम को अपना राष्ट्रीय घर बताते थे। यहूदियों की दलील थी कि यहाँ उनकी बाईबिल की रचना हुई और यही उनके राजा सीलोमन ने अपने आदि देव जेहोवा का मन्दिर बनवाया था जिसकी वह दीवार जो मन्दिर की चारदीवारी थी, खण्डहर के रूप में आज भी खड़ी है और वेलिंगवाल कहलाती है। इसके विपरीत अरबों का कथन था कि यही पर हमारे उमर की सबसे प्राचीन मस्जिद उमर की मस्जिद के नाम से है।

ब्रिटेन से वापसी—१४ मई, १९४२ ई० को अन्तर्राष्ट्रीय निर्देश के अनुसार ब्रिटेन को दिया गया शासन का समय समाप्त हो गया। अतः उसी दिन ठीक रात के १२ बजे ब्रिटिश हार्दकमिशनर राष्ट्र-मध की धरोहर को छोड़कर चला गया। अतः ब्रिटेन के जाते ही अपने गढ़ तेल अवीव से यहूदियों ने स्वतन्त्र इजरायल राज्य की घोषणा कर दी। वेनगुरियन इस राज्य का प्रधान मंत्री चुना गया। इस घोषणा के समय यहूदियों के आधीन यरूशलम राजधानी, तेलअवीव और हैफा दो बड़े बन्दरगाह तथा कुल देश की लगभग आधी भूमि थी। शेष भूमि पर अरबों का अधिकार था। इस नये राज्य को जल्दी ही अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस तथा रूस आदि ने मान्यता दे दी और अरबों तथा यहूदियों में पुनः दगे हुए। इस बार अरब अकेले नहीं थे। उनकी ओर से सीरिया और यहूदियों में युद्ध शुरू हो गया, सीरिया की पीठ पर समस्त

अरब देश थे । इस समय वहा युद्ध विराम है और विराम-मधि की शर्तों का पालन कराने के लिये राष्ट्रसंघीय कमीशन है, किन्तु फिर भी कभी-कभी दोनों सनाआ म-ट्कर होती ही रहती है ।

इजरायल का भारत से सम्बन्ध—भारतीय सभ्यता का इजरायल में सम्बन्ध, यहूदियों के इजरायल में बसने से भी पूर्व था, जबकि वहा प्रागैतिहासिक जाति—ऐसेनीज लोगो—की बस्ती थी । वस्तुतः इन लोगो को एक जाति का नाम न देकर एक धार्मिक-सम्प्रदाय का नाम दिया जा सकता है, जो देश या सम्प्रदाय के नाम पर संगठित नहीं था । इस समाज की मुख्य शाखा का नाम—‘थेराप्यूट्स’ था । इस सम्प्रदाय के रीति-रिवाज भारतीय रीति-रिवाजों के अनुकूल थे । बेरिजियम की लेखिका कुमारी फिरोजा ने लिखा है—“समस्त ऐसेनीज जाति में थेराप्यूट्स लोग ही अपने पास कुछ भी धन नहीं रखते थे । परन्तु फिर भी वह प्रसन्न थे, क्योंकि उनकी आवश्यकताएं अत्यन्त अल्प थी । लोभ-लालच से यह लोग सर्वथा मुक्त थे । यह लोग अपना ध्यान सदैव ब्रह्म-ज्ञान की ओर रखते थे । अपनी विचार-पद्धति के अनुसार वे अपने दार्शनिक विचारों को भी अलंकारिक रूप में लिखा करते थे । वे लोग अतिथि सत्कार को बड़े उत्सुक रहते थे । उनकी समस्याओं का कार्य परापकार करना भर होता था ।”

“यह लोग पैथागोरियन दार्शनिकों के विचारों के आधार पर परब्रह्म के ध्यान में लीन रहकर, ईश्वर की आराधना जेट्रोग्रामेशन (Jetragrammation) नाम से करते थे, पश्चात् इसी शब्द का नाम जेहोवा किया गया । इसी नाम के आधार पर प्राचीन ऐसेनीज साहित्य में लिखा है—‘ईश्वर के मुख्य नाम के अक्षरों से ही ससार उत्पन्न हुआ है और स्थिर है ।’ यह लोग ईश्वर के नाम के मूलमन्त्र को अपने शिष्यों को गुप्त रीति से बताया करते थे । इसी शब्द को बाद में यहूदियों ने अपना लिया । भारतीय आर्यों का विश्वास है कि ‘मुण्डकोपनिषद्’ और यजुर्वेद में, जिस प्रकार चतुष्पाद ‘ओउम्’ शब्द के पादों की व्याख्या की गयी है, उसी प्रकार ऐसेनीज साहित्य में भी ‘जेहोवा’ की गयी है । इसके अतिरिक्त ‘जेहोवा’ शब्द का उनका भी न मानकर असीरियनों का माना जाता है । उन्हीं से ऐसेनीज लोगो ने ग्रहण किया और असीरियनों ने यदि वैदिक शब्द ‘यह्व’ का रूप बदलकर अपनाया हो, तब शका कम ही है । वैदिक साहित्य में यह शब्द ‘वरुण’ के लिये प्रयुक्त हुआ है ।

इनके रीति-रिवाज अत्यन्त पवित्र और कठोर थे । यह लोग तपस्या, दया, पवित्रता और न्याय को अपने जीवन का आदर्श बनाते थे । उनके जीवन का मूलमन्त्र ईश्वर और सत्य से प्रेम करना था । वह अपनी यश-कामना को वाच्य न समझकर अपनी मनोकामनाओं को वश में रखने का प्रयत्न करते थे ।

विवाह से यह लोग बचते थे और परीक्षा लेकर ही बच्चों को अपने मत में लेते थे । सूर्योदय के समय यह सामारिक बातों के सम्बन्ध में एक शब्द भी नहीं बोलते थे । इनकी पाकशालाएं स्वच्छ होती थी । सभी साथ बैठकर भोजन करते थे और वह

भी शान्त । भोजन के प्रारम्भ और अन्त में प्रार्थना करने की इनमें पद्धति थी । यह लोग भी चार वर्णों में विभाजित थे । चौथा वर्ण उच्च वर्ण के व्यक्ति को छू भी नहीं सकता था । ऐसा होने पर स्नान करना अनिवार्य था । शरीर को कष्ट देकर जीवन-यापन करने वाले यह लोग दीर्घजीवी होते थे । यह तर्कों को व्यर्थ और ज्ञान में बाधक मानते थे । केवल आचार-शास्त्र पर ही बल देते थे । उपासना के लिये इनके अलग-अलग स्थान थे । यह भिन्न-भिन्न छन्दों में कविताएँ किया करते थे । सप्ताह में एक दिन सयुक्त रूप से बैठकर धर्म के सम्बन्ध में उपदेश सुनते थे । यह लोग मेखला और जनेऊ—दोनों धारण करते थे । इनके रीति-रिवाजों की भारतीय रीति-रिवाजों से तुलना अवश्य हो जाती है, किन्तु ऐतिहासिक दृष्टि से यह ज्ञात नहीं हो पाया कि वास्तव में यह लोग कौन थे और कहाँ से आये थे ।

यहूदी दर्शन और भारतीय दर्शन—यहूदी दार्शनिकों की विचारधारा भी भारतीय दार्शनिकों की विचारधारा से मेल खाती है । उसे देखकर ऐसा लगता है कि यहूदी लोगों का भारतीय सभ्यता से प्राचीन सम्बन्ध रहा है । उदाहरणार्थ भारत में 'नियोग' की प्रथा अति प्राचीन है । वेद मंत्र है—'अन्य मिच्छस्व सुमगे पतिं मत् ।' अर्थात् किसी अन्य व्यक्ति को पति बनाकर, सन्तान उत्पन्न कर, उसी प्रकार हिर्वा-वीज कहता है—'मैं मोलान की स्त्री रथ को अपनी स्त्री बनाता हूँ, जिससे कि उसके मृत पति का नाम बना रहे और रथ का वश नष्ट न हो ।'

इसके पश्चात् स्मृतिकालीन विचार भी समान हैं । उदाहरणार्थ 'मनु' का कथन है—'विष्टा खाने वाले, नगरो में रहने वाले और बिना चिरे हुए खुरों वाले पशुओं का मांस नहीं खाना चाहिये ।'* लगभग यही विचार यहूदियों के मूसा के हैं—'वे पशु, जिनके खुर चिरे हुए नहीं हैं, यथा सूअर आदि अपवित्र हैं । पक्षियों में चील अपवित्र है ।' मनु का कथन है—'शव को छूने वाले एक दिन या तीन दिन के बाद पानी से स्नान करके शुद्ध होते हैं । 'मूसा' का कथन है 'जो व्यक्ति मृत देह को छुएगा, वह सात दिन तक अपवित्र रहेगा । मृतक के घर में प्रवेश करने से भी मनुष्य अपवित्र हो जाता है ।' इसके पश्चात् 'मनु' के 'सूतक' सम्बन्धी विचार हैं । मनु ने लिखा है—'सन्तान उत्पन्न होने पर अथवा रजस्वला होने पर माता-पिता को सूतक रखना चाहिये । मूसा का कथन है—'रजस्वला अवस्था में स्त्री सात दिन अपवित्र रहती है । सन्तान के समय १४ दिन । उसकी वास्तविक शुद्धि ६० दिन में होती है ।' मूसा के अतिरिक्त 'जहोवा' का कथन है—'मैंने भोगविलास हीन तपस्वियों को, उपभोग की सभी वस्तुएँ दी हैं । परन्तु वह लोग उन्हें फिर मुझे (परमात्मा को) समर्पित कर देते हैं ।' इसके अतिरिक्त यहूदी धर्म में मांस का भी विरोध किया गया है । लिखा है—'तुम में से जो व्यक्ति, चाहे वह इसरायल वंश का हो अथवा अन्य किसी वंश का, खदिर या मांस खायेगा, उस पर मेरा भारी कोप गिरेगा । मैं उसे नष्ट

कर दूंगा, क्योंकि खून शरीर का भाग है, इसलिये मैं इमरायल के वंशजों को रुविर भक्षण से रोकता हूँ, जो इसका सेवन करेगा—नष्ट होगा। अतः 'अगेन' और इमरायल के वंशजों से कह दो, कि वे परमात्मा की आज्ञा और वचनों पर ध्यान दे कि कोई व्यक्ति देव-पूजा के अतिरिक्त बेल, बकरी, भेड़ या किसी अन्य जीव को न मारे^१। मनु ने भी इस सम्बन्ध में लिखा है—'साधारण अवस्थाओं में द्विजों को मांस नहीं खाना चाहिये। आपत्तिकाल आने पर भी, विधि विहित मांस ही खाना चाहिये, अन्यथा भयकर दण्ड मिलता है^२।

ऐसेनीज सिद्धान्तों से वैदिक उपनिषदों की भलक स्पष्ट मिलती है। वह शरीर को नश्वर मानकर, शरीर को अजर-अमर आत्मा का पिंजरा मानते थे। ईशोपनिषद में 'अहमस्मि' वाक्य आता है। इसकी व्याख्या ऐसेनीज धर्म-ग्रन्थ एक्सोडस (Exodus) में इस प्रकार है—'मैं हूँ, मैं वही हूँ, तुम्हें इसरायल के वच्चों से कहना चाहिये कि उसने तुम्हें तुम्हारे पास भेजा है।'^३ इस प्रकार हम देखते हैं कि विचार-शैली से यह लोग भारतीय विचारधारा के अति निकट थे।

ईसा-कालीन इजरायल—ईसा मसीह के काल में इजरायल की धार्मिक मान्यताओं में कुछ हेर-फेर हुआ। यू स्वयं ईसा इजरायल के प्राचीन विचारक ऐसेनीज लोगों के सन्तों के विचारों से प्रभावित थे और अपनी विचारधारा में उन्होंने उनके विचारों को भी स्थान दिया है, किन्तु फिर भी वह यहूदी लोगों को प्रभावित न कर सके और उन्हें वहाँ अपार कष्टों का मुकाबला करना पड़ा। इनका जन्म अब से १९६२ वर्ष पहिले, तब हुआ था, जब यहूदियों का राजा हिरोद नामक व्यक्ति था।

ईसा का जन्म और पलायन—ससार के इस महापुरुष का जन्म इजरायल के बेथलेहम नामक ग्राम में जोसफ नामक एक यहूदी वडई के यहाँ हुआ। गर्भ के समय इनकी माता बवारी थी। जोसफ से उनकी मगनी हो चुकी थी। अतः जोसफ कहीं मरियम से शादी करने में इन्कार न करदे, इसलिये देववाणी ने उसे मकेत दिया—“जोसफ मरियम के गर्भ में भगवान का पुत्र है, तुम्हें शक न करना।” जोसफ ने देववाणी को ईश्वरीय आदेश मानकर मरियम से विवाह कर लिया।^४

जन्म के बाद फिलस्तीन देश से पूर्व के ज्योतिषी जेरुसलम में आकर पूछने लगे कि 'यहूदियों का राजा, जिनका जन्म हुआ है, वे कहाँ हैं, क्योंकि हमने उनका तारा देखा है और हम उनका अभिवादन करने आये हैं।' यह सुनकर हिरोद और उसके परिवारी घबरा गये। हिरोद ने ज्योतिषियों को बुलाकर पूछा कि तारा किस समय दिखाई दिया? इसके बाद आज्ञा दी कि बेथलेहम जाकर सारी बातों का पता लगाकर तुम्हें सूचित करो—मैं भी जाकर उसकी अभ्यर्थना करूँगा। ज्योतिषी चल गये।

१ Barebil—Old Testament

२ मनु ५।२३;

३ Exodus—13—14

४ मैथ्यू १।२०

जिस तारे को उन्होंने देखा था, वह उनके सर पर आगे-आगे चला और ईसा के जन्म-स्थान पर जाकर ठहर गया ।

ज्योतिषियों ने वहाँ माता मरियम और बालक ईसा को साष्टांग प्रणाम किया और लोवान तथा अन्य सुगन्धित पदार्थों की सोने सहित भेंट दकर हिरोद के पास न जाकर चुपके से अपने देश लौट गये । ज्योतिषियों के जाने के बाद, देवदूत ने जोसफ से स्वप्न में कहा— 'बालक को लेकर मिस्र देश चले जाओ और जब तक मैं न कहूँ— वही रहो, क्योंकि सम्भव है हिरोद बालक की हत्या न कर दे ।' * इस आदेश का जोसफ ने पालन किया । वह मिस्र देश भाग गया । उधर 'वेथलेहम' के आसपास के सभी बच्चों की हिरोद ने हत्या करा दी ।

ईसा की १२ वर्ष की आयु होने पर जोसफ पुनः यरुसलम लौटे, हिरोद मर चुका था । रास्ते में ईसा गायब हो गये । पता लगाने पर लोगो ने देखा वह जेरुसलम के मन्दिर में विद्वानों से शास्त्रार्थ कर रहे हैं । बाद में उन्होंने बड़ईगोरी का कार्य प्रारम्भ किया । अवकाश के समय भगवान का ध्यान करते थे । यरुसलम में उस समय जॉन (John the Baptist) नामक संत ने भविष्यवाणी की कि एक ऐसा महान् पुरुष प्रकट होने वाला है, जो भगवान की दी हुई शक्ति से लोगो को शुद्ध करेगा । वह इतना महान होगा कि उसके जूतों के फीते खोलने तक भी मेरी क्षमता न होगी ।' कुछ काल बाद ईसा उन्हीं से शिक्षा लेने गये । उन्होंने कहा— 'यह आप क्या कह रहे हैं, आपके द्वारा तो मेरा ही सस्कार होना चाहिये ।'

धार्मिक जीवन और उपदेश—लगभग तीस वर्ष की आयु में ईसा मसीह ने धार्मिक जीवन में प्रवेश प्रारम्भ किया और अपने धर्म के उपदेश लोगो को देने शुरू किये । उनके यह प्रारम्भिक उपदेश शैलोपदेश अर्थात् 'पहाड़ पर के उपदेश' के नाम से विख्यात हैं । उनके उपदेशों का निम्नसार था— दीन भाव वाले लोगो को भगवान का साम्राज्य मिलेगा, दुखी लोगो को भगवान का आश्वासन मिलेगा, दयालु पुरुष भगवान की दया के भागी होंगे, शुद्ध अन्त करण वालों को भगवान का साक्षात्कार होगा, शांति के प्रचारक ही भगवान के पुत्र समझे जायेंगे, धर्म पर दृढ़ रहने वाले धन्य हैं ।" इसके बाद उन्होंने कहा— "जो लोग बुरे मन से किसी स्त्री को देखते हैं वे मन में उससे व्यभिचार कर चुके होते हैं ।" आगे उन्होंने कहा— 'अच्छा है अपनी दायी आख को निकालकर फेंक दो, जिसने तुम्हें ठोकर दी है, क्योंकि इससे सारा शरीर तो नर्क से बचेगा ।' इसी प्रकार उस पैर को भी काट दो, जो तुम्हें कुपथ पर ले जा रहा हो ।"

पत्नी-त्याग के सम्बन्ध में मसीह का उपदेश था— "जो व्यक्ति व्यभिचारिणी होने के अतिरिक्त अन्य किसी कारण से पत्नी का त्याग करता है, वह उल्टे उसे व्यभि-

चारी जीवन व्यतीत करने को बाध्य करता है और जो उस परित्यक्ता से विवाह करता है, वह व्यभिचार करता है ।’

नीति सम्बन्धी अपने विचारों में उन्होंने कहा—“जो तुम्हारे इस गाल पर चपे मारे, दूसरा गाल भी उसकी ओर कर दो और यदि कोई तुम पर दावा करके तुम्हारा कोट ले ले, तो उसे अपना लवादा भी दे दो ।” आगे उन्होंने कहा—‘अपने पड़ोसियों से द्वेष नही, शत्रुओं से भी मेल करो और कष्ट देने वालों के लिये भी ईश्वर से प्रार्थना करो । अपने दान की घोषणा न करके उसे इतना गुप्त रखो कि तुम्हारे दूसरे हाथ को भी पता न लगे, अन्यथा वह दान निष्फल है । परमात्मा सब कुछ देखता है और देखकर ही फल देता है । भगवान की प्रार्थना लोगों को दिखाने के लिये गलियों या बाजारों में न करके, अपनी कोठरी में करो । प्रार्थना के समय उसमें कुछ मल मागो, वह तुम्हारी आवश्यकताओं को जानता है ।’

“उपवास भी शुद्ध रहकर चुपचाप करो, उसकी भी मनादी मत पीटो । अपने खाने-पीने की चिन्ता छोड़ दो, क्योंकि भोजन से बढ़कर प्राण और वस्त्र से बढ़कर बरीर है । पवित्र वस्तु कुत्ते को न दो और मोती सुअर के आगे न रखो । अपनी आँख का ताउ देखने के बाद ही, दूसरे की आँख का तिनका देखो ।”

ईसा के इन उपदेशों का संग्रह “मैथ्यू” के पाँचवें अध्याय से ७वें अध्याय तक है । इसके पश्चात् उनकी अलौकिक शक्तियों का वर्णन है, जिसमें उनकी प्रसिद्धि चारों ओर फैल गयी । इसीलिये वहाँ का पुरोहित वर्ग और उनके अनुयायी ईसा की हत्या के लिये तुल गये । मसीह को आभास हो गया । उन्होंने कहा—“दो दिन बाद, पर्व के दिन भोज होगा और अपने एक अनुयायी के विश्वासघात के कारण ही हम सूखी पद चढाये जाने के लिये पकड़े जायेंगे ।” उसी शाम को वह अपने १२ अनुयायियों के साथ भोजन करने बैठे । उस समय भी उन्होंने उक्त शब्द ही डुहाये कि “तुम में से एक मुझे पकड़वायेगा ।”

इस पर हरेक ने अपने-अपने लिये पूछा कि “यया बट मैं हूँ ?” ईसा ने कहा “जिसने मेरे साथ थाली में हाथ डाला है, वही है ।” जब सभी खा रहे थे, ईसा ने रोटी ली और तोड़कर अपने शिष्यों को देते हुए कहा—“लो यह मेरी देह है ।” फिर उन्होंने कटोरा देते हुए कहा—‘यह मेरा खून है, इसे पियो, क्योंकि यह पापियों की क्षमा के निमित्त वहाया जाना है ।’

ईसा का कथन सत्य निक्ला । वे अपने अनुयायी जूडा (Judas) के विश्वासघात के कारण पकड़े गये । पुरोहित वर्ग ईसा के विरुद्ध झूठी साक्षियाँ खोजने में सलग्न था । अतः दो मनुष्यों ने आकर कहा—“इस (ईसा) ने कहा है कि मैं परमेश्वर का मन्दिर ढाह सकता हूँ और तीन दिन में बना सकता हूँ ।” ईसा के प्रतिवाद पर पुरोहितों ने कहा—‘यदि तुम परमेश्वर के पुत्र मसीह हो, तब हमसे कह दो । तुम्हें परमेश्वर की कसम है ।’ ईसा बोले—“तुम कह चुके हो, वरन् मैं तुमसे यह भी कहता हूँ, अब तुम मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान की दाी और बैठे आकाश के

बादलो पर आते देखोगे ।” इस पर अपने कपड़े फाड़कर महापुरोहित ने कहा—“इसने ईश्वर की निन्दा की है, अब हमे साक्षियों की भी आवश्यकता नहीं । वह सबने सुनी है । बोलो तुम लोग क्या कहते हो ?”

“यह वध्य है ।” चारों ओर से आवाज आई । लोगो ने उनके मुँह पर थूकना और मारना शुरू किया । पुरोहितो ने मार डालने की सम्मति दी और वाघकर हाकिम के आगे पेश कर दिये गये । हाकिम ने भी कोड़े लगवाये और सूली पर चढ़ाने की आज्ञा दी । अतः काटो का मुकुट पहिना कर उस ‘धर्म-मन्त्राट’ को सूली पर चढ़ा दिया गया । अपने सूली पर चढ़ते समय ईसा ने कहा—“भगवान् इन्हें क्षमा करना, यह वेचारे नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं ।” और अन्त में “हे पिता, यह आत्मा तुम्हें अर्पित ।” कह कर प्राण त्याग दिये ।

ईसा के दार्शनिक विचार—बाईबिल में वर्णित ईसा के दार्शनिक विचारों का ज्ञान भली प्रकार हो जाता है । निर्मल चरित्र वाले ईसा के दार्शनिक विचार अत्यन्त उच्च थे । ईसा ने मनुष्यों के उद्धार के लिये अवतार लेकर, धर्म का उपदेश दिया और लोक-कल्याण के लिये, अपने प्राण दिये । अतः उनका जीवन मानव को लोक-कल्याण और मद्-व्यवहार का आदेश देता है । ईसा भगवान् की सत्ता का आभास अपने हृदय में पाते थे, वह इसके लिये दार्शनिक प्रमाणों की आवश्यकता नहीं समझते थे । जिस प्रकार कोई शिशु माता की गोद में रहता है, उसी प्रकार वे भी अपने को ईश्वर की गोद में समझते थे । उन्होंने अपने को कभी ‘भगवान्’ नहीं कहा । सदैव उसका पुत्र ही समझा । दूसरों का हित करना ही उनका लक्ष्य था । उनका कथन था—“सुई के छेद से ऊँट भले ही निकल जाय, किन्तु धनो के लिये स्वर्ग पाना सम्भव नहीं ।” उनकी दृष्टि में जगत से भी अधिक आत्मा का महत्त्व था । उनका कथन था—“ईश्वर सातवें आसमान पर रहता है, किन्तु हमारे हृदय में भी निवास करता है ।” ईसा की इच्छा मानव मात्र को कर्तव्य का बोध कराकर इस ससार को स्वर्ग-राज्य (Kingdom of heaven) स्थापित करना था । परन्तु बौद्ध और जैन-धर्मों की भाँति इस धर्म जीव-हिंसा का विरोध नहीं किया गया । इसके विपरीत स्पष्ट यह कहा गया है कि अन्य जीवों को भी परमात्मा ने मनुष्य के उपकार के लिये ही बनाया है । अतः मानव आत्मा और जीवजन्तुओं की आत्मा में भेद किया गया । पुनर्जन्म के सिद्धान्त को भी नहीं माना गया । परन्तु हिन्दुओं की त्रिमूर्ति की कल्पना यहाँ भी की गयी । अर्थात् ईश्वर ईसा और उनकी पवित्र आत्मा—तीनों एक ही हैं । इसके विपरीत ईसाई धर्म में ज्ञान द्वारा मुक्ति की अपेक्षा शरणागति द्वारा ही मुक्ति का मार्ग माना गया तथा जनहित के निमित्त आत्म-वलिदान पर बल दिया । उस समय बौद्ध धर्म यरुसलम तक फैल चुका था । अतः ईसाई-धर्म पर बौद्ध धर्म का प्रभाव पड़ना आवश्यक ही है ।

ईसा के बाद—ईसा की मृत्यु के बाद, उनका कार्य-भार उनके शिष्यों और अनुयायियों ने संभाला । ईसा के चार मुख्य शिष्य थे—माक, लूक, मैथ्यू और जॉन ।

इन्होंने ही उनके उपदेशों का संग्रह किया । उनका यही संग्रह बाद में 'न्यूटेस्टामेंट' कहलाया । अन्त में यहूदियों की बाईबिल भी इसमें मिला ली गयी और उसे 'ओल्ड टेस्टामेंट' कहा गया । ३१० ई० तक ईसाई धर्म का प्रचार अत्यन्त सकटकालीन परिस्थितियों में हुआ । इसके बाद ईसाई धर्म का विकास 'रोम राज्य' में हुआ ।

यहूदियों का राजदर्शन—मित्र, बेबीलोनिया तथा अमीरिया आदि पौरवात्य देशों की भांति यहूदियों का राजदर्शन भी मूलतः धार्मिक है । उसमें भारतीय तथा चीनी विचारकों की सी धर्म निःपेक्ष दृष्टि का सर्वथा अभाव है । यहूदी राज्य के उद्गम के सम्बन्ध में दैवी सिद्धान्त को मानते हैं, लेकिन अन्य पूर्वी देशों की तुलना में यहूदी विचारधारा पर इस तथा का सम्भवतः सबसे अधिक प्रभाव पड़ा है । वही एक देवता की उपासना पर ही सबसे अधिक बल दिया है । अतएव धार्मिक एकता यहूदी विचारधारा की प्रमुख विशेषता है । अन्य पौरवात्य साम्राज्यों की तुलना में उक्त कारणवश राज्य की एकता अधिक सुदृढ़ रही है । राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीय लक्ष्यों की समानता यहूदी राजदर्शन में कहीं अधिक पायी जाती है ।

राज्य का उद्गम—यहूदी राजनीतिक विचारधारा के अनुसार राज्य का जन्म ईश्वर की इच्छावश हुआ और राज्य के विधि-विधान यहूदियों के देवता जेहोवा की इच्छा का परिणाम है । उक्त विधि विधान प्रजा और राजा दोनों के लिए समान रूप से मान्य समझे गये हैं । पारलौकिक कल्याण के लिए कहा जाता है, यहूदियों ने राज्य के बंधनों को स्वीकार किया है । यदि वे विधियों का उल्लंघन करते हैं तो वे दोषी हैं और दण्ड के भागी हैं । इससे स्पष्ट है कि राज्य के विरुद्ध क्रांति करने का अधिकार प्रजा को नहीं दिया गया है ।

यहूदियों का यह भी विश्वास रहा है कि जेहोवा से समय-समय पर सलाह ली जा सकती है । यह मलाह जेहोवा के चुने हुये पैगम्बर या दूत ही देते हैं । ये देवदूत किसी एक वर्ग के या वंश के नहीं होते, अपितु जो अपनी योग्यता अथवा स्वभावगत योग्यता के बल पर आगे बढ़ जाते हैं, वही ईश्वरीय दूत समझे जाते हैं । धार्मिक पुरोहित, राजा और प्रजा तथा ईश्वर के बीच का प्रतिनिधि माना जाता है । यह भी माना जाता है कि पुरोहित सेम्युअल के द्वारा प्रथम यहूदी राजा साल को गद्दी दी गयी थी ।

जनमत का महत्व—यहूदी राजदर्शन में प्रजातन्त्रवादी तत्वों का भी साक्षात्कार होता है । राज्य सम्बन्धी समझौते का सिद्धान्त प्रतिनिधित्व को प्रकट करता है तथा इसके साथ ही यह निर्देश कि राजा जनमत के अनुसार चले, जनमत के अनिवार्य प्रतिनिधित्व की ओर भी इंगित करता है । यहूदी अपने राज्यों की, जब भी वे अनुचित हुये आलोचना करने से कभी नहीं चूके । राजा डेविड तथा राजा अहव की तो बहुत ही आलोचना की गयी है । सोलोमन की कठोर शासन व्यवस्था, साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा, भारी कर-व्यवस्था तथा बेगार आदि को बुरा बतलाया गया है । यही नहीं, जन-कल्याण तथा लोकमगल की दृष्टि राजा के लिये आवश्यक बतलाई गई है ।

सम्पत्ति का समान वितरण आधुनिक समाजवादी सिद्धान्तों की ओर सकेत करता है। न्याय-कार्य में धर्म-निरपेक्षता की दृष्टि उल्लेखनीय है। उन्होंने मुसलमानों जैसा धार्मिक अत्याचार धार्मिक एकता के बावजूद कभी नहीं किया। मीजेज की विधिसंहिता प्रसिद्ध है। इसके अतिरिक्त अन्य कई विधि संहिताएँ भी यहूदी दर्शन में उपलब्ध हैं। ई० सन् के पूर्व पाचवीं शताब्दी में विधियों को अंतिम रूप से संहिताओं में संकलित किया जा चुका था।

यहूदी विचार पर आलोचनात्मक दृष्टिपात किये बिना यह अव्याय सम्भवतः अपूर्ण सा ही रह जायगा। यहूदी विचार में कालान्तर में कुछ दोष उत्पन्न हो गये। विविध देवताओं की उपासना तथा विविध धर्मावलम्बियों के कारण जहाँ भारतीय या हिन्दू तथा चीनी राजदर्शन ने विविधता के प्रति एक प्रकार की सहिष्णुता उत्पन्न कर दी थी, वहाँ दूसरी ओर कालान्तर में यहूदी दर्शन में असहिष्णुता का दुर्गुण आ गया। धार्मिक कट्टरता और युद्धाचार की प्रवृत्ति ने यहूदियों में आपस में सघर्ष कर दिया। बाद में यहूदी धर्म में यूनानियों तथा ईसाइयों ने सुधार किया और उसे यूरोप भर में फैला दिया।

सभी उत्सव, त्यौहार तथा शुभकार्य चन्द्रमा के ही आधार पर होते थे और आज मुसलमान बनने के बाद भी उनके सभी त्यौहार आदि चन्द्रमा की तिथियों के आधार पर ही होते हैं। इसके अतिरिक्त उनकी प्रलय की कहानी और भारतीय प्रलय की कहानी भी लगभग समान ही है।

उनके धार्मिक-जीवन में पूजा-पाठ, भूत, प्रेत तथा भाड-फूक का भी विशेष स्थान था। देश के अधिकांश भाग में मूर्ति-पूजा प्रचलित थी। मुहम्मद साहब के समय वहाँ सामन्त प्रथा थी। नगर राज्यों में कुछ पर स्वतंत्र सामन्तों का अधिकार था और कुछ पर बड़े-बड़े व्यापारियों का कब्जा था। उस समय मक्का का नाम बक्का था।

प्राचीन-धार्मिक विश्वास—प्राचीन अरब निवासी भारतीय हिन्दुओं की भाँति मूर्ति-पूजा करते थे। मक्का (बक्का) में एक अत्यन्त प्राचीन मन्दिर था। इस मन्दिर में मूर्तियाँ भी थीं और किसी समय उल्कापात से गिरा हुआ पत्थर का काला टुकड़ा हज़्र-अस्वद था। इसकी पूजा केवल अरब ही नहीं, भारतीय जनता भी जाकर करती थी। आज का कावा उस समय हिन्दुओं का उसी भाँति तीर्थ था, जिस भाँति आज मुसलमानों का है। जिस पत्थर की पूजा करके उस समय के हिन्दू पाप-मुक्ति का विश्वास करते थे ठीक उसी तरह उस पत्थर को चूमकर (बोसा लेकर) आज के मुसलमान भी वही विश्वास करते हैं।

इस मन्दिर में इस पापाण के अतिरिक्त, जिसे हिन्दू शिवलिंग मानते थे, सूर्य (शम्स), लात, मनात आदि की भी मूर्तियाँ थीं। अतः इस मन्दिर के प्रांगण में आज की भाँति उस समय भी मेला लगा रहता था। उस समय कावा के पड़ो में कुरेश वंश का स्थान बहुत ऊँचा माना जाता था। इसी कुत में मुहम्मद साहब का जन्म हुआ। इसी वंश में हाशिम नामक प्रसिद्ध खानदान था। मुहम्मद साहब के पिता अब्दुल्ला के पिता और दादा अब्दुल मोतलब और परदादा हाशिम थे। हाशिम के पिता का नाम अब्दुल मनात अर्थात् मनातदास था, जिसका अर्थ है कि मुहम्मद साहब में केवल पाँच पीढ़ी पहिले ही उनके पूर्वज एक 'काफिर देवता' के पूजक थे। हाशिम के भाई का नाम भी अब्दुल शम्स (सूर्यदास) था।

अरब सभ्यता को ठीक से समझने के लिए यह आवश्यक ही है कि हम उसके पुरातत्व सम्बन्धी आधुनिक खोजों का संक्षेप में वर्णन करें। यूरोप के उच्चकोटि के साहित्य का अध्ययन करने से मालूम होता है कि वे लोग दक्षिणी अरेबिया से परिचित थे। ग्रीक इतिहासकार हेरोडोटस ने अरेबिया के पश्चिमी भाग का उल्लेख किया है। यूनानी और रोमन दक्षिणी अरब से परिचित थे, क्योंकि व्यापारिक दृष्टिकोण से यह एक महत्वपूर्ण स्थान था। मध्यकाल के अन्त में और आधुनिक काल के प्रारम्भ में, अरब लोगों की दृष्टि में अग्रता पड़ा रहा। आधुनिक काल में अरेबिया का सर्वथा उत्तोल नीबूहर ने किया, जिसको डेन्मार्क के वादशाह ने १७६१ में यहाँ भेजा था। 'जोहन्न लुडविग वर्कहाट' ने १८१२ में पिट्रा को खोजा। सन १८४७ में जार्ज आगस्टस 'नज्द' में अरबी भाषा का अध्ययन करने गया। सन् १८७५ में एक यंग्रेज यात्री

पश्चिमी अरब का भ्रमण करने गया जिसका वर्णन उमने 'ट्रैवल्स इन अरेबिया डिज़-रटा' में दिया है।

सेमेटिक जाति से दो उपजातियों का प्रादुर्भाव हुआ, जिनको क्रमशः यहूदी, और अरबवासी कहते हैं। अरबवासियों की मर्याद यहूदियों से अधिक है। इन दोनों जातियों की शारीरिक बनावट और मानसिक लक्षण एक से हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि अरबवासी एक स्थान में स्थायी रूप में क्यों नहीं बसते थे? इसका सबसे मुख्य कारण भौगोलिक अवस्था है। इनके साथ-साथ और भी तथ्य हैं। अरबवासी अपने देश को 'जजीरत-अल-अरब' जिसका अर्थ 'अरबों का द्वीप' है कहते हैं। सेमेटिक शब्द की उत्पत्ति 'ओल्डटेस्टामेंट' के 'शिम' शब्द से हुई है।

अरबवासियों का वास्तविक निवास कहा था और ये किस स्थान से अरब में आये थे? इसके विषय में विद्वानों में बहुत अधिक मतभेद है। कुछ लोगों के कथनानुसार 'सिमिट्स' और 'हैमिट्स' लोगों में बहुत अधिक भाषा सम्बन्धी समानता है। इसके फलस्वरूप उनका विचार है कि अरबवासियों का मूल स्थान पूर्वी अफ्रीका है। 'ओल्ड टेस्टामेंट' से प्रभावित व्यक्तियों का कथन है कि उनका मूल स्थान मेसोपोटामिया था। मेसोपोटामिया सिद्धान्त का खण्डन इस आधार पर किया जा रहा है कि मेसोपोटामिया के लोग कृषि करते थे। किन्तु इसके विपरीत अरब लोग खानाबदोश रहे हैं। यदि इस सिद्धान्त को मान लिया जाय तो यह ऐतिहासिक तथ्यों के विपरीत होगा। इसका मतलब यह होगा कि उन्होंने कृषि को छोड़कर अस्थिर जीवन अपनाया। अरब का अधिकतर भाग रेगिस्तान है। सातवीं शताब्दी से अरबवासी विश्व के प्रत्येक भाग में, इस्लाम का झण्डा लिये हुए पहुँचे। कुछ विद्वानों के कथनानुसार अरबों के प्रसार का सबसे मुख्य कारण जनसंख्या का बहुत अधिक विस्तार हो जाना था और यही से यह लोग दुनिया के हर भाग में फैले, कृषि कार्य को किया। इसके अनन्तर जिन-जिन स्थानों पर फैले, वहाँ की सभ्यता एवं संस्कृति को भी उन्होंने अपनाया, जिसके फलस्वरूप सभ्यताओं का सम्मिश्रण हुआ। यह सर्वमान्य तथ्य है कि अरब (नज्द या अल-यमन) ही ऐसा स्थान है, जहाँ से सेमेटिक लोग फैले।

रूपरेखा—अरब प्रदेश एशिया महाद्वीप के दक्षिण पश्चिमी भाग में स्थित है। यहाँ पर वर्षा बहुत कम होती है और अधिकतर भाग रेगिस्तान है। कहीं कहीं पर नखलिस्तान भी है। प्रो० डडले स्टाम्प ने ठीक ही लिखा है कि हदपहजाज जहाँ से इस्लाम का अभ्युदय हुआ, के इतिहास से हमें पता चलता है कि समय-समय पर यहाँ पर भी अकाल पड़ा जो कि कई वर्षों तक चलता रहा। केवल हलहिजाज के कुछ भागों में नखलिस्तान मिलते हैं। सबसे विशाल नखलिस्तान दस वर्ग मील का है। अलहिजाज का पाँच चौथाई भाग खानाबदोश है। मदीना का भाग भौगोलिक दृष्टि-कोण से और स्वास्थ्य के लिये लाभप्रद है। अल-यमन और असीर ही एक ऐसा भाग है जहाँ पर ठीक समय पर वर्षा होती है। जहाँ पर कोई भी ऐसी नदी नहीं है, जो यातायात और कृषि सिंचन को लाभ पहुँचाती हो। मुख्य स्थल मार्ग मेसोपोटामिया से

है, जो कि नज्द से आरम्भ होता है । यहाँ की भूमि सूखी और नर्म होने के कारण पैदावार कम होती है । अलहिजाज का क्षेत्र खजूर की पैदावार के लिये महत्वपूर्ण है । ऊट का अरब में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है । आज भी यातायात का यह एक महत्वपूर्ण साधन है । दसवीं शताब्दी के खगोलवेत्ता 'अलशतखरी' के अनुसार अलहिज ज ही केवल एक ऐसा भाग है जहाँ पर पानी वर्ष में परिणत हो जाता है । अल हमदानि साना में भी ऐसे भाग का वर्णन करते हैं जहाँ पानी वर्ष में परिणत हो जाता है । रेगिस्तानी क्षेत्र बहुत अधिक मात्रा में होने के कारण यहाँ पर ऊट के बिना कार्य चलना असम्भव है ।

भौगोलिक वर्णन का अध्ययन करने के परिणामस्वरूप यह मालूम हो जाता है कि अरबमें दो भिन्न-भिन्नप्रकार के रहन सहन दिखाई देते हैं । पहले प्रकार के रहन-सहन के अन्तर्गत लोग कृषि करते हैं, क्योंकि भूमि कृषि के उपयुक्त है और वर्षा भी समय पर हो जाती है । ये लोग एक स्थान में स्थायी रूप से रह कर, जीवन व्यतीत करते हैं । दूसरे प्रकार के रहन-सहन के लोग एक स्थान से, दूसरे स्थान को अग्रण करते हैं । इसका कारण है कि इनके पास कोई ऐसा स्थान नहीं है जिसकी जलवायु और भूमि खेती करने के उपयुक्त हो । ऐसे लोगों को बँडोंन की सजा दी गई है । ऐसे व्यक्ति जो अस्थिर वास करते हैं, इनका विभाजन कई प्रकार से किया जाता है । कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, जो न तो पूर्णतया खानाबदोश होते हैं और न पूर्णतया एक स्थान में वास करने वाले ही होते हैं । कुछ लोग पहले खानाबदोश थे, पर बाद में नागरिक जीवन अपना लिया और व्यापार करने लगे । ये लोग बिना किसी कारणवश एक स्थान से दूसरे स्थान को नहीं जाते । इनका मुख्य उद्यम जानवरों का पालना है, रेगिस्तानों में हरियाली बहुत कम दिखाई देती है । ये लोग अपने निकटतम शहरों के लोगों को जानवरों से उपलब्ध वस्तु देते हैं और वे वस्तु विनिमय में लेते हैं जिनकी उनको आवश्यकता पड़ती है । कभी-कभी तो ये लोग लूटपाट भी किया करते हैं । इन खानाबदोश लोगों का जीवन एक सा ही रहता है, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है । हिट्टी का कथन अक्षरशः सत्य है—

“आज भी पहले की तरह इनका जीवन तम्बुओं पर निर्भर करता है । ये उत्पत्ति एवं विकासवादी सिद्धान्तों में विश्वास नहीं करते हैं । इनके विचार और सभ्यता भी वही है, जो पहले थी । इनके दृष्टिकोण से जानवर पालना, शिकार खेलना, ऊट की सवारी करना केवल मनुष्य के योग्य यही करने लायक कार्य हैं । व्यापार करना ये अपने सम्मान के विपरीत समझते हैं । प्राचीन समय से आज तक इनका जीवन वही था, जो आज है ।

“इनके जीवन में ऊट और खजूर के वृक्ष का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है और यह कहना अत्युक्ति न होगा कि यही इनके जीवन के आधार हैं । यद्यपि अरेबिया का मरुस्थल ही इनका निवासस्थान है, पर इसकी महत्ता कहीं अधिक है । हजारों वर्ष व्यतीत हो जाने पर भी अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण यहाँ के व्यक्तियों के रीति

रिवाज, रहन सहन, खान-पान सब एक समान है। मरुस्थल होने के फलस्वरूप यहाँ पर वाह्य आक्रमण कम ही हुए।

वेश-भूषा—विदोइन लोगों का शारीरिक और मानसिक विकास उनके जीवन के पूर्णतया उपयुक्त है। इनके दैनिक जीवन के खान-पान में गजूर, दूध और भिगीय हुए अन्न का महत्वपूर्ण स्थान है। इनके वस्त्रों में भी बहुत अधिक सादगी है। ये एक लम्बा सा लबादा पहनते हैं और सर को एक वस्त्र में बांधा करते हैं। इनके जीवन का अध्ययन करने से मालूम होता है कि इनका कार्य अपने तक ही सीमित था, जिसके फलस्वरूप अंतर्राष्ट्रीय जगत में इनका कोई महत्व नहीं है। इनके जीवन में अनुशासन, कमबद्धता का और सम्मान को कोई स्थान नहीं है जैसा कि एक खानाबदोश ईश्वर से प्रार्थना करता है।

ये लोग लूटमार भी बहुत किया करते थे जिसको रजिया कहते थे। इसका प्रमुख कारण रेगिस्तान की सामाजिक और आर्थिक स्थिति थी। इनका कारण भौगोलिक स्थिति भी थी, क्योंकि जीवन कष्टप्रद होने के कारण ये लोग साहसी और बौर होते थे। कवि अल कुतामी, जिसका आविर्भाव उमय्यद काल में हुआ था, इन लोगों के जीवन के सम्बन्ध में लिखता है—

“लूटमार इनका एक प्रकार का मनोरंजन था। एक कबीले के लोग दूसरे कबीले को लूट लिया करते थे। इसलिए कम शक्तिशाली कबीले के लोग अधिक शक्तिशाली कबीले के लोगों की सहानुभूति प्राप्त करते थे।”

यद्यपि अब वासी परस्पर एक दूसरे से लडा करते हैं, और एक दूसरे की सम्पत्ति को लूटते हैं तथापि उन लोगों के परस्पर सम्बन्ध अच्छे रहते हैं। इस्लाम के अभ्युदय से पूर्व कुछ कवियों ने इन लोगों के परस्पर सौहार्द, भ्रातृभाव, मनुष्यत्व इत्यादि की सगाहना की है। चरागाह और जल के लिए आपस में प्रतिद्वन्द्विता होने पर भी ये लोग आपस में प्रेम भाव रखते हैं क्योंकि इनकी और इनके साथियों की परिस्थिति एक ही थी।

अरब में धर्म का प्रादुर्भाव उन स्थानों से हुआ जहाँ पर हरियाली थी, न कि रेगिस्तान में। इस्लाम धर्म के अभ्युदय के पूर्व इन लोगों का धर्म अनेक बुराइयों से भरा था। ये लोग मूर्ति पूजा करते थे। आज भी मूर्ति पूजा के विरोधी इस्लाम के मानने वाले कावा के पत्थर की आराधना करते हैं, क्योंकि इस्लाम के अभ्युदय के पूर्व वहाँ के लोग इस पत्थर को महत्ता प्रदान करते थे। इन खानाबदोश लोगों के दृष्टिकोण में धर्म का क्षेत्र बहुत विस्तृत नहीं है।

विदोइन लोगों के सामाजिक संगठन का आधार वंश था। प्रत्येक शिविर एक खानदान को बतलाया है जिसको हयू कहते हैं। कई खानदानों के समूहों से एक क्वाम (गोत्र) बनता है और कई गोत्रों को मिला कर कबीला बनता है। एक क्वाम (गोत्र) के लोग परस्पर रक्त संबन्धी होते थे। शिविर और गृह की वस्तुएँ मनुष्य की व्यक्तिगत सम्पत्ति होती थी। इसके विपरीत पानी, चरागाह और खेती योग्य भूमि

गोत्र की सामूहिक सम्पत्ति होती थी। अगर कोई व्यक्ति आपस के लोगो की ही हत्या कर दे, तो कोई भी उसका पक्ष नहीं लेगा। वहाँ के लोग बदले की भावना को प्रमुख स्थान प्रदान करते। इनका सिद्धांत है 'खून के लिए खून'। किसी भी व्यक्ति के लिए यह सबसे अप्रिय घटना है यदि उसको उसके गोत्र से अलग कर दिया जाय। यद्यपि एक शिविर के लोग एक ही गोत्र के होते हैं, पर कभी कभी बाहर के लोग भी स्थायी रूप से उसमें प्रवेश कर सकते हैं। बाहरी व्यक्ति को गोत्र में ग्रहण करने की पद्धति यह है कि उस व्यक्ति को, जिसने उसको ग्रहण किया है, उसके रक्त की कुछ बूंदों का आस्वादन करना पड़ता है। फिर उस व्यक्ति को भोजन में भाग लेना पड़ता है। प्राचीन काल में इस प्रकार के कई रीति-रिवाज गोद लेने के सम्बन्ध में प्रचलित थे। इस प्रकार वे व्यक्ति जो दूसरे गोत्र की सदस्यता प्राप्त करते थे, उनको भी गोत्र के नियमों के अनुसार चलना पड़ता था। 'अशबीया' ही गोत्र का जीवन है। इसके अन्तर्गत प्रत्येक सदस्य को गोत्रके प्रति और अपने बन्धुओं के प्रति वफादार और आज्ञाकारी रहना पड़ता है।

प्रत्येक गोत्र का एक मुखिया होता है, जिसको 'शेख' कहते हैं। यह गोत्र का सबसे वयोवृद्ध व्यक्ति होता है। इसका निर्धारण उसके व्यक्तिगत पौरुष पर आधारित होता है। न्याय और सेना सम्बन्धी कार्यों में उसको अन्य वयोवृद्ध लोगो से राय लेनी पड़ती है। वे लोग गणतन्त्रात्मक प्रणाली में विश्वास करते हैं। अपने उच्च वंश, विशुद्ध रक्त पर वे लोग बहुत खर्च करते हैं। यहाँ की स्त्रियों को आज भी काफी स्वतन्त्रता है। पुरुष लोग एक से अधिक विवाह करते हैं।

यद्यपि आज अरब लोग इस्लाम धर्म का अनुसरण कर रहे हैं, पर फिर भी वे किसी न किसी रूप में मूर्ति पूजा करते हैं। इस्लाम के अभ्युदय के पूर्व मूर्तिपूजा की बहुत महत्ता थी।

अरब देश का प्राचीन अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध—अरबवासियों के इतिहास का क्रमबद्ध अध्ययन करने के लिये यह अत्यावश्यक है कि हम उनके प्राचीन अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों पर दृष्टिपात करें। इसको समझने के लिए अरब का विभाजन दो भागों में करेंगे। पहला दक्षिणी और दूसरा उत्तरी अरब। उत्तरी भाग के अन्तर्गत नज्दिस और मध्य अरेबिया आते हैं। उत्तरी अरब के निवासी अधिकतर खानाबदोश हैं। दक्षिणी अरब प्रदेश के अधिकतर लोग अल-यमन, हर्दमवत के समीप के क्षेत्र में रहते हैं। उत्तर के लोग कुरान की भाषा का प्रयोग करते हैं और दक्षिण के लोग सेमिटिक भाषा का। दक्षिण अरब प्रदेश के लोगो ने सर्वप्रथम अपनी स्वयं की सभ्यता को आगे बढ़ाया और उत्तरी अरब के निवासियों ने अपनी सभ्यता की नींव इस्लाम के उत्थान के उपरान्त डाली।

अरबवासियों का सर्वप्रथम सम्बन्ध मिस्र देश से हुआ था। इसके उपरान्त वेबीलोन से। यद्यपि अरब सभ्यता वेबीलोन और मिस्र नदी की घाटी के समर्ग में प्रत्यक्ष रूप से नहीं आई, फिर भी उसने इन सभ्यताओं को बहुत अधिक प्रभावित

किया। अफ्रीका से उत्तरी अरेविया को एक स्थल मार्ग जाता है जो कि बाब अलमन्दाबा से जाकर मिलता है। तीसरा मार्ग जो वादी अल-हमावात में मिलता है और लाल सागर से अल-क्वमर को सम्बन्धित करता है। मिस्र के द्वादश शाही खानदान के समय एक नहर ब्रिलवेज के पास बनाई गई जो कि नील नदी को लालसागर में सम्बन्धित करती थी। मिस्रवासियों ने अरब से अपना सम्बन्ध 'सिनाई' नामक भाग से युक्त किया। यह अरब के दक्षिण भाग में 'वादी-मघारह' में स्थित है। इनको यहाँ में पीतल बहुत बड़ी मात्रा में उपलब्ध होता था। उस समय भी अरब के निवासी मिस्र से व्यापारिक सम्बन्ध रखते थे। मिस्र के फराओ मन्मेटो ने अरब खानों का शोषण किया जो कि पूर्ण वेग में उनके तृतीय वंश में चली। इसी काल में एक बहुत बड़ी सड़क बनाई गई, जो कि मिस्र को मोरिया-फिलिस्तीन में मिलाती थी। १२वीं शताब्दी में जब 'अमित्र पुमानत्वेना' 'मिन्मर्न पिट्टी' जो मिस्र में खुदाई कर रहे थे, वहाँ उनको एक मूर्ति मिली, जो किमी दक्षिणी अरब के व्यक्ति से मिलती जुलती है। ऐसी ही एक मूर्ति खानाबदोश अरबवासी को मिली थी। इन सब तथ्यों में इस बात की पुष्टि होती है कि इनका सम्बन्ध मिस्रवासियों से था। दक्षिणी अरब व्यापार के फलस्वरूप पन्ट और न्यूविया के भागों से सम्बन्धित हुआ। हेरोडोटस रोष्ट्रीस का उल्लेख करता है जो सम्भवतः सिन्युसर्ट प्रथम था, जिसे अरब के कुछ भागों पर विजय प्राप्त की थी।

पूर्वी अरब में मोमोटामिया से निकट है। इसके प्राचीन निवासी सुमेरियन और अक्कादियन लोग थे, जो ४००० ई० पू० में अपने पड़ोसी देश के लोगों से परिचित थे। सुमेर के सिक्को का स्रोत सम्भवतः 'उमान' था। एक मूर्ति के अभिलेख से जो 'नरमसिन' की है और जो सारगोन का उत्तराधिकारी था, पता चलता है कि उसने मगन को जीता और उसके शासक को हराया। मगन सम्भवतः मध्य या पूर्वी अरब के किसी भाग का नाम था। शाब्दिक रूप से मगन को 'मगान' से नहीं मिलाया जा सकता। यह अल-हजाज के एक नखलिस्तान का नाम है। कुछ आधुनिक इतिहासकारों के अनुसार कुनिकाम अभिलेख का 'समुद्री-स्थल' अरब में स्थित था।

असोरियन लोगों से सम्बन्ध—अरबवासियों का सर्वप्रथम उल्लेख असोरिया के बादशाह शलमनसर तृतीय के अभिलेख में मिलता है, जिसने दमिस्क के 'ओमेइयन' बादशाह के खिलाफ युद्ध किया था। यह घटना ई० पू० ८५४ में क्वारक्वर में घटी। शलमनसर के अभिलेख में लिखा है कि उसने क्वारक्वर के शाही नगर को ध्वस्त किया और उसमें आग लगा दी। टिगलथ पिलेसर तृतीय (७४५-७२७ ई० पू०) ने असोरियन साम्राज्य की नींव डाली। अपने शासन के तृतीय वर्ष उसने 'जविबी' जो कि अरब की रानी कहलाती है, हरा कर कर वसूल किया। अपने शासन के नवें साल उसने शमसीयाह को विजय किया। उसके (७२८ ई० पू०) वृत्तान्त से प्रतीत होता

---

* भारतीय वाङ्मय के अनुसार यह नगर मण्यार था, जिसे दुष्यन्त के पुत्र भरत ने जीता था—लेखक

है, 'मसग्रये कबीले', 'तिमई नगर' और 'सबइयन्स' ने उसको कर प्रदान किया। सार-गन द्वितीय (७२२-७०५ ई० पू०) कहता है कि अपने शासन के सप्तम वर्ष में उसने तुमुद के लोगो को हराया। इसके साथ ही साथ उसने शमसी लोगो से, अग्नेदिया की रानी और सेवीयन से भी कर वसूल किया। असीरियन ऐतिहासिक वृत्तान्तो से पता चलता है कि अरब के अनेक मुखिया लोगो ने इनकी आधीनता स्वीकार की थी।

बेबीलोन और फारस से सम्बन्ध—ब्यूनीफार्म साहित्य में अरब के नखलिस्तान का बड़ा विशद वर्णन है। सन् ५२३ ई० पू० में कैंम्बाइसेस ने उत्तरी अरब पर आक्रमण किया और वहाँ के लोगो से संधि की। चैल्ड्रेयनस, जिसका असीरियन साम्राज्य के उपरान्त प्रादुर्भाव हुआ, उत्तरी अरब पर आधिपत्य स्थापित किया। 'नेबोनिदस' ने अपने शासन के तृतीय वर्ष में ब्यूनीफार्म लेख के कथनानुसार 'तीमा' के राजकुमार का बध किया और वहाँ अपना राज्य स्थापित किया।

तमया अभिलेख से, जिसका काल पाचवीं शताब्दी ई० पू० का माना जाता है, सेमेटिक भाषा प्राप्त होती है। यह अरेमिक लिपि में है। उपर्युक्त तथ्यों से इस विषय की पुष्टि पूर्ण रूप से होती है कि अरबो का इन लोगो से भी सम्बन्ध था।

हिब्रू लोगो से सम्बन्ध—यहूदी जाति का, जो कि अरबवासियों के काफी निकट रहती थी, एक दूसरे से घनिष्ठ सम्बन्ध था। कुछ हिब्रू नामो व अरबी नामो में बहुत अधिक समानता है, जिसका आभास हमें हिब्रू लोगो के प्राचीन टेस्टामेंट से लगता है। दक्षिणी अरब के निवासी को इनकी पुस्तक का पहला काण्ड समझने में कोई कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि इन दोनों भाषाओं में बहुत अधिक समानता है। मौजेज (मूसा) ने एक अरब स्त्री से विवाह किया था जो कि एक पुजारी की कन्या थी। हिब्रू लोग फिलस्तीन में एक खानाबदोश के रूप में गये थे और धीरे-धीरे वे वही पर रहकर कृषक का जीवन व्यतीत करने लगे। हिब्रू लोग जब अपनी उन्नति के उच्चतम शिखर पर थे, उन्होंने सिनेटिक प्रायद्वीप पर अधिकार स्थापित किया। सुलेमान का जहाजी वेड़ा अल अकबाह की खाड़ी पर स्थित था।

साहित्य में उल्लेख—अरबवासियों का सम्बन्ध अनेक देशों के साथ था, इसका उल्लेख हमें साहित्य और अनेको यात्रियों के विवरणों से मिलता है। हिब्रू धर्म ग्रंथ में हमको अनेक स्थानों में 'अरब' शब्द का उल्लेख मिलता है। अनेक भौगोलिक नामों का भी जो कि अरब में हैं, हिब्रू धर्म ग्रंथ में उल्लेख मिलता है। अरबनिवासियों से यूनान और रोम के लोग पूर्णतया परिचित थे। अरबों का सर्वप्रथम उल्लेख ग्रीक साहित्य में 'इस्काइनस' (५२५-४५६ ई० पू०) ने किया है, जिसने लिखा है कि जारक्सीज की सेना में अरब अफसर भी थे। हैरोडोटम ने इसकी पुनरावृत्ति की है। अरिस्टोस्थनीज और प्लिनी के वर्णनों से प्रतीत होता है कि अरब देश घन सम्पन्न और समृद्धिशील देश था।

भारतीय-दृष्टिकोण—भारतीय दृष्टिकोण का अरब ही नहीं, अफ्रीका से भी महारा सम्बन्ध रहा है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार अरब के पड़ोसी देश मेसोपोटा-

मिया, मित्त और अमीरिया के साथ । अब भारतीय साहित्य के आचार पर अरब और भारत के सम्बन्धों पर प्रकाश डालना अनिवार्य है, क्योंकि अरबी नगरों ने नदी, बल्कि उनके धर्म-मिथ्याओं की मान्यता भी भारतीय-दर्शन में लाती है । उदाहरणार्थ ईश्वर की आराधना-सम्बन्धी उनके दोनों वाक्य भारतीय दर्शन-साहित्य में सम्बन्धित हैं । यथा—“अशहदो अन्ला-इलाहा इल्लल्ला मुहम्मदुन रसूलल्ला ।” अर्थात् मैं स्वा-कार करता हूँ कि ईश्वर में भिन्न कोई देव नहीं और मुहम्मद उसका पैगम्बर है । इसी प्रकार प्रत्येक शुभ कार्य करने समय “बिसमिल्ला रहमाने रहोम” कहा जाता है । इसका अर्थ है, परमदयालु ईश्वर को अर्पण है । इनमें यह हिन्दुओं की समस्त विधि का अनुकरण है और पहला “एको ब्रह्म द्वितीयो नाम्नि” सूत्र का अनुवाद है ।

इसके अतिरिक्त भारतीय वाङ्मय में अदन का नाम आदित्यपुर है । यहाँ आद (सूर्य) का मन्दिर बहुत सुन्दर था । जिसकी छत में मोती जड़े थे । आद (आदम) रव ‘रा’ सूर्य के नाम है । Bawal, Sunday, Rabiah, Rabibah, सू. के ही दिन व मान है । मगर राजा भी सूर्यवर्गी थे । बोगजकोई के लेखों में भी ज्ञात होता है कि मिट्टानी जाति, भारत की अस्तित्व जाति थी ।

भारतीय वाङ्मय में अरबों के पड़ोसी अफ्रीका और मित्त का भी विषय वर्णन है । अफ्रीका के बारे में लिखा है—‘भारतीय अरबी भू-त हाफर अफ्री’ रा गये और जुलु बन गये । इनका बाद भारतीयों का वहाँ आवागमन होना गता । ऐतरेय ब्राह्मण के २६वें अध्याय के अन्त में आये म. म. ज्ञान होता है कि दुष्यन्त के पुत्र राजा भरत ने मण्यार नामक देश में स्वर्ण अन्तर्गतों में युक्त बड़े-बड़े दास्तों वाले हाथियों के १०७ वृन्द दान में दिये । इन महान् दान में भारत को महान् कर्म की उपाधि मिली ।

“मैन्थुग्रल ऑफ जिग्रोग्रेफी” के देखने में जान होता है कि अफ्रीका खण्ड में दक्षिणी गेडेशिया देश है, जहाँ मण्यार नामक स्थान है । पूर्ण काल में यहाँ सोना बहुत होता था और हाथियों की भरमार थी । वहाँ के खण्डहरों से ज्ञात होता है कि प्राचीन समय में वहाँ कोई सभ्य जाति रह चुकी है । भूगोल के वर्णनों से यह भी ज्ञात होता है कि यहाँ से किसी सभ्य जाति ने सोना निकाला था और मकान तथा मन्दिर आदि बनवाये थे । यहाँ पहिले हाथियों की भी बहुतायत थी । वही स्थान मण्यार है । संस्कृत में उसे मण्यार लिखा गया है । र का लोप हो गया है । जुलुओं का वर्णन भविष्यपुराण में आया है । इस तरह अफ्रीका में आर्य तीन बार गये । ऋतुकाल अर्थात् आदिमकाल, भरत-काल अर्थात् मध्यकाल, और पण्डिकाल, अर्थात् अन्तिम मिस्र काल ।

अरब-साहित्य—मुहम्मद साहब से पहिले का जितना भी अरबी-साहित्य मुसलमानों की भाङ-फूँक से बचा, वह प्रायः प्राचीन धार्मिक-साहित्य है ।

इस्लाम-धर्म के प्रचार के समय तक अरब-प्रायद्वीप ने बौद्धिक समुन्नति के कोई

विन्ह नहीं प्रकट किये थे । कविता, वक्तृत्व तथा ज्योतिष ही उस समय के अरबों के आलोच्य विषय थे, इस्लाम-धर्म के प्रचार के पहले उनको विज्ञान और साहित्य से प्रेम नहीं था । परन्तु हजरत मुहम्मद के शब्दों ने जाति की जागृत शक्तियों में नये बल का संचार कर दिया । यहाँ तक उन्हीं के जीवन-काल में शिक्षा सम्बन्धी सस्था का बीज-वपन हो गया था । बगदाद, सलेर्नो, काहिरा और काडोवा के विश्वविद्यालय उसी के फल थे । अपने समय की नव प्रतिष्ठित शिक्षा-सस्था में हजरत मुहम्मद ने कहा था—“ईश्वर की रचना पर एक घण्टा का भक्ति-पूर्वक ध्यान सत्तर वर्ष की प्रार्थनाओं की अपेक्षा श्रेष्ठ है । ‘शहीदों के हजारों जनाजों में उपस्थित होने की अपेक्षा ज्ञान-विज्ञान की शिक्षा घण्टा भर ही सुनना अधिक पुण्य कार्य है ।”

हजरत मुहम्मद के दामाद अली ने नव-संगठित इस्लामी सस्था की आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा-सम्बन्धी भिन्न-भिन्न विभागों पर शिक्षा-दान किया है । उन्होंने भी कहा है—“विज्ञान में प्रगल्भता श्रेष्ठ सम्मान प्राप्त करना है ।” “विद्या-प्राप्ति में जो जीवन का उत्सर्ग कर देता है, वह मरता नहीं है ।” “पाण्डित्य ही मनुष्य का सबसे उत्तम भूषण है ।”

पैगम्बर तथा अली के उपर्युक्त ऊँचे विचारों का प्रभाव स्वभावतः शिष्यों पर बहुत अधिक पड़ा और सभी जाति के लोग विद्योपाजन के इच्छुक हो गये । यद्यपि प्रारम्भिक खलीफाओं के समयों में अरब-जाति को बड़ी गड़बड़ का सामना करना पड़ा था, तो भी इस्लाम-धर्म के केन्द्र-स्थान में लोग साहित्य और कला से उदासीन नहीं हुए । अली और उनके भतीजे इब्न अब्बास कविता, व्याकरण, इतिहास और गणित की शिक्षा देते थे, दूसरे लोग कुरान के पाठ करने की विधि तथा कुछ लोग खुश-खती की शिक्षा दिया करते थे । इस्लाम के पैगम्बर का उदाहरण और आदेश ऐसा ही है । इसी के प्रभाव के कारण ब द को इस्लाम का जैसे-जैसे विकास हुआ वैसे-वैसे कला और विज्ञान की भी समुन्नति हुई ।

साहित्य और कला की उन्नति में भिन्न-भिन्न जातियों के पारस्परिक सम्मिलन का बड़ा प्रभाव पड़ता है । अरब की मरु भूमि में जिस जाति का जीवन-केन्द्र है वह जाति निष्क्रिय नहीं हो सकती । उसे अपने जीवन निर्वाह के लिए दूसरी जातियों से सम्बन्ध स्थापित करना ही पड़ता है । इसी कारण अपने गौरव-काल के पहले अरब जाति का काफिला दूसरे देशों में व्यवसाय के लिए भ्रमण किया करता था—मुसलमान यात्रियों ने लम्बी लम्बी यात्राएँ की—मुसलमानों का व्यवसाय फैला । इस प्रकार वे प्राच्यों तथा पाश्चात्यो के सम्पर्क में आये । इन नये सम्बन्धों का उन पर बड़ा प्रभाव पड़ा । फलतः उन्होंने कला-सम्बन्धी अपने विचार पहले की प्राच्य-सभ्यताओं की परम्पराओं पर निर्धारित किये । यही कहना ठीक जचता है, क्योंकि यह अनुमान करना असम्भव है कि इस्लाम के जन्म के पहले अरब को सभ्यता का ललित कलाओं पर क्या प्रभाव पड़ा था । अभी तक अरब के प्राचीन कलाद्योतक स्मृतिमन्दिरों का अवलोकन कर उनकी कला की विवेचना नहीं की गई है, अतएव निश्चयपूर्वक नहीं

कहा जा सकता कि अरबी-कला पर उनका कहां तक प्रभाव पड़ा है । खेमो में रहने वाले अरब लोग अपनी कला का परिचय दरी और खेमो के परदे बुनने में प्रकट करते हैं । मुसलमानी इमारतों में जो सौंदर्यपूर्ण काम हमें देखने को मिलता है उसमें अरबों की उपयुक्त कला का परिज्ञान हमें हो जाता है । आजकल की कला में कपड़े और इमारतों की दम्नकारी के सिद्धान्त एक नहीं हैं, परन्तु मुसलमानी कला ने कपड़े की दस्तकारी के अपने मौलिक विचारों का उपयोग अपनी इमारतों की दीवारों, दरवाजों, छतों आदि में सफलतापूर्वक किया है । यह उनकी एक खूबी रही है । अरबों की इस कारीगरी के अधिक विकसित होने में उनकी लेखन-कला से भी बहुत अधिक महत्ता मिली है । तुगरा-लेखन अरबों की एक खास चीज है । इस ढंग से लिखी गई अरबी वर्णमाला एक प्रकार की चित्र-लिपि-सी हो जाती है । रेखागणित में तो अरब प्रवीण ही थे । उन्होंने अपने पाटी-गणित और रेखागणित के ज्ञान का उपयोग कला में पूर्णरूप से किया है । फलतः कुछ नये नमूनों का विकास हो गया । ये चाहें सरल या टेढ़े हों, पर इनकी स्वाभाविक विशेषता ईरानी, तुर्की और मिर्जापुरी दरियों में स्पष्ट दीख पड़ती है । वेल-बूटे निकालने का काम पीछे से शुरू हुआ था । परन्तु यह बात ध्यान में रख लेनी चाहिए कि वेल-बूटे निकालने के काम का भी सम्बन्ध रेखागणित से है । इसमें सन्देह नहीं है कि यह काम है मुसलमानी कला की उन्नतावस्था के समय का और प्रकृति का निरीक्षण करके ही इसका सम्पादन होता रहा होगा । परन्तु सभी समय रेखागणितपरक कारीगरी शुष्क विज्ञान के रूप में ही अध्ययन की गई है । साहित्य-भक्तों और मकतबों में प्रायः उसकी ओर ध्यान दिया जा रहा है । विद्वान् लोग हाथ की कारीगरी से घृणा करते थे, पर वे चित्र-लिपि की कला पर मुग्ध थे और अपने विद्यार्थियों को तुगरा लिखने तथा उसमें नई-नई वारीकियाँ निकालने की सौत्साह शिक्षा देते थे । अतएव कला-सम्बन्धी खालिफ वैज्ञानिक पुस्तकें मुसलमानी-साहित्य में बहुत कम हैं, पर तुगरा-लिपि या रेखागणितात्मक कारीगरी-सम्बन्धी पुस्तकें बहुत अधिक हैं और उनका अध्ययन शोक और परिश्रम के साथ किया जाता था । परन्तु यह बात भी स्वीकार कर लेनी चाहिए कि प्रकृति के अध्ययन का परित्याग कर देने से मुसलमानी कला की दृष्टि सकुचित और उसके सुन्दर नमूनों की संख्या भी परिमित हो गई है । प्रकृति असीम है, और मनुष्य के मस्तिष्क की सर्वोत्कृष्ट कल्पनाएं परिमित होती हैं । जो साधारण कलाविद सीधे प्रकृति द्वारा अनुप्राणित होते हैं उनके हाथों में भी बहुत कुछ ऐसा मसाला रहता है जिसका उपयोग पूर्ण कलात्मक-भावना से किया जा सकता है । जो नमूने परम्परा से चले आ रहे हैं, परिमितता सदैव उनको एक वैधा हुआ रूप प्रदान कर देती है । इसका फल यह होता है कि यह पीछे से कलाविद् तथा दर्शक दोनों की दृष्टि को सकुचित कर देता है । इस प्रकार जब एक बार सकुचित दृष्टि की नींव पड़ जाती है तब वह बढती ही रहती है । वह कला के विचारों तथा उसकी सस्थाओं की वृद्धि को रोक देती है और अन्त में स्वयं चेतना पर भी अपना हाथ साफ करती है ।

किसी मुख्य काल या किसी देश की मुसलमानी-कला का इतिहास जानने के लिए यह आवश्यक है कि उस काल के पहले की कला का इतिहास पहले जान लिया जाय। तभी हम गुण-दोष जानने में सफल होंगे। स्पेन की मुसलमानी कला का ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें रोम तथा यूनान की कला का इतिहास पहले पढ़ लेना पड़ेगा। सभी हम जान सकेंगे कि स्पेन के मुसलमानों ने उन कलाओं से कितना लेकर तथा उसमें फेरफार करके अपने नये आदर्शों के साथ अपनी प्रारम्भिक कला को उन्होंने ऐक्य प्रदान किया। अल्जीरिया और ट्यूनिश की मुसलमानी कला का चाव प्राप्त करने के लिए उत्तरी अफ्रीका की रोमन और ईसाई कला का ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है। इसी प्रकार मिस्र के लिए हमें काष्ट लोगों की कला का ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा। तभी हम काहिरा की इन्तुलन की मस्जिद का महत्त्व समझ सकेंगे। तुर्की कला के लिए बैजन्टाइन के प्रभावों का ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा। जब तुर्कों ने कुस्तुन्तुनिया को जीत लिया और वे योरूप में जा बसे तब वहाँ उनकी कला पर बैजन्टाइन का पूरा प्रभाव पड़ा और योरपीय भूमि पर उसका प्रभाव और उसकी प्रारम्भिक अवस्था में बराबर पड़ता रहा। सोफिया-मस्जिद के साथ सुलेमान की मस्जिद का तुलना करने पर इसका भेद स्पष्ट हो जाता है। बूसानगर के बाद इस्तम्बूल की रचना हुई थी। इन दोनों नगरों की निर्माण-कला में जो भेद है वह बैजन्टाइन कला के अध्ययन से स्पष्ट हो जाता है।

किसी भी स्थान की मुसलमानी इमारत में ये तीन मूलतत्त्व किसी न किसी मात्रा में अवश्य दृष्टिगोचर होंगे—(१) उस स्थान के निवासियों की परम्पराएँ, जो साधारणतया निश्चित रहती हैं, (२) नवागन्तुकों की लाई हुई परम्पराएँ, जो परिवर्तनशील होती हैं, किन्तु वाद को निश्चित हो जाती हैं; (३) विदेशी प्रभाव, जो आवागमन तथा व्यापार के द्वारा पड़ते हैं। ये सदा परिवर्तनशील रहते हैं और लोक-रुचि पर निर्भर करते हैं।

मुसलमानी कला के सबसे पिछले रूप में विलासिता और वैभव का दिग्दर्शन है। बुनाई की कारीगरी में उसका जन्म हुआ था। अतएव वह पत्थर की अत्यन्त वारीक तराशी और पलस्तर की कारीगरी में भी प्रकट होने की प्रवृत्त हुई, यद्यपि इन दोनों बातों में उसका उपयोग अनुपयुक्त और कठिन था और इन कठिनाइयों की वृद्धि मसाले की अस्थिरता से और भी अधिक बढ़ गई। ईंट या मिट्टी की टूटी-फूटी इमारतों में हमें प्रायः मीनाकारी के काम दिखाई दिया करते हैं। यही कारण है कि जो मुसलमानी नगर किसी समय समृद्धिपूर्ण थे वे उजड़ जाने पर भी वषों बाद बहकर ध्वसावशेषमात्र रह गये। भारत में इसके अनेक प्रमाण मौजूद हैं। यहाँ उजड़े हुए मुसलमानी शहरों और कस्बों में उनकी ऊर्जितावस्था के समय में बनी हुई बहुसंख्य सुन्दर इमारतों के ध्वसावशेष दृष्टिगोचर होते हैं। इनकी इस दशा का कारण उस सामग्री का उपयोग करना है जो मरम्मत के अभाव में चिरस्थायी नहीं रह सकती।

एकमात्र पत्थर की इमारत ही स्थाई रह सकती है। परन्तु दुर्भाग्य से यहाँ इसका उपयोग बहुत कम किया गया है। सफेद पत्थर का उपयोग मुख्य-मुख्य इमारतों या उनके अंश-विशेषों में किया गया है। परन्तु उसके अधिक व्यय साध्य होने के कारण उसका उपयोग बहुसंख्यक इमारतों में नहीं किया जा सका। अतएव मुसलमान लोग योरोप की गार्थिक इमारतों की भाँति अपनी कलाद्योतक इमारतें चिरस्थायी नहीं बना सके।

इमारतों में कमजोर सामग्री के उपयोग करने का कारण मुसलमानी राजघरानों का अस्थिरस्व भी बताया जाता है। मुसलमान-समाज खलीफाओं के प्रजातन्त्र और राजतन्त्र के बीच में कोई मध्य-मार्ग न निकाल सका। किसी भी राजनैतिक अधिकार-प्राप्त सत्ता की शक्ति जनता या निरकुश शासक की इच्छा पर ही निर्भर रही और वे दोनों परिवर्तनशील थे। अतएव इमारतों का निर्माण शीघ्रता के साथ हुआ। वही बाद को उत्तनी ही शीघ्रता के साथ धरासाईं भी की गई, क्योंकि उनके निर्माताओं के उत्तराधिकारियों को अपने ही नाम की कीर्ति की विशेष चिन्ता थी। उन्हें कला या उसके आदर्शों की उत्तनी परवाह नहीं रहती थी। अपने को समृद्धिपूर्ण बनाने के आगे उनका अपनी इमारतों को स्थिरत्व प्रदान करने की ओर ध्यान नहीं था। योरोपीय समाज की जागीरदारी सत्ता में घरानों की परम्परा का आधार दृढ़ था, परन्तु मुसलमान समाज में इस बात का पूर्ण अभाव था। भारत में इस श्रुति के प्रभावों का ज्ञान भली प्रकार किया जा सकता है।

भिन्न-भिन्न समयों और भिन्न-भिन्न देशों में मुसलमानी-कला पर जो प्रभाव पड़े हैं उनमें तीन मुख्य हैं। एक तो प्राचीन प्राच्य देशों के प्रभाव हैं। इन देशों में असीरिया, चाल्डिया और ससान गिने गये हैं। दूसरा बैजन्टाइन और तीसरा पश्चिमी योरोप का लैटिन-प्रभाव है। इनके साथ ही तीन देशों के नाम और भी गिनाये जा सकते हैं। वे हैं भारत, चीन और मिस्र हैं।

मुसलमानी गृह-निर्माण-विद्या पाँच प्रकार की है। इस विभाग का आधार भौगोलिक है। परन्तु यह उन मुख्य-मुख्य बातों पर जोर देने का काम देता है जो भिन्न-भिन्न देशों की मुसलमानी गृह-निर्माण-कला का भेद प्रकट करती हैं। भौगोलिक विभागों से राजनैतिक विभागों का, जैसा कि उनका वर्तमान समय में अस्तित्व है या पहले के ऐतिहासिक कालों में वे अस्तित्व में थे, कोई सम्बन्ध नहीं है, परन्तु विचार समूहों के बीच के भेद को वे स्पष्ट करते हैं जो भिन्न-भिन्न मुसलमानी देशों में प्रचलित थे।

गृह-निर्माण-कला की पहली पद्धति सिरियाई-मिस्री है। बहुत प्राचीन काल से अरब की मिस्र से घनिष्ठता थी। स्वयं हजरत मूहम्मद की जीवनी और उनके इतिहास की अनेक बातों का मिस्र देश से सम्बन्ध मिलता है। सिरिया की यात्रा करने से उनका इस देश के साथ तो अत्यन्त सम्बन्ध हो गया था। रोमन-साम्राज्य के इस भाग की कला, इसके व्यवसाय और सामाजिक-जीवन से वे सर्वथा परिचित थे। अरब, मिस्र और सिरिया में इस्लाम के प्रारम्भिक इतिहास के समय से ही घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित हो गया था। इन देशों में गृह-निर्माण-कला का जो विकास हुआ है उसमें आदर्श

है। सजावट के कामों की भी उत्पत्ति परम्पराओं से ही है। ये अनेक राजघरानों और साम्राज्यों के उदय-काल में अपना प्रभाव बराबर बनाये रहे। इन पर अनेक जातियों के वहाँ समय-समय पर आ बसने का भी प्रभाव पड़ता रहा। परन्तु कला-सम्बन्धी प्रचलित विचार पर्याप्त रूप से विचारों के रूप में परिणित हो गये, जिससे एक नई पद्धति का जन्म हुआ।

गृह-निर्माण-कला की दूसरी पद्धति मगरिव के नाम से प्रसिद्ध है। इसकी जन्म-भूमि अफ्रीका के सुदूर पश्चिमाञ्चल में स्थित मराको देश है। परन्तु इसे अफ्रीकी-पद्धति कहना अधिक उपयुक्त मालूम पड़ता है, क्योंकि इसके मुख्य स्वरूप का विकास ट्यूनिस्, अल्जीरिया और मराको में हुआ था। यह अपनी उत्पत्ति की पराकाष्ठा को स्पेन में प्राप्त हुआ। इस पद्धति के अधिकांश अत्यन्त मनोहर स्मृति-मन्दिर सिसली-द्वीप में पाये जाते हैं। इस पद्धति की कला में वहाँ से मूल निवासी बर्बर लोगों की उस भावना का प्राधान्य पाया जाता है जिस पर रोमन सभ्यता का प्रभाव पहले से ही विद्यमान था। इसकी इमारतों में एक मुख्य बात यह है कि इनके खम्भों पर यूनानी प्रभाव देख पड़ता है। इनकी मिहराबें भी अधिक भारी रहती हैं। इनका गुम्बद चौकोर होता है, जो सम्भवतः यहूदी परम्पराओं के प्रभाव का परिणाम है।

तीसरी ईरानी पद्धति है। उपर्युक्त दोनों पद्धतियों की अपेक्षा इसमें अधिक स्वाधीनता का भाव पाया जाता है। इस स्कूल में पशुओं के रूपों का अनुकरण न्याय्य माना गया है। इसका कारण शिया-सम्प्रदाय है, जो कट्टर सम्प्रदाय की अपेक्षा अधिक उदार है। ईरान की सस्थाओं का इतिहास अधिक सम्बद्ध है। दूसरे राज्यों और राजघरानों की अपेक्षा ईरान अपने गुहत्व के केन्द्र में अधिक दृढ़ है। ईरानी लोग अपने आदर्शों के कट्टर अनुयायी हैं। उनकी सभ्यता पर आरम्भ में चालिड्या और मेसोपोटामिया की सभ्यताओं का प्रभाव पड़ा था। ईरान की कला की उत्पत्ति में वहाँ के समान राजघरानों का पूरा हाथ था। ये सारे प्रभाव बाद में मुसलमानी-कला में आत्मसात् कर लिए। इसके सिवा ईरानी स्कूल का प्रभाव भारत की मुसलमानी इमारतों पर भी पूर्णरूप से पड़ा है। दक्षिण भारत की मुसलमानी इमारतों तथा उत्तर भारत की मुगलों की इमारतों की श्रेष्ठ कल्पनाओं का उद्भव इसी पद्धति से हुआ है। मध्य-एशिया के मुसलमानी राज्यों का साहित्य, उसकी राजनीति और कला तो ईरान का ही प्रसाद था। जब ईरान सेलजुक और उस्मानगली तुर्कों के अधिकार में हो गया था तब उसने उनके राजस्व-काल की सस्थाओं और कलाओं पर भी अपना प्रभाव डाला था। इन सब बातों के विचार से किसी दूसरी मुसलमानी जाति की अपेक्षा ईरानी कला विशेष रूप से अध्ययन करने योग्य है।

मुसलमानी गृह-निर्माण-कला की एक और पद्धति है। उसका भी हमें विचार करना चाहिए। वह है योरोपीय और लघु-एशिया के तुर्कों की ओटोमन पद्धति। ऊपर कहा गया है कि सेलजुक तुर्कों के राजत्व-काल में इस पद्धति की रचना में ईरानी प्रभाव ने बड़ी सहायता की थी। जब उस्मानगली-घराने का प्राधान्य हुआ तब वे अपनी

कोनिया राजधानी से इस पद्धति की कला को अपने साथ योरोप ले गये । इसके योरोप पहुँचने पर वहाँ इस पर 'वैजन्टाइन कला' ने अपना पूरा प्रभाव डाला । इसी अदमर पर बहुमध्यक गिरजे, मस्जिदों में परिणित किये गए थे । योरोपीय तुर्कों की अत्यन्त अधिक प्रसिद्ध मस्जिदें पहले ईसाइयों के गिरजाघर थे, जो अनेक नई मस्जिदें वहाँ मुसलमानों ने बनाई हैं, उनमें वैजन्टाइन-कला का प्रभाव स्पष्ट प्रकट होता है । यह बात स्पष्ट प्रकट हो जाती है कि वहाँ मुसलमानी कला ने वैजन्टाइन-कला की कितनी बातें नकल की हैं और कितनी बातें आत्मसात् की हैं । उपर्युक्त पद्धतियों की अंदा गृह निर्माण-कला की यह मुसलमानी पद्धति अभी तक जीवित है, यद्यपि अब उसके आदर्श पराभव के चिन्ह प्रकट होने लगे हैं ।

साहित्य का विकास—मुहम्मद साहब के पश्चात् मसूर और हारून के शासन-काल ७४५ से ८३० ई० तक अरबी साहित्य का विकास तेजी से हुआ । यद्यपि ७वीं सदी से १०वीं सदी तक अरबी राजभाषा रही, परन्तु उसके मृजन का कार्य अब्बासी खलीफ़ाओं की देखरेख में ही हुआ । इन लोगों ने यूनानी, पहलवी और भारतीय संस्कृत भाषा के ग्रन्थों के अनुवाद किये । १८० ई० में यूनानी साहित्य के महत्त्व को समझकर उमैयावश के खलीफ़ा यज़ीद (१) ने अनुवाद के कार्य को प्रारम्भ कराया । यह चिकित्सा की पुस्तक थी और खलीफ़ा को रसायन (क़ीमिया) का बहुत शौक था । अतः एक ईमाई साधु से उसने अरबी में उस पुस्तक का अनुवाद कराया । इसके बाद, अनुवाद का कार्य शिथिल हो गया और उसे अब्बासी, जो आधे अरब और आधे ईरानी थे, उन्होंने सम्भाला । ईरानी होने के नाते उन्हें पहलवी, सुरियानी और यूनानी भाषाओं का भी ज्ञान था और उनके साहित्य से भी परिचित थे । अतः ७५३ ई० में मसूर के शासन काल से, वैद्यक, दर्शन, भौतिक-विज्ञान तथा तर्क-शास्त्र के बहुत से ग्रन्थों का अरबी-भाषा में अनुवाद हो गया । इन अनुवादों में सबसे अधिक सहयोग पारसी-धर्म के अनुयायी, ईरान के रहने वाले इब्नमुकफ़्फ़ा नामक व्यक्ति ने दिया । इसके बाद अनुवाद की प्रगति को हारून और मामून ने बढ़ाया । इन्होंने कई भारतीय विद्वानों को भी भारत से बुलाकर अनुवाद कराया । इन शासकों का समय ७५४-९३३ ई० है । ठीक इसी समय भारतीय विद्वान संस्कृत ग्रन्थों के अनुवाद तिब्बती भाषा में भी कर रहे थे । परन्तु तिब्बत में अनुवाद करने गये हुए विद्वान बौद्ध लोग थे, जबकि अरबी में अनुवाद करने वाले सभी तरह के लोग थे । इन अनुवादकों से खलीफ़ा लोग अत्यन्त उदारता का व्यवहार करते थे ।

सिक्का प्रणाली—मुहम्मद साहब से पहिले अरब में कई देशों के सिक्के चलते थे ; क्योंकि यहाँ यापार और यात्रियों कारण उन्हें उन देशों के सिक्के लेने पड़ते थे । पश्चात् वह लोग जो जहाँ व्यापार करने जाता था, उससे अपनी सुविधानुसार बदल लेते थे । कुछ व्यापारी और सामान्त लोग भी अपने स्वतंत्र सिक्के ढालते थे । व्यवस्थित रूप से सिक्के ढालने का काम खलीफ़ा अब्दुलकर के समय (६३२-६४०) के समय हुआ । इससे पहिले बुखारा के एक शासक काना-बुखारा ने सोने का

दिरहम ढाला था। अस्तु, खलीफाओ ने अपने सिक्को में ईरानियों और रोमनों की नकल की। इसके साथ ही वहाँ ख्वारेज्मी सिक्के भी चलते थे। हाखन रशीद के जमाने में यहाँ चाँदी, शीशा, राँगा, लोहा और ताँवा मिलाकर सिक्का ढाला गया। इन छोटे सिक्को को जनता बहुत कम पसन्द करती थी। कोई भी मुसलमान शासक केवल अरबी अक्षरों के, अपना चित्र नहीं छाप सकता था।

इस्लामिक-संस्कृति की स्थापना और विकास—इस्लामिक संस्कृति की स्थापना और उसका विकास विश्व की विशिष्ट घटनाओं में से एक इसलिये है कि यह धर्म—जिसका प्रारम्भ में कोई लिखित साहित्य नहीं था तथा धार्मिक मान्यताओं के लिये अन्य धर्मावलम्बियों की भाँति विचारक-प्रचारक नहीं थे, वह ससार प्रचलित प्राचीन धर्मों में सबसे अधिक तीव्र गति से कैसे फैला? इसके अतिरिक्त जिसकी आधारशिला प्राचीन भारतीय बौद्ध-धर्म की मान्यताओं पर रखी गयी और जिसके भवन के निर्माण में प्राचीन ईसाई-धर्म के तत्वों को सम्मिलित किया गया था; फिर भी उसके मूल-तत्त्व इस्लाम के प्रचारकों को तलवारधारी प्रचारक बनाने के स्थान पर काषाय वस्त्रधारी प्रचारक बनाने में क्यों सफल नहीं हुए? केवल इस्लाम ही एक ऐसा धर्म है, जिसके संस्थापकों ने कष्ट सहन करके धर्म-प्रचार करने की अपेक्षा, तलवार की शक्ति पर अधिक विश्वास किया।

यह सत्य है कि विश्व में केवल भारत ही एक ऐसा देश रहा है, जिसके धर्म प्रचारकों ने धर्म-प्रचार के लिये सदैव कष्ट सहकर ही धर्म-प्रचार किया है; अन्यथा ईसाई धर्मानुयायी रोमन-सम्राटों ने भी धर्म-युद्ध किये, किन्तु यह भी सत्य है कि उन्हें इन धर्म युद्धों के लड़ने की प्रेरणा भी इस्लाम के धर्मानुयायी अरबों से ही मिली थी।

सम्भवन इस्लामिक धार्मिक कठोरता के मुख्य दो विशेष कारण थे—एक अरबी जन-जावन की प्रारम्भिक कठोरता और दूसरे इस्लाम के वह आकर्षक सिद्धांत, जिनमें अन्य धर्मावलम्बियों को काफिर कहा गया है और काफिर के साथ धर्म-युद्ध में प्राप्त उसके माल को 'लूट' न मानकर 'मालेगनीमत' माना गया है। सम्भवतः लूट के माल के लालच में ही धर्म-सैनिकों की भर्ती भी आसानी से हो जाती थी और 'लूट' के माल का हिस्सा के आधार पर ही मध्य एशिया के हूण और तुर्क भी युद्ध किया करते थे और उन सैनिकों में लूट के हिस्से को बाँट दिया जाता था।

हजरत मुहम्मद का जीवन और शिक्षाएँ—अरब, जहाँ पर इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मुहम्मद का जन्म हुआ था, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। आज विश्व की १/५ जनता इस धर्म का अवलम्बन करती है। आधुनिक भूगोलवेत्ताओं ने अरब का विभाजन सात भागों में किया है? (१) हिजाज, (२) यमन, (३) हजर-मवत, (४) ऊमाम अथवा मसकत का राज्य, (५) मध्य अरब अथवा निज्द का राज्य, (६) इराक-ए-अरब जो कि पारस के सीमा प्रान्त तक विस्तृत है, (७) बेहरिन हिजाज का राज्य पवित्र भूमि के नाम से विख्यात है, क्योंकि समस्त तीर्थ स्थान इसके ही समीप स्थित हैं। मक्का का पवित्र स्थान काबा के कारण प्रसिद्ध है। काबा इस्लाम

धर्म का एक महत्वपूर्ण स्थान है । कुरान के अनुसार इस्लाम के प्रत्येक अनुयायी को इसके दर्शन करने चाहिए । मक्का में ही इस्लाम के सम्स्थापक का जन्म हुआ । मदीना का भी इस्लाम में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि हजरत मुहम्मद के जीवन का एक बड़ा भाग यहाँ पर व्यतीत हुआ । प्राबुनिक अरबवासियों की उत्पत्ति दो भागों से हुई— (१) क्वह्तान जिनको अरब जल अरिव कहते हैं । (२) अदनान जो कि इस्माइल के उत्तराधिकारी थे, जो कि अरब मोस्तारिव कहलाते हैं । हजरत मुहम्मद इन लोगों से सम्बन्धित थे ।

हजरत मुहम्मद का जन्म १२वीं अल अब्वाल को ५७० ई० में हुआ था । उस समय फारस के सिंहासन पर अनुसिरयान आमीन था । वह मक्का में अब्द मुनफ के वंश में उत्पन्न हुआ था, जो उस समय अरब के उच्च वर्गों में एक था । इसी वंश के हाथों से मक्का और काबा का शासन चलता था । जिस वर्ष हजरत मुहम्मद उत्पन्न हुए, उन्हीं वर्ष अबीसीनिया के गवर्नर ने मक्का पर आक्रमण किया और मक्का वालों ने उसकी सेना को परास्त कर दिया । इस बालक के उत्पन्न होने से उसके दादा अब्दुल मुतालिब को असीम आनन्द प्राप्त हुआ । वे उस बालक को अपने साथ काबा के मन्दिर में ले गये । हजरत मुहम्मद की माता अमीना ने जो कि जोहरी वंश के प्रधान की पुत्री थी, बालक का लालन-पालन बड़े प्यार से किया । उनके लालन-पालन का भार हलीमा नामक नौकरानी पर पड़ा । उस समय अरब में जो बड़े वंश की स्त्रियाँ होती थी वे बालकों का लालन-पालन पूर्णतया नौकरानियों पर छोड़ दिया करती थी । जब वे (हजरत मुहम्मद) दो साल के हो गये, तब हलीमा ने बालक को उनकी माता को सौंप दिया । बच्चे का सुन्दर स्वास्थ्य देखकर, अमीना बहुत प्रसन्न हुई और फिर बालक को उसी स्त्री को सौंप दिया । पाँच साल की अवस्था में मुहम्मद स्थायी रूप से अपनी माता के पास रहने लगे । कुछ समय उपरान्त बालक मदीना गया । वहाँ से लौटते समय मार्ग में उसकी माँ का देहावसान हो गया ।

इसके बाद उनका लालन-पालन उनके दादा अब्दुल मुतालिब ने किया । जब मुहम्मद आठ वर्ष के थे, तब उनके दादा का देहान्त हो गया । अन्त में बालक के अभिभावक उसके चाचा अब्दुलमुतालिब बने । बारह वर्ष की अवस्था में उनको विदेशों में भ्रमण का सौभाग्य मिला । वे अपने चाचा के साथ सीरिया गये, जहाँ वे व्यापार के सम्बन्ध में जाया करते थे । मार्ग में वे अनेक स्थानों में विश्राम करते हुए आगे बढ़े । इसी समय हजरत मुहम्मद को ओकदज के वार्षिक उत्सव में बहुत कुछ अनुभव हुआ । इन्होंने देखा कि ऐसे पुण्य अवसर पर भी व्यक्ति आपस में युद्ध और कलह करते हैं । इस उत्सव में युद्ध और कलह का कारण 'कुरेश' और बानी-होवजिन कबीले के लोगों की आपसी प्रतिद्वन्द्विता थी । मुहम्मद साहब ने अपने इसी भ्रमण काल में अरबों के सामाजिक जीवन में अनेक बुराईयाँ देखी और उनका हृदय खिन्न हो उठा ।

मुहम्मद ने अपने चाचा के परिवार में बहुत ही शान्त जीवन व्यतीत किया । उनको न तो किसी सासारिक वस्तु से प्रेम था और न व्यापार में अभिरुचि थी । उनके

चाचा ने उनको “खदीजा” नामक स्त्री के सरक्षण में व्यापार करने सीरिया भेजा । उन्होंने बड़ी कुशलता से व्यापार किया, जिससे उन्हें बहुत अधिक लाभ हुआ । उनकी इस सफलता और सुन्दर व्यक्तित्व से “खदीजा” बहुत प्रभावित हुई और मुहम्मद साहब से विवाह कर लिया । उस समय मुहम्मद साहब की अवस्था २५ वर्ष की थी और खदीजा, जो एक विधवा स्त्री थी, ४० वर्ष की आयु थी । मुहम्मद साहब का वैवाहिक जीवन सुखमय व्यतीत हुआ । वह २५ वर्ष जीवित रही और उनके तीन पुत्र हुए जो बान्यावस्था में ही चल बसे और तीन पुत्रियां हुईं जिनमें फातिमा का नाम विख्यात है । उनके एक पुत्र मेरी से हुआ जिसका नाम इब्राहीम था ।

जिस समय हजरत मुहम्मद का विवाह हुआ, उस समय मक्का का शासन बहुत अव्यवस्थित रूप से चल रहा था । जो भी अजनबी मक्का में आता था उसको लोग मार देते थे । इस अनुचित कार्य को समाप्त करने के लिए उन्होंने एक सगठन बनाया जिसको “हिफ-उल-फुजुल” का नाम दिया । वह एक दयालु प्रकृति के व्यक्ति थे । एक बार उनकी स्त्री ने जैद नाम का एक दास उपहार में दिया । मुहम्मद ने उसके साथ बहुत दया का बर्ताव किया और उसको स्वतन्त्र कर दिया ।

लोगों को अज्ञानता देख उनका हृदय दयाभ्रं हो उठता था । वे एकाग्रचित्त होकर इन बुराइयों पर विचार करते थे । वर्ष में एक बार “रमजान” के महीने में वे एक पहाड़ी पर ध्यानमग्न हो, मनुष्य की बुराइयों को दूर करने के विषय में सोचा करते थे । एक बार उन्होंने अपनी स्त्री से कहा “खादीजा ! मैं या तो भविष्यवक्ता बनूंगा या पागल आदमी ।” बहुत समय तक उनका यह क्रम चलता रहा और अन्त में वे कुछ विशेष निष्कर्ष पर पहुँचे और उसको उन्होंने जनता तक पहुँचाना शुरू कर दिया । इस्लाम धर्म के सर्वप्रथम अनुयायियों में हजरत खादीजा (सर्वप्रथम) अली जैद और अबूवर्क का नाम उल्लेखनीय है । अबूवर्क एक धनवान व्यक्ति था । वह अपनी न्यायप्रियता के लिये बहुत प्रसिद्ध था ।

इस्लामी प्रचार का प्रारम्भ—इस्लामी धर्म का प्रसार करने में हजरत मुहम्मद को अनेक कष्टों का सामना करना पड़ा । उनके प्रारम्भिक काल के अधिकतर अनुयायी दास और मध्यम श्रेणी के थे । उनके धर्म में मूर्ति पूजा का कोई स्थान नहीं था । इससे मूर्ति-पूजकों का मुहम्मद ने विरोध करना शुरू कर दिया । तीन वर्ष के अथक परिश्रम से वे सिर्फ चालीस व्यक्तियों को ही अपना अनुयायी बना सके । अतः मुहम्मद साहब ने सफा नाम की पहाड़ी पर कुरेश की एक सभा को सम्बोधित करते हुए कहा— ‘अगर मैं तुम्हें किसी आने वाले सकट की चेतावनी दू तो तुम उसे सच मानोगे या नहीं ?’ मुहम्मद साहब ने पुन कहा—“मैं तुम्हें ईश्वर के अज्ञात (कोप) से आगाह करता हूँ ।” इसके उपरान्त उन्होंने सारे देवी-देवताओं को छोड़कर, सिर्फ एक अल्लाह की पूजा करने को कहा । लोग उनकी हसी उड़ाते हुए अपने-अपने घर चले गये ।

कुरेश लोगों ने उनके विरुद्ध अभियान उठाया, क्योंकि उनको कावे के ३६० देवी-देवताओं की पूजा से आर्थिक लाभ था और इसी में मक्के का बडप्पन था । इसी

पर मुहम्मद साहब का सबसे बड़ा आक्रमण था। बिलाल नामक एक हवशी गुलाम को मुहम्मद के विरोधियों ने बहुत अधिक कष्ट दिया। सन् ६१५ ई० में पहले १५ मुसलमान मक्के से इथियोपिया चले गये। सन् ६१० से ६२२ तक उन्होंने अपने मित्रान्तों का प्रचार बड़े उत्साह से किया। इस १३ वर्ष के दौरान में करीब तीन सौ मनुष्यों ने इस धर्म को अपनाया, जिनमें से १०१ इथियोपिया जा चुके थे और शेष व्यक्ति अपनी सम्पत्ति सदैव के लिए छोड़कर, अपने पैगम्बर के साथ मदीना आ गये थे।

सन् ६२२ में हजरत मुहम्मद मक्का छोड़कर, मदीना आ गये। उनके इस प्रवास को हिजरत कहते हैं। इसी समय से हिजरी सवन् शुरू होता है। मदीने पहुँच कर इस्लाम के अनुयायियों की संख्या बढ़ने लगी। यहाँ पहली बार मुहम्मद साहब को स्वतन्त्रता के साथ अपने विचारों के प्रसार का मौका मिला। प्रतिदिन हजारों व्यक्ति उनका पयाम (सदेश) सुनने के लिए एकत्र होते थे। उनका सिद्धान्त या “ला इकराहा फिद्दीन” (धर्म के विषय में किसी की जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए।) मदीने में पहुँचने के उपरान्त मुहम्मद साहब ने अपने धर्म प्रसार के लिए मदीने के बाहर, दूर-दूर कबीलों में अपने अनुयायियों को भेजना शुरू किया। मुहम्मद साहब को यहाँ आये जब दो वर्ष हो गये तो १००० कुरेशों ने उन पर हमला कर दिया। केवल ३१३ अनुयायियों को साथ ले मुहम्मद साहब ने इस फौज का मुकाबला किया और उसे हरा दिया।

मक्के से आये हुए मुसलमानों को अपनी जन्मभूमि छोड़े छ साल व्यतीत हो चुके थे। १४०० मुसलमानों को बिना किसी हथियार के साथ लेकर, वे मक्के के लिए रवाना हुए। दोनों पक्ष के लोगों में परस्पर संधि हो गई। एक वर्ष व्यतीत होने पर जैसा तय हो चुका था, मुसलमानों के मक्के जाने का वक्त आया। सन् ६२६ ई० में २००० मुसलमानों को साथ लेकर काबे की यात्रा के लिए मुहम्मद साहब मक्के गये।

६२८ ई० में मुहम्मद साहब ने ईरान, रोम और निकटवर्ती देशों के पास अपने विशेष दूतों द्वारा पत्र भेजे, जिसमें उन्होंने देवी-देवताओं की आराधना को व्यर्थ बतलाया और निराकार ईश्वर की आराधना का आदेश दिया। इनमें दो पत्र विशेष थे— एक रोम के सम्राट् हिरे क्लिवियस को और दूसरा ईरान के सम्राट् परवेज के पास। इसके अनावा मित्र और इथियोपिया के सम्राटों के पास भी पत्र भेजे। मुहम्मद साहब ने अब इन सरहदी अरब राज्यों में इस्लाम धर्म के प्रचारक भेजने शुरू किये। अपने नये धर्म में अटल विश्वास होने के फलस्वरूप सातवी सदी में अरबों में यह शक्ति उत्पन्न हो गई थी, जिससे वे बड़ी-बड़ी शक्ति विजित करते चले गये।

मुहम्मद साहब का ध्यान फिर मक्के की तरफ गया। कुरेश के साथ सुलह हो चुकी थी, लेकिन कुछ कुरेशों ने इस सुलह का उल्लंघन किया। इस पर मुहम्मद साहब १०००० हथियार बन्द फौज लेकर मक्के की तरफ बढ़े। कुछ समय तक युद्ध चलता रहा। अन्त में मुहम्मद साहब की विजय हुई। कुछ दिन मक्के में रहकर मुहम्मद साहब ने इस्लाम के प्रचारार्थ अपने अनुयायियों को चारों ओर भेजा।

चाचा ने उनको “खदीजा” नामक स्त्री के संरक्षण में व्यापार करने सीरिया भेजा। उन्होंने बड़ी कुशलता से व्यापार किया, जिससे उन्हें बहुत अधिक लाभ हुआ। उनकी इस सफलता और सुन्दर व्यक्तित्व से “खदीजा” बहुत प्रभावित हुई और मुहम्मद साहब से विवाह कर लिया। उस समय मुहम्मद साहब की अवस्था २५ वर्ष की थी और खदीजा, जो एक विधवा स्त्री थी, ४० वर्ष की आयु थी। मुहम्मद साहब का वैवाहिक जीवन सुखमय व्यतीत हुआ। वह २५ वर्ष जीवित रही और उनके तीन पुत्र हुए जो बाल्यावस्था में ही चल बसे और तीन पुत्रियां हुईं जिनमें फातिमा का नाम विख्यात है। उनके एक पुत्र मेरी से हुआ जिसका नाम इब्राहीम था।

जिस समय हजरत मुहम्मद का विवाह हुआ, उस समय मक्का का शासन बहुत अव्यवस्थित रूप से चल रहा था। जो भी अजनबी मक्का में आता था उसको लोग मार देते थे। इस अनुचित कार्य को समाप्त करने के लिए उन्होंने एक सगठन बनाया जिसको “हिफ-उल-फुजूल” का नाम दिया। वह एक दयालु प्रकृति के व्यक्ति थे। एक बार उनकी स्त्री ने जैद नाम का एक दास उपहार में दिया। मुहम्मद ने उसके साथ बहुत दया का वर्तव किया और उसको स्वतन्त्र कर दिया।

लोगों की अज्ञानता देख उनका हृदय दयालु हो उठता था। वे एकाग्रचित्त होकर इन बुराईयों पर विचार करते थे। वर्ष में एक बार “रमजान” के महीने में वे एक पहाड़ी पर ध्यानमग्न हो, मनुष्य की बुराईयों को दूर करने के विषय में सोचते थे। एक बार उन्होंने अपनी स्त्री से कहा “खादीजा! मैं या तो भविष्यवक्ता बनूंगा या पागल आदमी।” बहुत समय तक उनका यह क्रम चलता रहा और अन्त में वे कुछ विशेष निष्कर्ष पर पहुँचे और उसको उन्होंने जनता तक पहुँचाना शुरू कर दिया। इस्लाम धर्म के सर्वप्रथम अनुयायियों में हजरत खादीजा (सर्वप्रथम) अली जैद और अबूवक़ का नाम उल्लेखनीय है। अबूवक़ एक धनवान व्यक्ति था। वह अपनी न्यायप्रियता के लिये बहुत प्रसिद्ध था।

इस्लामी प्रचार का प्रारम्भ—इस्लामी धर्म का प्रसार करने में हजरत मुहम्मद को अनेक कष्टों का सामना करना पड़ा। उनके प्रारम्भिक काल के अधिकतर अनुयायी दास और मध्यम श्रेणी के थे। उनके धर्म में मूर्ति पूजा का कोई स्थान नहीं था। इससे मूर्ति-पूजकों का मुहम्मद ने विरोध करना शुरू कर दिया। तीन वर्ष के अथक परिश्रम से वे सिर्फ चालीस व्यक्तियों को ही अपना अनुयायी बना सके। अतः मुहम्मद साहब ने सफा नाम की पहाड़ी पर कुरेश की एक सभा को सम्बोधित करते हुए कहा— ‘अगर मैं तुम्हें किसी आने वाले सकट की चेतावनी दू तो तुम उसे सच मानोगे या नहीं?’ मुहम्मद साहब ने पुनः कहा—‘मैं तुम्हें ईश्वर के अज्ञात (कोप) से आगाह करता हूँ।’ इसके उपरान्त उन्होंने सारे देवी-देवताओं को छोड़कर, सिर्फ एक अल्लाह की पूजा करने को कहा। लोग उनकी हसी उड़ाते हुए अपने-अपने घर चले गये।

कुरेश लोगों ने उनके विरुद्ध अभियान चलाया, क्योंकि उनको कावे के ३६० देवी-देवताओं की पूजा से आर्थिक लाभ था और इसी में मक्के का बड़प्पन था। इसी

पर मुहम्मद साहब का सबसे बड़ा आक्रमण था। विलात नामक एक हथड़ी गुलाम को मुहम्मद के विरोधियों ने बहुत अधिक कष्ट दिया। सन् ६११ ई० में उन्हें १५ मुसलमान मक्के से इथियोपिया चले गये। सन् ६१० में ६२२ तक उन्होंने अपने मित्रान्तों का प्रचार बड़े उत्साह से किया। इस १३ वर्ष के दौरान में करीब तीन सौ मनुष्यों ने इस धर्म को अपनाया, जिनमें से १०१ इथियोपिया जा चुके थे और ये व्यक्ति अपनी सम्पत्ति सदैव के लिए छोड़कर, अपने पैगम्बर के साथ मदीना आ गये थे।

सन् ६२२ में हजरत मुहम्मद मक्का छोड़कर, मदीना आ गये। उनके इस प्रवास को हिजरत कहते हैं। इसी समय से हिजरी सन् शुरू होता है। मदीने पहुँच कर इस्लाम के अनुयायियों की संख्या बढ़ने लगी। यहाँ पहली बार मुहम्मद साहब को स्वतन्त्रता के साथ अपने विचारों के प्रसार का मौका मिला। प्रतिदिन हजारों व्यक्ति उनका पयाम (सदेश) सुनने के लिए एकत्र होते थे। उनका सिद्धान्त था "ला इकराहा फिद्दीन" (धर्म के विषय में किसी की जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए)। मदीने में पहुँचने के उपरान्त मुहम्मद साहब ने अपने धर्म प्रसार के लिए मदीने के बाहर, दूर-दूर कबीलों में अपने अनुयायियों को भेजना शुरू किया। मुहम्मद साहब को यहाँ आये जब दो वर्ष हो गये तो १००० कुरेशों ने उन पर हमला कर दिया। केवल ३१३ अनुयायियों को साथ ले मुहम्मद साहब ने इस फौज का मुकाबला किया और उसे हरा दिया।

मक्के से आये हुए मुसलमानों को अपनी जन्मभूमि छोड़े छ माल व्यतीत हो चुके थे। १४०० मुसलमानों को बिना किसी हथियार के साथ लेकर, वे मक्के के लिए खाना हुए। दोनों पक्ष के लोगों में परस्पर सवि हो गई। एक वर्ष व्यतीत होने पर जैसा तय हो चुका था, मुसलमानों के मक्के जाने का वक्त आया। सन् ६२६ ई० में २००० मुसलमानों को साथ लेकर कावे की यात्रा के लिए मुहम्मद साहब मक्के गये।

६२८ ई० में मुहम्मद साहब ने ईरान, रोम और निकटवर्ती देशों के पास अपने विशेष दूतों द्वारा पत्र भेजे, जिसमें उन्होंने देवी-देवताओं की आराधना को व्यर्थ बतलाया और निराकार ईश्वर की आराधना का आदेश दिया। इनमें दो पत्र विशेष थे— एक रोम के सम्राट् हिरे क्लिवियस को और दूसरा ईरान के सम्राट् परवेज के पास। इसके अलावा मिस्र और इथियोपिया के सम्राटों के पास भी पत्र भेजे। मुहम्मद साहब ने अब इन सरहद्दी अरब राज्यों में इस्लाम धर्म के प्रचारक भेजने शुरू किये। अपने नये धर्म में अटल विश्वास होने के फलस्वरूप सातवीं सदी में अरबों में यह शक्ति उत्पन्न हो गई थी, जिससे वे बड़ी-बड़ी शक्ति विजित करते चले गये।

मुहम्मद साहब का ध्यान फिर मक्के की तरफ गया। कुरेश के साथ सुलह हो चुकी थी, लेकिन कुछ कुरेशों ने इस सुलह का उल्लंघन किया। इस पर मुहम्मद साहब १०००० हथियार बन्द फौज लेकर मक्के की तरफ बढ़े। कुछ समय तक युद्ध चलता रहा। अन्त में मुहम्मद साहब की विजय हुई। कुछ दिन मक्के में रहकर मुहम्मद साहब ने इस्लाम के प्रचारार्थ अपने अनुयायियों को चारों ओर भेजा।

१२ रबी उलअव्वल ११ हिजरी, अर्थात् ८ जून सन् ६२२ को यह महान् आत्मा इस ससार से चल बसी ।

इस्लाम धर्म के सिद्धान्त—इस्लाम मुसलमानों का धर्म है और इसका तात्पर्य ईश्वर की इच्छा के लिये अपने को प्रदान कर देना है । इस धर्म के समस्त सिद्धान्त 'कुरान' में प्राप्त होते हैं । इस्लाम धर्म के अनुसार वास्तविक मुसलमान वही है जो कि अपने व्यावहारिक जीवन में उन नियमों को अपनाये । इस्लाम धर्म के अन्तर्गत केवल कुरान का अध्ययन कर लेना ही पर्याप्त नहीं है ।

इस्लाम धर्म में प्रत्येक मुसलमान को निम्न कार्य करने चाहिए (१) कुरान का अध्ययन करना, (२) दिन में पांच बार नमाज पढ़ना, (३) रमजान के महीने में व्रत रखना, (४) दान करना, और (५) मक्का की यात्रा । उपर्युक्त पांच सिद्धान्त प्रत्येक इस्लाम धर्म के अनुयायी के लिए आवश्यक हैं । कुरान में केवल दिन में चार बार नमाज पढ़ने का उल्लेख । पांच बार के नमाज पढ़ने का समय निम्नलिखित है—(१) सूर्य उदय होने के कुछ समय पूर्व, (२) दिन चढ़ने के कुछ समय बाद, (३) सूर्य अस्त होने के पूर्व, (४) सूर्य अस्त होने के कुछ समय बाद, (५) दिन समाप्त होने के कुछ समय बाद । नमाज पढ़ने के समय व्यक्ति को अपने हाथ पैर और मुंह को स्वच्छ कर लेना चाहिए ।

इस्लाम में व्रत का भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है । कुरान में लिखा है कि प्रत्येक मुसलमान को रमजान के महीने में रोजा रखना चाहिए । यदि वह यात्रा में है या अस्वस्थ है, तब वह किसी अन्य दिन रख सकता है । यदि वह स्वस्थ है और रोजा नहीं रखता है, तो गरीबों को दान करे । व्रत के दिन उसको प्रातः से सायंकाल तक पानी भी वर्जित है ।

इस्लाम में दो प्रकार के दानों का उल्लेख है (१) आवश्यक जिसको जकात कहते हैं, और जो वर्ष में एक बार जौनवर, धन, अनाज और फल किसी भी रूप में दिये जा सकते हैं । (२) ऐच्छिक (सदक़ात), जिसको मनुष्य अपनी सामर्थ्य के अनुसार जितना चाहे दे सकता है । इस्लाम के आरम्भिक दिनों में मस्जिद बनाने के लिए धनवान लोगों से आवश्यक रूप से दान लिया जाता था ।

इस्लाम के प्रत्येक अनुयायी का पाँचवा कर्तव्य मक्का (हज) की यात्रा करना था, जिसको उसे साल में एक बार करना चाहिए । जब यात्री लोग पवित्र नगर से चार-पाच मील रह जाते हैं, तब उनको साधारण वस्त्र धारण करने पड़ते हैं । मुहम्मद साहब की मृत्यु के उपरान्त, इस्लाम दो भागों में विभक्त हो गया जिसका कारण खलीफा लोगों के विचारों में परस्पर संघर्ष था । इन दोनों मतों के मतावलम्बी शिया और सुन्नी कहलाये ।

मुहम्मद साहब के समस्त उपदेश दो प्रकार के हैं—एक वह है, जिन्हें वह अपने ईश्वर के हुक्म यानी इलहामी कहते थे । इन सभी के संग्रह का नाम कुरान है । उनके दूसरे सब उपदेश और समय-समय की कहावतें हदीस कहलाती हैं ।

नारी अधिकार—स्त्रियो और पुरुषो के सम्बन्ध मे स्थान-स्थान पर कुरान मे हिदायतें है । मुहम्मद साहब के पूर्व अरब मे स्त्रियो को कोई अधिकार नही था, न ही उन्हे सम्पत्ति मे कोई हिस्सा मिलता था । कुरान मे कहा है—“जिस तरह स्त्री पर पुरुष का अधिकार है, उमी तरह स्त्री का पुरुष के ऊपर अधिकार है । औरते मर्दों के लिए और मर्द औरतो के लिए, दोनो एक दूसरे के लिए शोभा है ।” कुरान मे स्त्रियो के साथ अच्छा व्यवहार करने के लिए कहा गया है । कुरान मे चरित्रहीनता को ‘गुनाह’ बतलाया गया है और ऐसे व्यक्ति को कठोर दण्ड देने का आदेश दिया गया है । पुरुष को चार विवाहो की छूट है । विधवा-विवाह जायज है ।

जिहाद—यह शब्द कुरान मे कई स्थानो पर आया है । ‘जिहाद’ शब्द का अर्थ है, ‘किसी ऐसी वस्तु के साथ, जो ठीक न हो, अपनी हृद दजों की शक्ति लगाकर उसे ठीक करने का प्रयास करना ।’ किसी भी कार्य मे कठिन से कठिन परिश्रम करना । कुरान मे एक स्थान मे “जिहाद फी सबीलल्लाह” शब्द आया है, जिसका अर्थ है ‘अल्लाह के मार्ग मे प्रयास करना ।’ कुरेशो के भारी जुल्मो से, जिन लोगो की जानें गई थी, उनको कुरान मे, “अल्लाह की राह मे अपना जीवन और माल मे जेहाद करना” कहा गया है । जिहाद का तात्पर्य शस्त्रो से युद्ध करना नही है, क्योंकि इस्लाम का सिद्धांत ‘बुराई का बदला भलाई मे है ।’ जिहाद से सम्बन्धित कुरान की आयतों के विषय मे मौलवी मुहम्मदअली ने ‘दी होली कुरान’ (पवित्र कुरान) मे लिखा है—“यहा ‘जिहाद’ के माने ‘तलवार की लड़ाई’ करना की भाषा मे पूर्णतया अनभिज्ञता प्रदर्शित करना है ।’

आकेबत और आखिरात—यह दोनो शब्द कुरान मे परलोक-जीवन के विषय मे आये हैं । जन्नत (स्वर्ग) और जहन्नुम (नर्क) इनका भी कई स्थानो मे उल्लेख आया है । हजरत मुहम्मद के धर्म के सिद्धान्तों का अध्ययन करने से यह पूर्णतया परिलक्षित होना है कि उनका जीवन पूर्णतया व्यावहारिक था, उसमे गूढ़ दर्शन विशेष का कोई महत्त्व नही था ।

विजय, प्रसार और साम्राज्यवाद का युग—इन पवित्र युद्धो से इस्लाम को बहुत अधिक लाभ हुआ और इन्ही के फलस्वरूप थोडे समय मे इस्लाम का प्रसार हुआ । मुहम्मद साहब की मृत्यु के उपरान्त उनके अनुयायियों का जोश बढ़ता गया । जब तक मुहम्मद साहब जीवित रहे, तब तक प्रत्येक कार्य—जैसे न्याय, सेना, धर्म और शासन वे स्वयं किया करते थे । उनकी मृत्यु के उपरान्त यह प्रश्न उठा कि उनका उत्तराधिकारी कौन हो ? अथवा धार्मिक कार्यों को करने के लिए कौन खलीफा होगा । मुहम्मद साहब के कोई पुत्र नही था । केवल मात्र उसकी लड़की फातिमा जो अली की स्त्री थी, जीवित थी । लेकिन अरब के सरदार लोग पत्रिक सम्बन्धो से अधिक निर्वाचन पर ध्यान देते थे ।

इस विषय को लेकर, अनेक दल बन गये, जिनमे दो दल मुख्य थे । एक मुहाजिरम था, जो कहता था कि मैं उनके कबीले का हूँ और सर्वप्रथम मैंने ही उनके पवित्र धर्म को माना है । दूसरी ओर अन्तार था, जिसको मदीना के लोगो का समर्थन

प्राप्त था । इसका कहना था कि यदि वह इस्लाम को मदीने में शरण न देता, तो इस्लाम विलुप्त हो जाता । तीसरा अली था जो मुहम्मद के चाचा का लड़का था और पैगम्बर की पुत्री का पति था । इस विषय को लेकर इस्लाम में फूट पड़ जाने के लक्षण दिखाई देने लगे । परन्तु अबूबकर ने इस समय बड़ी बुद्धिमत्ता से काम लिया । उन्होंने दो नाम प्रस्तुत किये, एक हजरत उमर और दूसरा हजरत अबू उबेदा । लेकिन उमर ने उसी समय बढकर अबूबकर को तत्काल अपना खलीफा चुनने को कहा । हजरत अबूबकर पहले खलीफा थे । मुहम्मद के उपरान्त चार धर्म परायण खलीफाओं का नाम और काल निम्न प्रकार है—

(१) अबूबकर (६३२-३६), (२) उमर (६३४-४४), (३) उस्मान (६४४-५६), तथा (४) अली (६५६-६१) ।

इस प्रकार हजरत अबूबकर को ही मुसलमानों का पहला खलीफा चुना गया । खलीफा होने के समय हजरत अबूबकर की अवस्था ६१ साल की थी । इनका चरित्र बहुत ही उज्ज्वल था । धर्मपरायण खलीफाओं के काल में, खलीफा लोगों का जीवन मुहम्मद साहब के जीवन चरित्र से प्रभावित था ।

हजरत अबूबकर ने जब खलीफा का पद सम्हाला, उस समय मुसलमानों के लिए बड़ा कठिन अवसर था । मुल्क शाम के ईसाइयों से इनके सम्बन्ध अच्छे नहीं थे । अबूबकर को यह समाचार मिला कि जो कबीले थोड़े ही समय पूर्व मुसलमान हुए थे, उन्होंने इस्लाम को त्याग दिया और कुछ कबीलों ने जकात देने से पूर्णतया इन्कार कर दिया । एक सत्तरह वर्ष के नवयुवक उसमा के अधीनस्थ मुल्क शाम पर आक्रमण करने के लिए सेना भेजी गयी । उसमा के अधीन जब यह सेना युद्ध कर रही थी, विद्रोही कबीलों ने मदीने पर आक्रमण कर दिया । इन विद्रोहियों का कथन था कि हम नमाज और रोजा तो रखने को तैयार हैं, किन्तु जकात न देंगे । लेकिन अबूबकर ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि धन में घटाव असम्भव है ।

बड़े-बड़े वीर सेनानायक उनके साथ थे । दो तीन युद्धों में हजरत ने विद्रोहियों को पूर्णतया परास्त कर दिया । इनके उपरान्त ग्यारह सेनानायकों के संचालन में सीमा-प्रान्त के उन स्थानों में, जहाँ पर विद्रोहियों का आधिपत्य था—सेना भेजी गयी । यहाँ पर उनको विजय प्राप्त हुई ।

इस्लाम धर्म के अनुसार खलीफा ही समस्त मुस्लिम देशों का प्रधान होता था । हजरत अबूबकर के विद्रोहियों के दवाने का कार्य इस्लाम धर्म के लिए बहुत लाभदायक हुआ । यदि वे कड़ाई से काम न लेते, तो आगे चलकर लोग जकात तो क्या रोजा, नमाज से भी मुह फेरने लगते ।

हजरत खालिद बिन वलीद, जिन्हें 'अल्लाह की तलवार' का 'खिताब' दिया गया था, वनीतमीम नामक एक विद्रोही कबीले को दवाने के लिए निकले । कबीले के सरदार ने जब खालिद का नाम सुना, तब उसने उनकी अधीनता स्वीकार करली ।

यमन में मस्लेमा नबी होने का दावा कर रहा था। सज्जाह नाम की एक स्त्री ने भी पैगम्बरी का दावा किया और अपने कबीले को लेकर वह मदीने पर चढ़ आई। मार्ग में मस्लेमा से भेंट हो गयी। दोनों ने परस्पर विवाह कर लिया। इन दोनों के परस्पर मेल से इनकी सेना की शक्ति चालीस हजार हो गयी। इस बड़े लश्कर का सामना हजरत खालिद की फौज से हुआ। घमासान युद्ध के उपरान्त मस्लेमा की हार हुई। मस्लेमा के साथी या तो मारे गये या इस्लाम धर्म की शरण में आए। हजरत अबूवकर ने केवल उन्हीं विद्रोहियों का दमन किया, जिन्होंने इस्लाम छोड़ दिया था, 'जकात' देने को राजी न थे या नबी होने का स्वप्न देख रहे थे।

अरेबिया में जिन लोगों ने उपद्रव मचा रखा था, उनका दमन दस महीनों में पूरा हो गया। अब हजरत अबूवकर ने अरेबिया की हद से मिले हुए राज्यों रोम और ईरान पर चढ़ाई करने का विचार किया। इन दिनों ईराक में ईरान की ओर से हुर-मुज गवर्नर था। यह अरबों का कट्टर शत्रु था। यह अरेबिया और ईराकी सीमा पर स्थित अरबी कबीलों पर बहुत अत्याचार करता था। अबूवकर को इसके समाचार मिलते रहते थे। उन्होंने हजरत खालिद बिन वलीद को ईराक पर आक्रमण करने का आदेश दिया। ईरानियों से हुए कई युद्धों में 'जग सलासल' यानी द्वीपों का युद्ध सबसे बड़ा युद्ध था। इस युद्ध में ईरानियों की कमान स्वयं हुरमुज के हाथों में थी, जिसकी वीरता की धाक चारों ओर जमी हुई थी। इस युद्ध में खालिद ने हुरमुज को हराकर उसका वध कर दिया।

जब हार-पर-हार के समाचार ईरान पहुँचे तो उन्होंने विचार किया कि अरबों के विरुद्ध अरबवासियों से ही युद्ध कराना चाहिए। इस पर विचार कर उन्होंने अपने अधीनस्थ उन अरब कबीलों को जो ईसाई धर्म के अनुयायी थे, अरबों के विरुद्ध युद्ध में भेजा। यह युद्ध दजला और फरात नदियों के संगम पर हुआ। इस स्थान पर हजरत खालिद ने अपनी सेना को तीन भागों में विभक्त किया। इस युद्ध में भी अरबों की विजय हुई। कुछ ही समय में ईरान के अग्नि उपासकों का जोर समाप्त हो गया और वहाँ मुसलमानों का अधिकार हो गया। लेकिन ईरान पर पूर्ण आधिपत्य हजरत उमर फारूकी के समय हुआ। हजरत खालिद के शम की ओर जाने के उपरान्त, हजरत अबूवकर ने चार फौजें चार प्रसिद्ध सरदारों के अधीन फिलस्तीन और शम को विजय करने के लिए भेजी। इन पाँचों सेनाओं में लगभग सत्ताइस-अठाइस हजार सैनिक थे। उन्होंने रोमवासियों से कई बार युद्ध में सामना किया और उन्हें परास्त किया और उनके नगरों पर अधिकार कर लिया। जब रोम की पराजय का समाचार रोम के सम्राट के समीप पहुँचा तो लगभग ढाई लाख सेना अरमीनिया के राजकुमार की अध्यक्षता में अरबों का दमन करने के लिए आगे बढ़ी। मुसलमानों की सेना में छियालीस हजार से अधिक व्यक्ति नहीं थे। पर अपने धार्मिक उत्साह के फलस्वरूप उन्होंने उन्हें हरा दिया।

हजरत अबूवकर ने २२ जमादिल को अपना शरीर त्याग दिया। उन्होंने दो

वर्ष तीन महीना ग्यारह दिन राज्य किया । मृत्यु के समय उनकी अवस्था ६२ वर्ष की थी ।

अरब साधनों के अनुसार प्रसार का उद्देश्य केवल इस्लाम का प्रचार करना ही था । इस्लाम के प्रसार का बहुत बड़ा कारण तब धन था । आर्थिक कारणों के ही फलस्वरूप इस्लाम के अनुयायियों ने दूर-दूर जाकर इसका प्रसार किया ।

उस समय के जनसमुदाय के जीवन में आर्थिक क्षेत्र में एक ही भावना थी और एक ही प्रकार की आवश्यकताएँ थी । सेना के अधिकतर सैनिक बंदू लोगों में से लिए गए थे । अधिकतर इस प्रसार के युद्ध के पीछे धार्मिक भावना कार्य कर रही थी । (इस्लाम के अनुसार जो धर्म के लिए युद्ध में मर जाता है उसको स्वर्ग मिलता है); लेकिन इसके विपरीत आराम और ऐश से जीवन व्यतीत करने के लिए भी बहुत से लोगो ने सैनिक जीवन अपनाया, क्योंकि विदेशों में युद्ध करने से उनको लूट का बहुत-सा सामान मिलता था ।

अल-बलाघुरी, जिसने इन युद्धों का वर्णन किया है, कहता है कि “अबूबकर ने सीरिया के युद्ध में सैनिकों की भर्ती के समय स्वयं ही कहा था कि पवित्र युद्ध और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सेना में आओ । इस्तम फारस का सेनानायक था और अरब आक्रमण से अपने देश की रक्षा की थी ।”

इन युद्धों को सर्वप्रथम खलीफा अबूबकर और उमर ने चलाया । यह कबीलो के साथ युद्ध से प्रारम्भ हुआ और साम्राज्यों के साथ युद्ध करने में समाप्त हुआ । हिट्टी के अनुसार इस्लाम को तीन रूपों में देखा जाता है—“पहले पूर्णतः एक धर्म, बाद में एक राज्य और अन्त में एक सभ्यता ।”

मिस्र, ट्रिपोली और बरक्वह पर विजय—इजिप्ट (मिस्र) सीरिया और अल-हिजाज के समीप स्थित है । यहाँ की भूमि उर्वरा होने के कारण, कुस्तुतुनिया धान-धान्य से सम्पन्न है । इसकी राजधानी अलेक्जेंड्रिया जल-सेना का केन्द्र था । प्रारम्भ में ही अरबवासी मिस्र की ओर आकर्षित थे । अरब वालों ने मिस्र पर कई आक्रमण किये । खालिद जो कि मिस्र से व्यापार करता था, इसके समस्त भागों से परिचित था । खालिद ने उमर की सम्मति से, यहाँ पर प्रबल आक्रमण करने का विचार किया । इसके उपरान्त उमर ने उतमान और अय्य लोगों से परामर्श किया, जिन्होंने मिस्र की विजय करने की कठिनाइयों के विषय में बतलाया, अन्न कुरेशी था । उसकी अवस्था चालीस वर्ष की थी और वह युद्ध-कार्य में भी बहुत दक्ष था । इसके पूर्व खलीफा ने उसको एक सदेश दिया । उसने अपने चार हजार सवारों के साथ मिस्र को प्रयाण किया ।

पहला स्थान जहाँ पर अन्न ने सन् ६४० में डेरा डाला, अल-फरमा था (पेलु-शियम) जो कि पूर्वी मिस्र की कुजी थी । एक माह तक उन्होंने किले के बाहर डेरा डाला । इतने समय में वहाँ के लोगों के रक्षा साधन समाप्त हो चुके थे । साइरस, जो का अलेक्जेंड्रिया का शासक था, बेबीलोन को अपने सेनानायक ओगस्टेलस थियोडोरस की सेना के साथ बड़ा । अन्न ने बेबीलोनिया के सुदृढ़ दुर्ग के बाहर अपना खेमा डाला ।

वह अरबों की दूसरी सेना के लिए, जो अरब से आ रही थी, रुका हुआ था । कुछ समय बाद दूसरी सेना इब्न अल अब्बास की अध्यक्षता में पहुँची । अब अरब सेना में १००० हजार सिपाही हो गये । इसके विपरीत वाइजेन्टाइन सेना के अन्तर्गत २००० सिपाही थे । थोड़े ही युद्ध के उपरान्त वाइजेन्टाइन सेना हार गयी । थियोडोरस अलेक्जेण्ड्रिया को भाग गया और साइरस बेबीलोनिया में ही घेर लिया गया । उसने कुछ आक्रमणकारियों को अपनी ओर मिलाने का प्रयास किया पर वह असफल रहा । अन्त में वह कैद कर लिया गया और उसके सम्मुख तीन शर्तें रखी गयी । इस्लाम, कर या तलवार । साइरस ने कर देना स्वीकार किया और शीघ्र ही अलेक्जेण्ड्रिया को इसकी विषय में बादशाह के पास व्यवहार के लिए गया । सात महीने के उपरान्त अल जबर अपने साथियों के साथ दुर्ग के अन्दर प्रवेश कर गए और वहाँ पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया ।

एक दिन अपने २००० साथियों के साथ अम्र ने अपने को मिस्र की राजधानी के महल में खड़ा देखा । अभी तक उन लोगों ने जिन स्थानों पर विजय प्राप्त की थी, वे इतने ऐश्वर्यशाली और सुन्दर नहीं थे, जितना यह मिस्री महल था । इसके अन्दर बहुत सुन्दर पुस्तकालय, सीजर के काल का मन्दिर और भोग-विलास की असीम सामग्रियाँ भरी हुई थी, जिनको देखकर उनकी आँखें चकाचौंध हो गई ।

अरब इतिहासकारों ने उमर के शासन के विषय में बहुत कुछ लिखा है । ८ नवम्बर सन् ६४४ को खलीफा उमर को एक पारसी दास ने मार दिया । गृहयुद्ध छिड़ने की आशंका से जब वह मृत्यु शैया पर था, उसने कुछ व्यक्तियों के नाम खलीफा के चुनाव के लिए प्रस्तुत किए और कहा कि सर्वसम्मति से किसी एक का निर्वाचन किया जाय ।

कुरान शरीफ का सकलन—लगभग तेईस वर्ष तक कुरान के अंश अलग-अलग वाक्यों में प्रकट होते रहे । उन्हें लोग उसी समय मुहम्मद साहब की आज्ञा से अलग-अलग तालपत्रों, चमड़े के टुकड़ों, लकड़ियों या शिलाओं पर लिखते रहे । यह टुकड़े लकड़ी के एक बक्स के अन्दर बिना किसी खास तरतीब के रख दिये जाते थे । कुछ हिस्से मुहम्मद साहब के जीवन काल में ही उनकी आज्ञा से अलग-अलग सूरों अर्थात् अध्यायों में बाँट दिये गये । कुरान में यह भी लिखा है कि अल्लाह जिस 'आयत' को चाहता है, रद्द कर देता है (२०१/१०६) । मुहम्मद मुस्तार पाशा अपनी पुस्तक 'विजडम ऑफ द कुरान' (Wisdom of the Quran) पृष्ठ ४५ पर लिखा है कि ६० आयतें मुहम्मद साहब के जीवन-काल में ही रद्द कर दी गयी थी । इसके अनिश्चित जिन लोगों को कुरान शरीफ कठस्थ था, उनमें से अविकाश 'यमामा' के युद्ध में मारे गये थे, अतः हजरत अबूबकर ने कुरान के लुप्त हो जाने के भय से, उन कागजों, तालपत्रों, चमड़ों और लकड़ी के तख्तों, जिन पर कुरान की आयतें लिखी थी, तथा जिन लोगों को कुरान की आयतें याद थी, संग्रह कराकर ११४ सूरों से संयुक्त कुरान

ग्रंथ तैयार कराया और उसे मुहम्मद साहब की विधवा हप्सा के पास सम्भालकर रख दिया। परन्तु इन अलग-अलग ग्रंथों की लिपियाँ दूसरे लोगों के पास भी मौजूद थीं। जिन लोगों को कुरान की आयतें कठस्थ थी, उन्होंने भी उन्हें लिख रखा था। परिणाम यह हुआ कि १५ वर्ष के अन्दर-अन्दर ही अलग-अलग भाग मक्का-मदीना और ईराक में चल पड़े। अन्त में तीसरे खलीफा उस्मान ने, उस प्रति को जिसे हजरत अबूबकर ने सुरक्षित रखा था, प्रामाणिक घोषित किया और जितनी नकली प्रतियाँ थी, उन्हें जलवा दिया।

कुरान के अतिरिक्त मुहम्मद साहब की बाकी सभी नसीहतें तथा कहावतें और समय-समय की सभी रियायतें हदीस कहलाती हैं और वे इलाई अर्थात् ईश्वरीय नहीं मानी जाती। जो स्थान वेदों की तुलना में ब्राह्मण ग्रंथों का है, वही स्थान कुरान की तुलना में हदीस का है।

इस्लामी सिद्धान्तों की विशेषताएँ—इस्लामी सिद्धान्तों की सबसे प्रमुख विशेषता परस्पर 'भाईचारे' की है। वस्तुतः इस्लाम का यह भातृत्व-भाव सभी धर्मों और जातियों के लिये अनुकरणीय है। कुरान में लिखा है—'सारे मुसलमान अवश्य भाई हैं। अतः परस्पर लड़ते भाइयों को मिला दो। ईश्वर से डरो—कदाचित् तुम दया के पात्र बनाये जाओ।' (४६।१।१०)। मुहम्मद साहब ने स्वयं अपनी फूफी की लड़की की शादी एक गुलाम से की थी। अपने दास कुतुबुद्दीन को भी मुहम्मद गौरी ने भारत का बादशाह बनाकर सम्मानित किया था। मुसलमान लोग कम से-कम खाने और इबादत के समय छोटे-बड़े का भेद नहीं रखते। एक ही दस्तरखान पर सब खाना खाते हैं और एक ही मस्जिद में छोटे-बड़े सब नमाज़ पढ़ते हैं। यह समानता का भाव किसी धर्म में नहीं पाया जाता।

कुरान में सूद लेना बड़ा पाप कहा गया है। कृपणता को अपराध कहा गया है। फिजूलखर्ची की निन्दा की गयी है। जुआ खेलना और शराब पीना बुरा कहा गया है। कुरान में क्षमा और सतोष का कार्य अत्यन्त साहस का बताया गया है।

इसके अतिरिक्त प्रायः किसी भी धर्म में स्त्रियों को पुरुषों के समान जायदाद में हिस्सा पाने का अधिकार नहीं दिया गया, किन्तु इस्लाम ने दिया है। कहा है—'माता-पिता या सम्बन्धी जो कुछ छोड़कर मरते हैं, उसमें स्त्री-पुरुष—दोनों का भाग है। परमेश्वर कहता है कि तुम्हारी सन्तान में पुरुष का भाग दो स्त्री-भाग के बराबर है।' (४।१।१)। कुरान में गौण रूप से चार विवाहों की आज्ञा है। कहा है कि यथेच्छ विवाह करो। यदि प्रत्येक पति के साथ तुमसमान व्यवहार न कर सको, तो एक ही विवाह से सन्तोष करलो। (४।१।३)। स्त्रियों के पदों के विषय में कहा है—'हे नबी, अपनी बहू-बेटियों और स्त्रियों से कह दे कि अपनी चादर थोड़ी-सी ऊपर उठा लो—जिससे वे पहचानी जाएँ और उन्हें कोई न सताये। स्त्रियों से कह दे कि दृष्टि नीचे रखें, जो प्रकट है, उसके सिवा अपने सौन्दर्य को न दिखायें। अपने पिता स्वसुर, पुत्र, सौतेला पुत्र, भाई, भतीजा, भाजा, सहेली, दासी, आश्रिता—ऐसा पुरुष या बालक

जो स्त्री-पुरुष का भेद नहीं जानता, इन सब को छोड़कर औरो के सामने ओढनी में सीना ढक लें, अपना घूँघट न खोलें, पैर चमकाती न चलें ।'

दार्शनिक तत्व—यद्यपि मुहम्मद साहब दार्शनिकता से दूर, व्यावहारिकता के ही उपासक थे, किन्तु तब भी कुरान में दार्शनिक तत्व पाये जाते हैं। कुर्वानी की पद्धति इस्लाम में नई बात नहीं है, उनके पड़ोसी यहूदी पहले ही इस प्रथा के अनुयायी थे। यहूदी और इस्लामी बलिदान-प्रणाली में इतना अन्तर है कि जहाँ यहूदी बलि मांस पुरोहितों द्वारा आग में होम कराते हैं, वहाँ कुरान के अनुसार ईश्वर के नाम पर पशु-बलि देने से ही सब विधिया समाप्त हो जाती हैं। अतः वह लोग मांस का उपभोग खुद करते हैं। यहूदी लोगो की बलि प्रथा पुराने मीमांसको के 'पशु-यज्ञ' का प्रतिरूप है और इस्लाम की बलि-प्रथा, भारतीय दुर्गा आदि की बलि के समान है। अन्तर इतना ही है कि उसमें पशु की गर्दन शस्त्र के एक ही झटके से समाप्त कर दी जाती थी, परन्तु इस्लामी बलि में, धीरे धीरे काटी जाती है। दूसरे इस्लाम ने यज्ञ का टटा हटाकर, केवल 'बलि' ही रहने दी है। फिर भी बलि का कार्य कुरान में सर्वोत्तम नहीं माना जाता, क्योंकि लिखा है—'परमेश्वर को उन बलियों का मांस और रक्त नहीं पहुँचता, बल्कि तुम्हारा समय पहुँचता है (२१:५१) ।'

जीव, आत्मा और परमात्मा—इस्लामी सिद्धान्त के अनुसार ऐसा सकेत मिलता है कि जीव की कर्म करने में परतन्त्रता है। जैसे—ईश्वर जिस मार्ग पर चलाने की उसे प्रेरणा करता है, वही मार्ग वाला ऊँचा होता है। जिसे ईश्वर भटकाता है, वह भटकना रहता है। (७:२१७) कोई भी जीव बिना परमात्मा की आज्ञा में लिखित अवधि से पहले नहीं मरता। (३१:५१२)।

स्वर्ग-नर्क का वर्णन—इस्लामी सिद्धान्त के स्वर्ग के ऐश्वर्यों के वर्णन में तरत पर आग्ने-सामने से सुन्दर लडके नफीस शराब के प्याले लिये घूमते हैं। यह शराब श्वेत रंग की है और सुस्वादु है। उसके पीने से न सर चकराता है और न नशा होता है। उसके पास नीची नजर रखने वाली और बड़े नेत्रों वाली रमणियाँ हैं, जिनके नेत्र मानो छिपे अडे हो। (३१:२१२०-२६)। बहिश्त के विश्वासियों के लिये खुले द्वार वाला रहने का बाग है। उनके पास निम्न दृष्टि वाली स्त्रियाँ हैं। (८४:१२:१४)। उद्यान में स्वच्छ जल की नहरें, दूध की नहरें, जिनका स्वाद नहीं बदलता, शराब की नहरें और बहुत स्वादिष्ट फल हैं।

स्वर्ग में जिस प्रकार का आनन्द है, नर्क में उसी प्रकार की यत्रणाएँ हैं। कहा है—'डरो उस अग्नि से जिसका ईन्धन मनुष्य है। (२१:३४), जिन्होंने कुरान के प्रमाणों पर विश्वास नहीं किया, ओड़ी देर में हम उन्हें अग्नि में फेंक देंगे। जब उनकी एक और की चमड़ी जल जायेगी, तब दूसरी और बदल देगे। इसके अतिरिक्त कुरान में नर्क का इतना भीषण वर्णन है जितना किसी धर्मग्रन्थ में नहीं। सम्भवतः यह वर्णन अच्छे कर्म के लिये ही है, जिससे आदमी अच्छा बने।

पुनर्जन्म—कुरान पुनर्जन्म के सिद्धान्त को नहीं मानता । उसके अनुसार मनुष्य का जन्म प्रथम और प्रथम है । यद्यपि उनके कुछ वाक्यों से पुनर्जन्म झलकता भी है । जैसे—‘जिन पर परमेश्वर कुपित हुआ, उनमें से कुछ को बन्दर और सुगर बना दिया । इसके अतिरिक्त (२।२८, २।१४, २।२५६, २२।६, ७१।१३-१८ तथा ३०।१६ आदि में भी ऐसे वाक्य आये हैं । आज मुसलमानों का एक सम्प्रदाय भी पुनर्जन्म मानता है । कवि और दार्शनिक महात्मा रूमी अपनी ‘गसनगी’ में लिखते हैं—

“हम चूँ सज्जा बारहा सेईदग्रम् ।

हप्त सद् हपताद् कालिव वीव श्रम् ।”

अर्थात् मैंने अनेक जन्म लिये सात सौ सत्तर शरीरों में प्रकट हुआ । निश्चय ही यह धारणा आर्यों की चौरासी लाख योनियों से सम्बन्धित है ।

परमात्मा—इस्लाम कहता है—अल्ला के सिवा कोई नहीं । वही जीवन और सत् है । उसे नींद नहीं आती । जो कुछ भूमि और आकाश है, उसी के लिये है । वह सब कुछ जानता है । भूत, भविष्यत् का उससे कुछ छिपा नहीं । वह उत्तम और महान् है । वह न किसी में पैदा हुआ है और न कोई उससे पैदा हुआ है । वह परमेश्वर है जिसने छ दिनों में भूमि और आकाश को बनाया है और अशं (सिंहासन) पर विराजमान हुआ है ।

‘अशं पर विराजमान’ होने का अर्थ है इस्लाम द्वारा ईश्वर को साकार भी मानना । दूसरे यह भी लिखा है—‘ईश्वर सातवें आसमान में सिंहासन पर बैठकर, फरिश्तो के द्वारा सारी सृष्टि पर शासन करता है ।’ यह भी साकार-भावना का ही प्रमाण है । इसके अतिरिक्त कुरान में ईश्वर को सर्वव्यापी कहा है—‘वह आदि है, वह अन्त है, वह बाहर है, वह भीतर है, वह सब चीजों का जानकार है । (५७।१३)। काफिर (नास्तिक) का भगवान् से मिलने में सन्देह है, किन्तु वह तो सर्वव्यापक है । अतः कुरान में ईश्वर के सर्वव्यापी होने की भावना है । साथ ही उसे सातवें आसमान पर आसीन होकर मुहम्मद साहब के पास कुरान को जिब्राइल द्वारा भेजते बताया गया है । इस प्रकार कुरान के ईश्वर सम्बन्धी भाग पर हिन्दू धर्म के द्वैत और अद्वैत भावों की छाया है ।

फरिश्ते—जिस प्रकार ईश्वर के अधीन अनेक देवता विभिन्न कार्य करने वाले माने गये हैं, उसी प्रकार इस्लाम में फरिश्तो (देवदूतों) को माना गया है । प्रत्येक मनुष्य के शुभाशुभ कर्मों के लेखक फरिश्ते ही हैं । जिनके विषय में कहा गया है—‘नि सन्देह तुम्हारे ऊपर रखवाले हैं । जो तुम करते हो, उसे वे जानते हैं ।’ (८८।१-१०-१२) ।

शैतान—यह मनुष्य को शुभ कर्मों से हटाकर अशुभ कर्मों की ओर प्रेरित करते हैं । उन्हें शैतान (पापात्मा) कहते हैं । यह पृथ्वी ही नहीं आकाश तक यात्रा करते हैं । शैतानों के सरदार इब्लिस के स्वर्ग से निकाले जाने की कथा कुरान में वर्णित है । ईश्वर ने इन्हें जब पैदा किया, सूरत गढी, तब फरिश्तो से कहा—‘आदम को दण्डवत्

करो ।' उन्होंने वैषा ही किया । परन्तु इब्निलस ने नहीं किया । अतः उसे स्वर्ग से निकाल दिया । लिखा है—'यदि तुम कुरान पढो तो दुष्ट शैतान से रक्षा पाने के लिये ईश्वर की शरण मागो ।' (१६।१३।१६) ।

वाईविल मे भी शैतान का जिक्र है । आदम को वहकाने की कथा दी गई है । वस्तुतः शैतान हमारे शरीर मे रहने वाला विकार है और उसी प्रकार फगिस्ते सद्-विचार है । हमारे हृदय मे निरन्तर इन दोनों का संघर्ष रहता है । इसी प्रकार 'महा-भारत' के शांतिपर्व मे वर्णित गृध्र गोमायु-संवाद भी अलंकारिक भाषा मे है । वह हमारे भीतर होने वाले मोह और वैराग्य के द्वन्द्व का चोतक है ।

न्याय का दिन—इस्लाम का कथन है कि कयामत के दिन समस्त मृत शरीर जीवित हो जायेंगे । उसी दिन उनके कर्मों का फैसला होगा । उस दिन कोई किसीका सहायक न होगा । उसी दिन सबका फैसला खुदा के सामने होगा ।

इस्लामी सम्प्रदाय—हिन्दू-धर्म की भाँति इस्लाम मे भी कई सम्प्रदाय हैं । यथा सुन्नी, शिया, वहाबी, आगाखानी और कादियानी । परन्तु सब कुरान और मुहम्मद साहब को मानते हैं । इनमे मुहम्मद साहब के दामाद अली साहब के शहीद पुत्र इमाम हुसैन साहब के अनुयायी शिया हैं । समस्त ईरान और ईराक शिया प्रदेश है । परन्तु खलीफा के अनुयायी सुन्नी हैं । मुसलमानो मे यह दोनों फिर्कें छठे खलीफा के समय बने ।

वहाबी—यह लोग व्यक्ति पूजा के पक्ष मे नहीं है । यह कब्र के ऊपर मूर्तियां बनाने के पक्ष मे नहीं । वहाबी राजा इब्नसईद ने कुछ वर्ष हुए अरब के समस्त कब्र-गाहो को लुडवा दिया था ।

आगाखानी—यह भारत के बम्बई, अफ्रीका मे खोजा नाम से प्रसिद्ध है और मुसलमानो में सबसे अधिक मालदार हैं । इनका विश्वास है कि आगाखा ईश्वर के अवतार है । उन्हें ही वहिस्त या नर्क मे भेजने का अधिकार है । आगाखा दक्षिणा लेकर जिब्राईल के नाम चिट्ठी लिख देते हैं कि भाई जिब्राईल, इन्हें स्वर्ग मे जाने देना । वह चिट्ठी मुर्दे के साथ ही कब्र मे रख दी जाती है ।

कादियानी—यह पंजाब मे हैं । इनके प्रवर्तक श्री गुलाम अहमद कादियानी, जिला गुरदासपुर (पंजाब) के थे । अतः यह मत कादियानी नाम से विख्यात है । यह धर्म, सब धर्मों के महापुरुषो की इज्जत करता है । इसका कहना है कि मुहम्मद साहब अंतिम पैगम्बर नहीं है । यह मत कृष्ण, गुरु नानक आदि को भी अवतार मानता है और हजरत गुलाम भी नबी के रूप मे आये हैं । अतः उनके उपदेश अन्तिम नबी होने के कारण मान्य है । किन्तु अन्य मुसलमान उन्हें नहीं मानते ।

सन्त सम्प्रदाय—इनके अतिरिक्त मुसलमानो मे सन्त सम्प्रदाय भी है । इनमे सूफी मुख्य हैं । इनके अनुसार प्रभु की सत्ता सर्वोपरि है और उसकी प्रेरणा शुद्ध हृदय से प्राप्त होती है । यही मुस्लिम वेदान्त है और अनहलहक (मैं ही ब्रह्म हूँ) इसका साधना मंत्र है । इनके अनुसार सब कुछ प्रभु चरणो मे समर्पित है । कठोर तपस्या और उपवास इनके ज्ञान के साधन हैं । रविया, मसूर, जलालुद्दीन, हाफिज और शेख-

मादी सूफी सन्त ही थे। इनमें अपने विचारों के कारण मसूर को सूनी तक पर लटकना पड़ा। इनके पहिले हाथ काटे गये, फिर पैर, इनके बाद जीभ। यह सब खलीफा की आज्ञा से हुआ। मंसूर वेदान्त-मार्गी थे और सभी भक्तिमार्ग के। हमी ने अपने ग्रंथ 'मसनवी' में भक्तिमार्ग पर सुन्दर प्रकाश डाला है।

अरब और भारत का धार्मिक सम्बन्ध—भारत और अरब की प्राचीनता के सम्बन्ध में हम पहिले ही कह आये हैं। उनमें अतिरिक्त स्वयं अरब के विद्वानों ने भी भारत और अरब के धार्मिक सम्बन्धों का स्वीकार किया है। हदीसों और कुरान में उल्लेख है कि जब आदम जन्नत में निकाले गये, तब वे भारतवर्ष में उतरे। इसीलिये अरब लोग भारतवर्ष को 'जन्न-निशा' के नाम से पुकारते थे। स्वर्ग से उतरते हुए आदम का पहला पैर स्वर्गोद्वीप पर पड़ा और दूसरा पैर दज्जाय पर। सम्भव है कि यह दज्जाय दक्षिण शब्द का ही अपभ्रंश हो। अरब के लोगों का यह भी विश्वास है कि मसाले तथा कपूर आदि हजरत आदम स्वर्ग से लाये थे। यह सब वस्तुएँ दक्षिण भारत में ही बहुतायत से मिलती हैं। अनरुद को भी अरबी लोग जनन का ही मेवा मानते हैं।

मोर आजाद विलग्रामी ने अपने ग्रंथ 'सुवह तुलुमरजाक की आसारे हिन्दुस्थान में भारत की प्रशंसा करते हुए लिखा है कि आदम पहिले भारत में ही उतरे थे। यही उनको ईश्वरीय आदेश प्राप्त हुआ था। अतः यह देश पवित्र है।' आगे उसमें लिखा है—'मुहम्मद साहब की ज्योति हजरत आदम के मस्तक में अमानत के रूपमें रखी हुई थी। अर्थात् मुहम्मद साहब का प्रकाश इसी देश में हुआ था। हजरत कहा करते थे—'मुझे भारतवर्ष की ओर से ईश्वरीय सुगन्ध आती है।'

मुहम्मद साहब की दृष्टिमें भारत और भारतीय कितने श्रेष्ठ थे, इसका प्रमाण 'किताबुल अद्वुलमुकरद' नामक पुस्तक की कुछ ताइनों से स्पष्ट है। उसमें लिखा है कि एक बार हजरत मुहम्मद की दूसरी पत्नी आयशा बीमार हुई, तब एक हिन्दू चिकित्सक को उनके इलाज के लिये बुलाया गया। यह वैद्य उस समय अरब में ही निवास करता था।'

साहित्यिक-सम्बन्ध - अरब लोग ज्ञान के सदा भूखे रहे। अतः जैसे ही उन्हें भारतीय साहित्य के बारे में ज्ञात हुआ, तैसे ही उन्हें उसे प्राप्त करने की धुन सवार हुई। अतः हिज्री की पहली शताब्दी में ही अरबों ने यूनानी और सुरयानी भाषाओं के ग्रंथों का अनुवाद कराना प्रारम्भ कर दिया था। इसके पश्चात् जब ईराक में अब्बासी खिलाफत शुरू हुई, तब ईरान और भारत की सभ्यताओं से अरबों का सबंध हुआ। अब्बासी खलीफाओं में खलीफा मसूर का विद्या प्रेम प्रसिद्ध था। इसके शासन-काल में ज्योतिष और गणित के ग्रंथ लेकर, एक विद्वान् मडली बगदाद पहुँची। खलीफा मसूर के दरबार में उस समय फिजारी नामक गणित का एक विद्वान् रहता था। उसी की सहायता से उक्त ग्रंथों का अरबी भाषा में अनुवाद हुआ।

मसूर के बाद हाबल रशीद भी विद्या प्रेमी निकले । अपनी चिकित्सा के लिये इन्होंने भारत से कई वैद्य बुलाये थे । इन्होंने भी बाद में कई भारतीय ग्रंथों का अनुवाद कराया । परन्तु इस काम में सबसे अधिक रुचि बहराम वंश ने ली । यह वंश बलख का निवासी था । यह लोग पहिले बौद्ध थे और इनकी मातृभूमि कश्मीर थी । उस समय बलख में नव-विहार नामक एक बहुत बड़ा बौद्ध मन्दिर था । अपनी विशालता और सुन्दरता के लिये यह मन्दिर दूर-दूर तक प्रसिद्ध था । बहराम वंशी लोग इस मन्दिर के पुजारी थे । बहराम शब्द सम्भवतः परमक का अपभ्रंश है, जिसका अर्थ है—परम प्रतिष्ठित । अतः इन पुजारियों को बलख के लोग अति पवित्र मानते थे । इस्लाम के प्रचारकों ने जब इस मन्दिर को नष्ट कर दिया, तब यह पुजारीवंश भी मुसलमान हो गया । परन्तु इनके विद्या ज्ञान के कारण ही खलीफाओं के दरबार में इन्हें प्रतिष्ठा मिलती रही और लगभग ५० वर्ष तक इसी परिवार के लोग खलीफाओं के मंत्री होते रहे । इन्हीं लोगों के कारण भारतीय ज्ञान का प्रसार एशिया और यूरोप में हुआ ।

जाहिज के विचार—अपने समय के प्रसिद्ध तार्किक बसरा निवासी विद्वान् जाहिज ने २५० हिज्री में अपने निबन्ध में लिखा था—‘भारतीय लोग ज्योतिष और गणित में माहिर हैं । उनका चिकित्सा शास्त्र बहुत पीढ़ है और इसके अनेक विलक्षण भेद हैं ।’

‘वे अनेक भयकर रोगों की औषधियाँ जानते हैं । भवन निर्माण में भी वे कुशल हैं । शतरंज का खेल भारत का आविष्कार है और वह बुद्धिमत्ता का चमत्कार है । भारत में तलवारें भी बहुत अच्छी बनती हैं और उन्हें चलाने वाले भी बहुत योग्य हैं । संगीत बड़ा मनोहर है । साज सुन्दर हैं । अनेक प्रकार के नृत्य प्रचलित हैं । दर्शन, साहित्य और कविता के यह लोग पंडित हैं । इन्हीं के यहां में ‘कलेला दमना’ नामक पुस्तक अरब पहुंची है । यह देश सुन्दरता और मुगधियों का घर है ।’ इसके बाद, प्रसिद्ध लेखक याकूबी ने अपनी पुस्तक ‘तारीखे इब्न बाजअयायूबी’ हिज्री सन् २७० में लिखा है—‘भारत निवासियों के गणित और फलित ज्योतिष, सिद्धान्त ग्रंथ मनन और चिन्तन के चमत्कार हैं । यूनानियों और ईरानियों ने इससे बहुत लाभ उठाया है । इनका चिकित्सा-शास्त्र ससार में सबसे आगे है । इस विषय पर इनका ग्रन्थ चरक बहुत प्रसिद्ध है । तर्क और दर्शन पर इन्होंने अनेक ग्रन्थ लिखे हैं । इसके बाद अबूजैद-सैराफी ने भी हिज्री की तीसरी शताब्दी में लगभग यही बातें भारत के बारे में लिखी हैं ।

अरब में भारतीय विद्वान्—अरबी ग्रंथों से अरब में रहने वाले अनेकों भारतीयों का पता चलता है । परन्तु नामों में इतना रूपान्तर आ गया है कि वास्तविक नाम प्रायः लोप हो गये हैं । जाहिज ने अपने ग्रन्थ में पाँच नाम दिये हैं—बहना, मनका, बाजीगर, फलवरफल और सिन्दवाद । उसने लिखा है कि इन लोगों के अतिरिक्त और भी अनेक विद्वानों को ‘यहिया बिन खालिब बरमकी’ ने भारत से बुलाया था । ‘इब्न नदीम’ ने लिखा है—‘बगदाद में मेरे समय तीन प्रसिद्ध भारतीय वैद्य थे—मनका, दहन

और सालहा ।' इस लेखक ने उन पण्डितों के नाम भी दिये हैं, जिनके ग्रन्थों का अरबी भाषा में अनुवाद हुआ था । उनके नाम हैं—बाग़ददा राजा मनका, दाहर, अनकू जनकल, अरीकल, जम्मद, अंदी और जवारी । इनमें मनका सालहा और दहन का अरबी ग्रन्थों में विशेष उल्लेख है ।

'तारीखुल अतिवा' में लिखा है—मनका चिकित्सा-शास्त्र का प्रसिद्ध पण्डित था । जब हारुल रशीद बीमार पड़ा और बग़दाद का कोई चिकित्सक उसे ठीक नहीं कर सका, तब मनका को भारत से बुलाया गया और उसकी चिकित्सा से खलीफा पूर्ण स्वस्थ हो गया । उपहार में खलीफा ने भी इसे मालामाल कर दिया और अपने अनुवाद विभाग में उच्चतम पद प्रदान किया । यह मनका नाम वास्तव में 'माणिस्य' का अपभ्रंश कर दिया गया । इसी प्रकार 'सालेह बिन वहेला' का नाम भी अरब में प्रसिद्ध है । बग़दाद में रहने वाले हिन्दू वैद्यों में यह प्रमुख माना जाता था । खलीफा हारुल रशीद के भाई को जब अप्पनार रोग हो गया और यूनानी चिकित्सक जवरईल बख़्तीस ने उसे असाध्य घोषित कर दिया, तब वरमकी ने इसी वैद्य को उपस्थित किया और रोग ठीक हो गया ।

बग़दाद में वरमिकियों ने अपना अस्पताल खोला हुआ था । इन्हें दहन इनका प्रधान था । जो लोग सस्कृत से अरबी में अनुवाद किया करने थे, उन्हें यह परामर्श भी दिया करता था । प्रोफ़ेसर 'जवाऊ' का अनुमान है कि इन्हें दहन, धन्य या धनन शब्द का अपभ्रंश है और धनन भी 'धन्वन्तरी' का विगड़ा हुआ रूप है । उस समय सस्कृत भाषा से अरबी भाषा में गणित, ज्योतिष, कलित ज्योतिष, चिकित्सा, राजनीति, नीति-शास्त्र और खेल-तमाशों तक की किताबों का अनुवाद हुआ ।

गणित ग्रंथों का अरबी अनुवाद—आधुनिक ऐतिहासिक शोध ने यह सिद्ध कर दिया है कि १ से ६ तक के अंक भारत से अरब में पहुँचे हैं । अरबी और फारसी भाषा में इन्हें हिन्दू-से कहते हैं । दोनों भाषाओं में ये बाएँ से दाएँ की ओर लिखे जाते हैं । जो फारसी और अरबी की लेखन-शैली के विपरीत हैं । इन्हें नदीब ने अपनी पुस्तक में इनका उल्लेख सिन्धी अ को के नाम से किया है । जब ये अंक योरूप में पहुँचे तो वहाँ इनको अरबी अंक कहने लगे । इससे पहिले अरब और ईरान में सख्या लिखने की विधि दूसरी थी । इसको 'अबजद' कहते हैं । यह विधि सस्कृत कविता में तथा हिन्दी कविता में इस समय भी प्रचलित है और फारसी तथा उर्दू भाषाओं में तारीख इसी विधि से बतलाई जाती है । जैसे सस्कृत में १ से ६ तक की सख्या के लिये विशेष शब्द हैं उसी प्रकार अरबी और फारसी में भी अक्षर विशेष सख्याओं के द्योतक हैं । उदाहरणार्थ 'अ' से १ और 'ब' से २ और 'ज' से ३ का बोध होता है । भारतीय अंक अरब में पहुँचे उससे पहिले अरब में सख्या लिखने की यही विधि थी । यह अ को का ज्ञान बग़दाद में लगभग १४५ हिज्री में पहुँचा था । एक स्थान पर उल्लेख है कि खलीफा हारुल रशीद के समय में एक हिन्दू विद्वान् कुछ पण्डितों को साथ लेकर खलीफा के दरबार में गया और कुछ सिद्धान्त ग्रन्थ पेश किए । इन ग्रन्थों में यत्र तत्र

और सालहा ।' इस लेखक ने उन पंडितों के नाम भी दिये हैं, जिनके ग्रन्थों का अनुवाद भाषा में अनुवाद हुआ था । उनके नाम हैं—वारवरा राजा मनका, दाहर, अनकू उ कल, अरीकल, जम्मद, अंदी और जवारी । इनमें मनका सालह और दहन का अनुग्रन्थों में विशेष उल्लेख है ।

'तारीखुल अतिबा' में लिखा है—मनका चिकित्सा-शास्त्र का अद्भुत पंडित था । जब हारूल रशीद बीमार पड़ा और बगदाद का कोई चिकित्सक उसे ठीक कर सका, तब मनका को भारत से बुलाया गया और उसकी चिकित्सा से खली पूर्ण स्वस्थ हो गया । उपहार में खलीफा ने भी इसे मालामाल कर दिया और अनुवाद विभाग में उच्चतम पद प्रदान किया । यह मनका नाम वास्तव में 'माणिक' का अपभ्रंश कर दिया गया । इसी प्रकार 'सालेह विन वहला' का नाम भी अरब प्रसिद्ध है । बगदाद में रहने वाले हिन्दू वैद्यों में यह प्रमुख माना जाता था । खली हारूल रशीद के भाई को जब अपस्यार रोग हो गया और यूनानी चिकित्सक जवर बखतीस ने उसे असाध्य घोषित कर दिया, तब बरमकी ने इसी वैद्य को उपस्थित किया और रोग ठीक हो गया ।

बगदाद में बरमिकियों ने अपना अस्पताल खोला हुआ था । इन्हीं दहन इस प्रधान था । जो लोग सस्कृत से अरबी में अनुवाद किया करने थे, उन्हें यह परामर्श दिया करता था । प्रोफेसर 'जुखाऊ' का अनुमान है कि इब्न दहन, धन्य या धनन का अपभ्रंश है और धनन भी 'धन्वन्तरी' का विगड़ा हुआ रूप है । उस समय सस्कृत भाषा से अरबी भाषा में गणित, ज्योतिष, फलित ज्योतिष, चिकित्सा, राजनीति, नीतिशास्त्र और खेल-तमाशों तक की किताबों का अनुवाद हुआ ।

गणित ग्रन्थों का अरबी अनुवाद—आधुनिक ऐतिहासिक शोध ने यह सिद्ध कर दिया है कि १ से ६ तक के अंक भारत से अरब में पहुँचे हैं । अरबी और फारसी भाषा में इन्हें हिन्दू-से कहते हैं । दोनों भाषाओं में ये बाएँ से दाएँ की ओर लिखे जाते हैं । जो फारसी और अरबी की लेखन-शैली के विपरीत हैं । इब्न नदीब ने अपनी पुस्तक में इनका उल्लेख सिन्धी अक्षरों के नाम से किया है । जब ये अंक योरोप में पहुँचे तो वहाँ इनको अरब अक्षरों कहने लगे । इससे पहिले अरब और ईरान में सख्या लिखने की विधि दूसरी थी इसको 'अबजद' कहते हैं । यह विधि सस्कृत कविता में तथा हिन्दी कविता में

गणित का प्रयोग होता है। इसलिये अ को का प्रयोग अनिवार्य है। अतः हिज्री १८५ के आस-पास मुस्लिम जगत में भारत के अ को का ज्ञान प्रचलित हुआ होगा। इसके पश्चात् मूसा ख्वारिज्मी ने इस ज्ञान को व्यवस्थित और विवर्गित किया। अहमद नगवी ने दसवीं शताब्दी में अरबी में गणित के ग्रन्थ लिखे जिसमें उसने भारतीय अ क यौनी का अनुसरण किया।

गणित और फलित ज्योतिष - अरबी में बृहस्पति-सिद्धान्त का अनुवाद हारूल रशीद के समय में किया गया था। इस अनुवाद का नाम असिन्द हिन्द है। लगभग उसी समय आर्य भट्टीयम् का अरबी में अनुवाद हुआ। इसका नाम अरुज्जवद है जो वास्तव में आर्य भट्टीयम् का अरबी रूपान्तर है। खडन साद्य के अरबी अनुवाद का नाम अरकन्द है। हारूल रशीद के शासन काल में जो हिन्दू विद्वान् बगदाद पहुँचा उसके दो प्रसिद्ध अरबी शिष्य थे। एक का नाम इब्राहीम फिजारी था और दूसरे का नाम याकूब बिन तारीक। इन दोनों ने भारतीय सिद्धान्तों का अच्छा अनुशीलन किया और फिर उसको ऐसा अरबी रूप दिया कि वह वही का ज्ञान प्रतीत होने लगा। सृष्टि की उत्पत्ति और प्रलय के विषय में भी अरब लोगो ने भारतीय विचार अपनाए। भारतीय ज्योतिष का सिद्धान्त है कि नाडी वृत्त, क्रान्ति वृत्त, पूर्वापर वृत्त और क्षिति वृत्त इन चारों का जब सम्पात होता है तो एक विशेष संधि बन जाती है। इसी को गोल संधि कहते हैं। गोल संधि से सृष्टि का आरम्भ होता है और फिर कालान्तर में जब पुनः गोल संधि होती है तो प्रलय होता है और प्रलय के पश्चात् फिर सृष्टि होती है। दो गोल संधियों के बीच के काल का नाम कल्प है। जिसका समय चार अरब और बत्तीस करोड़ वर्ष नियत किया गया है। अरब लोगो ने कल्प का अनुवाद किया है 'सनीउसिन्द हिन्द'। आर्य भट्ट ने कल्प को युगो और महायुगो में विभक्त कर ज्योतिष के गणित को आसान बनाने का प्रयत्न किया है। नवीं शताब्दी में अरब लोगो ने ज्योतिष विद्या में अच्छी उन्नति की। बगदाद में एक प्रसिद्ध वेधशाला का निर्माण हुआ। भारतीय और यूनानी ज्योतिष का इन लोगो ने तुलनात्मक अध्ययन किया। अनेक ग्रन्थों पर भाष्य लिखे, उनका सशोधन किया तथा उनकी भाषा की। यह ज्ञान भारत की सीमा से स्पेन तक प्रचलित हुआ। हसन बिन सब्बाह हसन बिन खसिव और फजल बिन हातिव तबरे-जी इस विद्या के प्रकाश विद्वान् थे। उस समय इस विषय का जो भी ज्ञान उपलब्ध था उसका इन तीनों विद्वानों ने सूक्ष्म मनन और मथन किया तथा उसको और अधिक उन्नत बनाने का यत्न किया। अरबी भाषा में भारतीय ज्योतिष के कई पारिभाषिक शब्द प्रचलित हुए। इनका अरबी भाषा में अनुवाद नहीं किया जा सकता था, इसलिए इनका असली रूप में व्यवहार किया गया, परन्तु फिर भी उच्चारण भेद के कारण इनका रूपान्तर हो गया। उदाहरणार्थ करदज (क्रभज्या), जेव (जोवा), ओज (उच्च), उरैन (उज्जयिनी) आदि। अन्तिम शब्द अर्थात् उरैन का इतिहास बड़ा मनोरंजक है। उज्जैन से भारतीय ज्योतिषी यामोत्तर रेखा खींचा

करते थे यामोत्तर रेखा उसको कहते हैं जो विश्वत रेखा को पार करती हुई उत्तर दक्षिण ध्रुव को पहुँचती है और पृथ्वी को पूर्वी गोलार्द्ध और पश्चिमी गोलार्द्ध में विभक्त करती है। अंग्रेजी में इसको 'जीरो मेरीडियन' कहते हैं। अंग्रेज ज्योतिषी यामोत्तर रेखा ग्रीनविच से चलती हुई मानते हैं। भारतीय ज्योतिषी वास्तव में इस रेखा को स्वर्णद्वीप से चलती हुई मानते थे और स्वर्णद्वीप तथा उज्जैनी को एक सीध में समझकर इस रेखा को उज्जैनी से चलती हुई मानने लगे। उज्जैनी का प्रचलित रूप आठवीं और नवीं शताब्दी में उज्जैन हो गया था, जो अरबों में उरैन रह गया। अरब लोगों को यह पता नहीं था कि उज्जैन किसी नगर का नाम है। वे लोग उज्जैन और यामोत्तर रेखा को पर्यायवाची शब्द मानते थे, इसलिये अरबी भाषा में उरैन का अर्थ यामोत्तर रेखा हो गया। अरबी भाषा में अघि नास के लिए भी कोई शब्द नहीं मिला, इसलिये इसी शब्द का व्यवहार किया गया, परन्तु इसका उच्चारण अरबी में बज्मास हुआ।

चिकित्सा शास्त्र—दसवीं शताब्दी तक भारत का चिकित्सा ज्ञान सप्तराश में सर्वोच्च माना जाता था। भारत के साधारण वैद्य भी पश्चिमी एशिया में कुशल सम्भ्रमे जाते थे। उस समय ईरान, ईराक, सीम और अरब देशों में चिकित्सा ज्ञान नहीं के बराबर था। इसलिये भारत के कितने ही वैद्य इन देशों में जाकर बस गये थे और अपना व्यवसाय करते थे। इनमें अघिकाश सिंध देश के निवासी जाट और मेड लोग थे। मोहम्मद साहब की पत्नी श्रीमती आयाशा का इलाज करने वाला वैद्य सिंध देश का जाट था। जब बगदाद का प्रसिद्ध प्रतापी खलीफा हारून रशीद बीमार हुआ तो चिकित्सा के लिये भारत से मनका नामक वैद्य बुलाया ही गया था। उस समय अर्थात् आठवीं शताब्दी में मुसलमानों का सम्पर्क और परिचय अरब और उसके आस-पास के देशों से ही था, इसलिये यह वैद्य सिंध या गुजरात का निवासी होगा और इसका शुद्ध नाम अनुमानत माणिक्य होगा। उस समय से चिकित्सा-शास्त्र के अच्छे-अच्छे ज्ञाता और विद्वान् बगदाद में पहुँचने लगे। हारून रशीद भारत के वैद्य की चिकित्सा से स्वस्थ हुआ था। अतः वह भारतीय वैद्यों का आदर करने लगा। इसके अतिरिक्त वरामका वंश के बज़ीर भारतीय विद्याओं का मुस्लिम देशों में प्रचार करवाना चाहते ही थे, इस संयोग से भारतीय चिकित्सा पद्धति का बगदाद और उसके पास के प्रदेशों में प्रचार होने लगा। वरामका वंश के याहिया विन खालिद ने चिकित्सा ग्रन्थों का संग्रह करने के लिये एक अरब विद्वान् को भारत में भेजा। वह अनेक सद्ग्रन्थ बगदाद को ले गया और उसके साथ कुछ भारतीय वैद्य भी गये। ये लोग सम्भवत सिंध गुजरात या अन्य समुद्र तटीय प्रदेशों से गये होंगे। वरामका खानदान का बगदाद में एक अलग चिकित्सालय था। इसके अध्यक्ष पद पर याहिया विन खालिद ने एक भारतीय वैद्य नियत किया था और संस्कृत भाषा के चिकित्सा ग्रन्थों का अरबी में अनुवाद करने के वास्ते भारतीय तथा अरबी विद्वान गये थे। इस प्रकार भारत में वैद्यों का बगदाद में आना-जाना बहुत समय तक जारी रहा। बगदाद के खलीफा मवफियक बिल्लाह प्रवासी

ने नवी जतावशी में एक अरबी वैद्य को भारत में भेजा तो औषधियों का अन्वयन करने के लिये तथा कुछ अति गुणकारी औषधियों का संग्रह करने के लिये भेजा था। उसके पश्चात् इसी जतावशी में खदीफा मोतजिद बितलाह अब्बासी ने अहमद बिन अबी दौलया को अध्ययन के निमित्त भारत में भेजा। यह अरबी विद्वान् गणित और ज्योतिष का विशेषज्ञ था और नक्षत्रों की पारस्परिक दूरी का इन्होंने अच्छा अध्ययन किया था।

चिकित्सा ग्रन्थों का अरबी में अनुवाद—आयुर्वेद में चरक और सुश्रुत अति प्रामाणिक ग्रन्थ माने जाते हैं। ये दोनों ग्रन्थ सम्पूर्ण आयुर्वेद के आधार हैं। इससे पहिले भी इस विषय के ग्रन्थ थे। परन्तु इनके महा प्रज्ञान में ये नव लुप्त हो गये। सुश्रुत प्रधानतः अल्प क्रिया का ग्रन्थ माना जाता है, परन्तु इसमें रोग निक्षण, चिकित्सा विधि और औषधि-गुण का भी विवरण है। यहिया बिन तालिद बामना की आज्ञा से साणिकय वैद्य ने इसका अरबी में अनुवाद किया था। इस अनुवाद में नितने ही अरबी और भारतीय विद्वानों ने सहयोग दिया होगा। दरमकाशे के चिकित्सालय में सुश्रुत-पद्धति में चिकित्सा और शल्यक्रिया भी की जाती थी। चरक का अनुवाद पहिले फारसी भाषा में हुआ था। यह पता नहीं चलता कि यह किसकी प्रेरणा और पोषण से हुआ। वास्तव में भारतीय चिकित्सा विधि की प्रसिद्धि पश्चिमी एशिया में सर्वत्र फैली हुई थी। सिकन्दर के आक्रमण के बाद यूनानियों को भारतीय ज्ञान-भंडार का पता लग गया था और भारत का इस पश्चिमीय भूभाग से सम्पर्क तथा सम्बन्ध स्थापित हो गया था। लोगों के आने-जाने तथा मिलने-जुलने से पश्चिमी एशिया भारत के सहत्व से परिचित हो गया था। ईरान के हकीमों को पता लगा होगा कि भारतीय चिकित्सा-विधि के आधार सुश्रुत और चरक हैं। स्वभावतः वे लोग इन ग्रन्थों को पढ़ना चाहते होंगे। इसलिये फारसी और संस्कृत के विद्वानों के पारस्परिक सहयोग में चरक का फारसी में अनुवाद हुआ होगा। फेह्रिस्त इब्न नदीम में लिखा है कि अब्दुना बिन अली नामक अरबी विद्वान् ने अरबी भाषा में चरक का फारसी से अनुवाद किया। इन दोनों प्रसिद्ध ग्रन्थों के अतिरिक्त अन्य कई आयुर्वेदिक ग्रन्थों का उस समय अरबी भाषा में अनुवाद किया गया था। परन्तु उनके नामों का इतना खान्तर कर दिया गया है कि मूल ग्रन्थों के नामों का अब पता नहीं लगता। इसके अतिरिक्त संस्कृत के असंख्य ग्रन्थ राजनैतिक उथल-पुथल के युग में नष्ट हो गये। उनके अनुवाद चाहे मिल जावें परन्तु मूल ग्रन्थों का पता नहीं चलता। इन ग्रन्थों में कुछ ग्रन्थ यहाँ उल्लेख के योग्य हैं। एक आयुर्वेदिक ग्रन्थ का नाम अरबी में सन्दहताक या सन्धशान लिखा है। एक लेखक इसको सन्दस्ताक कहता है और दूसरा सन्धशान। दूसरे लेखक ने इसको सन्ध-स्तान भी लिखा है। सन्धस्तान प्रत्यक्षतः सिद्धि स्थान का अरबी रूपान्तर है। इसका अर्थ एक लेखक ने खुनासा कामयाबी और दूसरे ने सूरत कामयाबी किया है। इस ग्रन्थ का अनुवादक इब्न नहन था जो बगदाद के चिकित्सालय में प्रधान वैद्य था।

अन्य ग्रन्थों के अनुवाद—उपरोक्त ग्रन्थों के अतिरिक्त अन्य अनेक आयुर्वेद विषयक संस्कृत ग्रन्थों का अनुवाद उस काल में अरबी भाषा में किया गया था। इनमें

एक निदान ग्रन्थ था । इसमें चार मी चार रोगों के लक्षण बतलाये गये हैं । अरबी में भी इसका नाम निदान ही है । इसका पूरा नाम नहीं दिया गया है । इसलिये पता नहीं चलता कि मूल ग्रन्थ कौन-सा है । इब्न नदीम ने लिखा है कि एक ऐसे ग्रन्थ का अरबी में अनुवाद किया गया था जिसमें प्रत्येक औषधि के दस नाम दिये गये थे । यह अनुवाद माणिक्य वैद्य ने किया था और मुलेमान बिन इसहाक ने करवाया था । इससे प्रकट होता है कि मनका (माणिक्य) वैद्य ने बगदाद पहुँचने के कुछ अर्से बाद ही अरबी भाषा का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया था और वह संस्कृत से अरबी भाषा में अनुवाद करना सीख गया था । रूसा नामक एक हिन्दू वैद्य की लिखी हुई पुस्तक का भी अरबी में अनुवाद किया गया था । इस पुस्तक का विषय था स्त्रियों के रोग और उनकी चिकित्सा । इस प्रकार गर्भवती चिकित्सा, विष चिकित्सा, पेयद्रव्यलक्षण, पशु चिकित्सा आदि विषयों के ग्रन्थों का भी अरबी में अनुवाद किया गया था । काल के प्रवाह में इनमें से अनेक ग्रन्थ बह गये और मूल ग्रन्थों में से तो चरक और सुश्रुत के सिवाय किसी अन्य ग्रन्थ का अब पता नहीं लगता । परन्तु ये सब ग्रन्थ उस समय सिंध देश में प्रचलित होंगे, ऐसा अनुमान किया जा सकता है । अरब देशों में कई शताब्दियों तक हिन्दू विद्याओं का आदर रहा, परन्तु जब मुसलमानों ने तुर्कों के प्रभाव से धार्मिक कट्टरता और असहिष्णुता अधिक बढ़ गई तब यह प्रवाह रुक गया और मुस्लिम मस्तिष्कों ने अन्य जातियों के ज्ञान को ग्रहण करना बन्द कर दिया ।

फलित ज्योतिष ग्रन्थों का अनुवाद—भारत में ज्योतिष ज्ञान का उदय वैदिक काल में ही होने लग गया था । चौथी-पाँचवीं सदी में यह अत्यन्त पुष्ट और घीब बन चुका था, परन्तु उस समय तक अधिक जोर गणित ज्योतिष पर था, फलित ज्योतिष पर नहीं । इसके पश्चात् फलित ज्योतिष की ओर भारतीय पड़ित झुकने लगे और इस विषय पर कई ग्रन्थ लिखे गये । सिंध विजय के बाद पश्चिमी एशिया में भी भारतीय फलित ज्योतिष की चर्चा होने लगी । बगदाद के दूसरे खलीफा मसूर का फलित ज्योतिष पर अत्यधिक विश्वास था । उसके कारण उसकी प्रजा में भी इसकी बहुत चर्चा होने लगी । खलीफा मसूर ने जब बगदाद बसाया तो हर एक मकान, मार्ग और मोड़ की कुण्डली बनाई गई थी । आरम्भ में ईरानी ज्योतिषियों का वहाँ प्रभुत्व था, फिर शनै-शनै भारतीय ज्योतिषियों का भी प्रभाव जमने लगा । तब फलित ज्योतिष के संस्कृत ग्रन्थों का अरबी भाषा में अनुवाद होने लगा । इन ग्रन्थों के प्रणेताओं में सर्वाधिक प्रसिद्ध कनका पड़ित था । यह वैद्य था और ज्योतिषी भी । इसका असली भारतीय नाम कनकराय पड़ित होगा, इसके लिखे हुए छ ग्रन्थों का अरबी में अनुवाद किया गया था । कनका के अतिरिक्त तीन और हिन्दू ज्योतिषियों के नामों का पता चलता है जिनके ग्रन्थों का अरबी में अनुवाद किया गया था । ये तीन नाम हैं—जौहर हिन्दी, नहक हिन्दी और सिंहल हिन्दी । उच्चारण भेद के कारण इन नामों के रूपान्तर हो गये हैं ।

अन्य विषय के ग्रन्थों का अनुवाद—अरब यात्री जाहिज ने भारतीय संगीत की प्रशंसा की है और इकतारे का उल्लेख किया है, परन्तु अरबी भाषा में संस्कृत के किसी संगीत ग्रन्थ का अनुवाद नहीं हुआ। सम्भव है कि तत्कालीन सिंध में शास्त्रीय संगीत का प्रचार न हो। इसके अतिरिक्त मुसलमान धार्मिक दृष्टि से संगीत को वाछनीय नहीं समझते थे। शायद इसी कारण से किसी संगीत ग्रन्थ का अनुवाद नहीं किया गया हो। स्पेन निवासी एक मुरलिम इतिहास लेखक काजी साइद अन्दलमी (१०७० ई०) ने लिखा है कि “भारतीय संगीत विद्या का एक ग्रंथ मुझे मिला है जिसमें रागों और स्वरों का वर्णन है, इस ग्रन्थ का नाम नाकर है।” नाकर, संस्कृत शब्द नहीं है, अतः या तो यह संस्कृत शब्द का अरबी अनुवाद हो सकता है या फारसी अनुवाद। इससे इतना तो स्पष्ट है कि भारतीय संगीत अरब लोगों को पसन्द था और इस विषय के ग्रन्थों से भी वे लोग अपरचित नहीं थे। एक फारसी ग्रन्थ का विषय है भारतीय इतिहास। इसमें महाभारत की अनेक कथाएँ दी हुई हैं। इस पुस्तक का नाम ‘मुजम्मिल उततवारीख’ है। इसकी भूमिका में लिखा है कि इसका अनुवाद संस्कृत से अरबी में हुआ था और सन् ४१७ हिजरी (१०३६) में इसका अरबी से फारसी में अनुवाद किया गया। युद्ध विद्या और राजनीतिक के दो संस्कृत ग्रन्थों का भी अरबी में अनुवाद हुआ था। इनके नाम अरब लोगों ने शानाक और बाभर लिखे हैं। शानाक तो चाणक्य हो सकता है और बाभर शायद व्याघ्र नाम का कोई लेखक हो। इब्न नदीम ने लिखा है कि शानाक की पुस्तक में युद्ध-व्यवस्था, सेना-प्रबन्ध और राजकर्मचारियों की नियुक्ति का विवेचन है। व्याघ्र के ग्रन्थ में शस्त्र परिचय और शस्त्रों के गुण तथा लक्षण का वर्णन है। इसी विषय के एक दूसरे संस्कृत ग्रन्थ का अनुवाद अबुलहसन बिन अली जिदल्ली ने सन् १०३६ ई० में अरबी भाषा में किया था। इसका अरबी नाम अबुल मुल्क है। संस्कृत नाम का पता नहीं चलता, परन्तु अबुल मुल्क का अर्थ है राज्य पद्धति। तर्कशास्त्र विषयक एक दो संस्कृत पुस्तकों का भी अरबी में अनुवाद किया गया था। जाहिज ने अपनी पुस्तक किताबुलबयान वक्तवईन में एक संस्कृत निबन्ध का संक्षेप दिया है जिसमें यह बतलाया गया है कि वक्ता के क्या गुण होने चाहिये और अवसरानुकूल कैसे बात करनी चाहिये।

कथा-कहानियों का अनुवाद—संस्कृत की कई कथाओं का अरबी में उस समय अनुवाद किया गया था परन्तु उनके असली नामों का अब पता नहीं चलता। इनमें सर्वाधिक प्रसिद्ध पुस्तक है कलेला दमना। यह पंचतन्त्र का रूपान्तर है। कर्कट और दमनक अरबी में कलेला और दमना हो गये हैं। ग्यारहवीं शताब्दी तक यह पुस्तक पश्चिमी एशिया तथा उत्तर अफ्रीका में बहुत पढ़ी जाती थी और इसकी कहानियाँ बहुत प्रचलित हो गई थी। इसके फारसी और अरबी भाषाओं में कई अनुवाद हुए। फारसी से अरबी में और अरबी से फारसी में भी इसके कई रूपान्तर हुए। ईरान, बगदाद, दमस्कम और मिस्र के दरबार में इसका बड़ा आदर था। अनुवाद और रूपान्तर करने वालों ने खलीफाओं से और दूसरे अमीरों से खूब पुरस्कार प्राप्त किये थे।

नवी शताब्दी के आरम्भ में इसका अरबी भाषा में एक कवि ने पद्यात्मक रूपान्तर किया और खलीफा हाक़ रशीद के प्रसिद्ध विद्वानुगामी राजमन्त्री जाफ़र बरामकी को भेंट किया । विद्याप्रेमी राजमन्त्री ने इस ग्रन्थ पर मुग्ध होकर कवि को एक लाख दरहम का पुरस्कार दिया । ग्यारहवीं शताब्दी के पश्चात् यूरोप की प्रायः समस्त भाषाओं में पञ्चतन्त्र की कहानियाँ लिखी गईं । ये कहानियाँ अरबी के द्वारा ही यूरोप में पहुँची थीं । इस समय पञ्चतन्त्र के अनुवाद सत्तार की समस्त भाषाओं में हो चुके हैं ।

चौसर और शतरज के खेल—ये दोनों खेल भारतीय हैं । सिध विजय के पश्चात् मुग़लम देशों में इनका प्रचार हुआ और वहाँ ये इतने लोकप्रिय हुए कि घर-घर में ये खेले जाने लगे । अरबी विद्वान् याकूबी ने इनका अच्छा विवेचन किया है । उसका कथन है कि इन दोनों खेलों की रचना गणित और ज्योतिष के सूक्ष्म सिद्धान्तों पर की गई है । उसके मतानुसार चौसर में आकाश की राशियों, वर्ष के ३६० दिनों और होरा के २४ घण्टों तथा रात और दिन के १२-१२ घण्टों का चित्र है । इसी प्रकार शतरज के घड़ों का निर्माण ६४ घड़ों, ३२ पल आदि पर किया गया है । याकूबी ने यह भी लिखा है कि इन खेलों का गणित और ज्योतिष आधार तो स्पष्ट और प्रत्यक्ष ही है, परन्तु सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाय तो इनके मूल में एक गहरा दार्शनिक तत्त्व निहित है । चौसर का खेल यह बतलाता है कि मनुष्य के हाथ में कुछ नहीं है । उसका सम्पूर्ण जीवन भाग्य के वश में है । जैसा पासा पड़ जावे वही उसके जीवन की गति है । कोई अदृष्ट शक्ति प्राणियों से खेल खेला करती है । उसकी लीला के अनुसार हम लोग इधर-उधर फुदकते हैं, उठते हैं, पड़ते हैं, जीते हैं और मरते हैं । संस्कृत के एक कवि ने ठीक यही भाव प्रकट किया है कि काल अपनी सहचरी के साथ इस सृष्टि के तख्ते पर प्राणियों की गोठों से चौसर का खेल खेल रहा है । शतरज का खेल दूसरे गूढ़ तत्त्व का प्रतिपादक है । मनुष्य अपने बुद्धि-बल और पुरुषार्थ से जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता है । शतरज के खेल में एक मोहरे को चलाने से पहिले उसको इधर-उधर के पक्षों पर विचार करना पड़ता है और यदि चाल विचार कर चलता है तो जीतना है, अन्यथा नहीं । यही दशा हमारे जीवन की है । जीवन वास्तव में बुद्धि का खेल है जिसमें बुद्धि और विवेक नहीं, उसका शारीरिक या सैनिक बल भी किसी काम का नहीं है । संस्कृत के एक कवि ने भी यही विचार प्रकट किया है । वह कहता है कि जिसके पास बुद्धि है उसी के पास बल है । निबुद्धि मनुष्य के पास बल कहा से आ सकता है ?

अरब राज्य में धार्मिक स्थिति—मिन्धे में अरबों का राज्य स्थापित होने पर वहाँ की धार्मिक स्थिति में घोर परिवर्तन हो गया । अब मुसलमान शासक बन गये और हिन्दू लोग उनकी रियाया हो गये । हिन्दुओं का धर्म शासितों का धर्म माना जाने लगा । शासकों की दृष्टि में वह हेय था, उगका वे लोग आदर नहीं कर सकते थे । मुसलमान केवल अपने धर्म को ही सच्चा मार्ग मानते थे और जिस प्रकार हो सके उनका प्रचार करना उनके शानन का लक्ष्य था । मुसलमान मसार के मनुष्यों को चार वर्गों में विभक्त

करते हैं। मुसलमान, अहले किताब, जहने किताब मुगायह, गीर कुफ़ार। इन को मानने वाले, खुदा पर ईमान लाने वाले और मोहम्मद को खुदा का रसूल या पैगम्बर अर्थात् भगवान् से मनुष्य जाति के लिये सदेव लाने वाला मानने वाले मुगलमान माने जाते थे। मुस्लिम राज्य में मुसलमान ही स्वतन्त्र नागरिक माने जाते थे। इन्हीं को सब प्रकार के अधिकार प्राप्त थे और राज्य में इन्हीं का मान और आदर था। अहले किताब वे लोग माने जाते हैं जिनके धर्म ग्रन्थ का कुरान में उल्लेख आया है। अमाद्यों की गणना अहले किताब में होती है, क्योंकि कुरान में दार्द्विना का जिक्र आया है। अहले किताब लोग मुसलमान राज्य में दूसरी श्रेणी के नागरिक होते हैं। अहले किताब मुशावह उन लोगों को माना जाता है जो ईश्वर की सत्ता को तो स्वीकार करते हैं परन्तु उनके धर्म का या धर्म ग्रन्थों का कुरान में उल्लेख नहीं किया गया है। ये लोग मुस्लिम राज्य में तीसरी श्रेणी के नागरिक समझे जाते हैं। कुफ़ार (काफ़िर का बहुवचन) उन लोगों को कहा जाता है जो ईश्वर के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करते। इन लोगों को मुसलमान जगली मानते हैं और उनको नष्ट करना या मुसलमान बनाना पड़ा पवित्र कर्म समझते हैं। अन्तिम तीनों वर्गों के लोगों को मुसलमान जिम्मी या खिराजगुजार कहते हैं। यदि वे मुसलमान राज्य में निवास करते हैं तो इस्लाम के कानून के अनुसार या तो वे लोग जज़िया दे या मुसलमान धर्म स्वीकार करें। जज़िया कर के रूप में सम्पन्न लोगों से ४८ दिरम, साधारण लोगों से २४ दिरम और गरीबों से १२ दिरम प्रतिवर्ष प्रति व्यक्ति लिये जाते थे। एक दिरम आजकल के साठ तीन आने के बराबर होता है। स्त्रियाँ, बच्चे, वृद्ध, राजकर्मचारी, अस्वस्थ और पुजारी इम कर से मुक्त माने जाते थे। जज़िया के देने के बाद तीनों वर्गों के लोगों को मुसलमानों के समान नागरिकता के अधिकार प्राप्त हो जाते थे। उनके जन, धन और धर्म की रक्षा करना राज्य का कर्तव्य बन जाता था।

अरब शासकों का हिन्दुओं के साथ व्यवहार— अरब पर अपना अधिकार स्थापित होते ही मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध में मुसलमान कानून जारी कर दिया था। उसने हिन्दुओं पर जज़िया कर लगाया, परन्तु उनके देवालयों को नष्ट नहीं किया। कानूनी तौर से भी हिन्दुओं को कोई विशेष कष्ट नहीं दिया गया। उस समय बेल और मुल्तान में बड़े प्रसिद्ध मन्दिर थे जिनकी प्रतिमाओं के दशनार्थ दूर-दूर से हिन्दू यात्री आया करते थे। यह दोनों प्रसिद्ध मन्दिर अरबों का राज्य स्थापित होने पर भी पूर्ववत् बने रहे और जब तक अरबों का राज्य रहा, ये नष्ट नहीं हुए। अरब लोगों ने मन्दिरों के पास अपनी मस्जिदें बनवा दी और उनमें वे लोग नमाज़ गुज़ारने लगे, परन्तु मन्दिरों की पूजा बन्द नहीं की गई। शासन शक्ति मुसलमानों के हाथ में थी। इसलिये बख, घटा और नौबत आदि या तो बन्द कर दी गई होगी या नमाज़ और अजान का समय टाल कर शख आदि बजाये जाते होंगे। हिन्दू लोग स्वभावतः सहिष्णु होते हैं और ईश्वर के विभिन्न स्वरूपों को स्वीकार करते हैं। अतः मुसलमानों का एवेश्वरवाद तो उनके सिद्धान्त के प्रतिकूल था ही नहीं। उनको यदि उच्च हो सक्ता

था तो केवल इस बात पर कि मोहम्मद साहब खुदा के रसूल थे और कुरान के सिवाय अन्य किसी ग्रन्थ में सत्य सिद्धान्त नहीं हैं । इन सूक्ष्मताओं में भी साधारण हिन्दू प्रवेश नहीं कर सकता था । आरम्भ में अरबों के आक्रमण से तथा रक्तपात और हत्याओं तथा अत्याचारों से हिन्दू जनता को घोर आघात हुआ होगा, परन्तु यह कहाँ तक टिकता ? हिन्दू शनै-शनै विपत्तियों का सहना सीख गये और मुस्लिम धर्म का आदर करने लगे । उघर राज्य स्थापित होने पर मुसलमानों के भी सामूहिक अत्याचार कम हो गये । हिन्दुओं का उत्पीड़न विशेषतः जजिया कर तक ही सीमित हो गया । इसका परिणाम यह हुआ कि दोनों जातियों की पारस्परिक घृणा कम हो गई । दसवीं शताब्दी में जब अरबों का राज्य नष्ट होने लगा और सिंध के एक भाग पर हिन्दुओं का शासन पुनः स्थापित हो गया, तो वहाँ के अरबों को चिन्ता हुई कि उनकी क्या गति होगी । उस समय हिन्दू राजा ने उनको आश्वासन दिया और अपने राज्य में उनको सुख से रखा । मुसलमानों की भाँति उसने उन पर कोई धर्म कर नहीं लगाया । उनकी मस्जिदें पूर्ववत् बना रही और नमाज तथा अजान भी पहिले की भाँति होती रही ।

चीन देश की सभ्यता और उसका विकास

वर्तमान चीनी सभ्यता का विकास कई रक्तों के सम्मिश्रण से हुआ है जिनमें दृष्ट और उनकी शाखाएँ मंगोल आदि तथा कोरियन और तुर्क रक्त का भी सम्मिश्रण है। परन्तु विश्व के प्राचीन राज्यों में चीनी सभ्यता भी भारतीय सभ्यता की ही भाँति प्राचीन है। कालान्तर में इस सभ्यता ने बड़े-बड़े विचारकों और दार्शनिकों और वैज्ञानिकों को जन्म दिया है, जिससे इस सभ्यता की उत्पत्ति और विकास में बहुत अधिक सहायता मिली है।

चीन के संस्थापक—चीनी सभ्यता के संस्थापक कौन लोग थे, यह अभी तक भी शोध का विषय है, किन्तु पेंकिंग के निकट जो मानव खोपड़ी मिली है, उसमें यह प्रमाणित होता है कि यहाँ पर आदि काल से ही मनुष्य का निवास था। इन खोपड़ों के अतिरिक्त मचूगिया और होनान में चीन के प्रस्तर-काल की संस्कृति के बँने ही चिन्ह पाये गये हैं, जैसे भारत, मिस्र और सुमेर के कुछ भागों में पाये गये थे। अतः पत्थर-काल के इन कृषि के औजारों को देखकर, यह अनुमान होता है कि चीनी सभ्यता सम्भवतः ७ हजार वर्ष प्राचीन है। बर्कि एण्ड्रूज साहब का तो यह भी मत है कि पुरातन मानवों की वस्तुतया ईसा से २० हजार वर्ष पूर्व ही मंगोलिया में भी आबाद थी। इसके विपरीत इस राज्य की प्राचीनता और सुसंस्कृति को स्वीकार करते हुए भी, इतिहासकार बालेयर ने, इस सभ्यता को ४ हजार वर्ष प्राचीन स्वीकार किया है। परन्तु वह यह मानते हैं कि इस अवधि में राज्य का ठाँवा व्यवस्थित रूप से रहा। इनके साथ ही इतिहासकार कैसरलिंग चीनी सभ्यता को विश्व संस्कृति में सबसे श्रेष्ठ मानते हैं। उनका कथन है कि इस सभ्यता के संस्थापक कभी रूढ़िवादी नहीं रहे। इसीलिए धार्मिक खून-खराबियों से चीनी सभ्यता सदा मुक्त रही। अपनी कुछ इन्हीं विशेषताओं के कारण चीनी लोग दूसरे देश के नागरिकों को 'असभ्य' समझते रहे और यही भावना उनके अन्दर अब तक भी ज्यों-की-त्यों विद्यमान है।

भौगोलिक सीमा—यह देश प्रशान्त महासागर के द्वारा पूर्व की ओर से घिरा हुआ है। इसके एक ओर भारत का हिमालय पर्वत है और दूसरी ओर मध्यएशिया का रेगिस्तान है। इसी कारण केवल हूणों और तुर्क खानों के आक्रमणों के अनिश्चित प्राचीन काल में दूसरी आक्रमणकारी जानिया वहाँ नहीं पहुँची। इसी कारण चीनी लोग इसे

ली एन हुआ अर्थात् स्वर्गीय भूमि, चु ग कुओ मध्यवर्ती राज्य, चु ग हवा कुओ मध्यवर्ती फूलों का राजा तथा चु ग-हुवा लीन कुओ मध्यवर्ती फूलों वाला जनता का राज्य आदि नामों से पुकारते हैं । अन्य प्राचीन सभ्यताओं की भाँति चीनी सभ्यता भी हो बांग हो तथा वाग-टि-सी-वयाग नामक नदियों के किनारे ही फली-फूली है । इनमें हो वाग हो, नदी चीन के उत्तर में और याग टि-सी वयाग दक्षिण में बहती है । हुवाग नदी को बाढ़ों के कारण चीन का दुःख (Sorrow of China) भी कहा जाता है । अत्यन्त अनुसन्धान के पश्चात् इस सभ्यता का काल ई० पू० ५ हजार वर्ष तक पहुँच जाता है ।

चीन का दैव काल और उसके शासक-चीन का दैव-काल (पौराणिक काल) बड़ा अद्भुत है । चीनी दत्तकथाओं के अनुसार इस काल के प्रथम शासक ने १८ हजार वर्ष के मतत पश्चिम के उपरान्त, ससार का निर्माण किया था । सृष्टि की उत्पत्ति उसके सास तेने से ही हुई थी । चीन का पौराणिक काल बहुत लम्बा चलता है । इस काल के आदि पुरुष द्वांगू, के बाद तीन और दैव-सम्राट् माने जाते हैं । इन सम्राटों को स्वर्गीय-सम्राट् भी कहा जाता है और इनका कार्यकाल ८१६०० वर्ष बताया जाता है । परंतु ऐतिहासिक दृष्टि से यह काल नितान्त कगोलकल्पित है । ऐतिहासिक दृष्टि से चीन की सभ्यता का प्रारम्भ पीत नदी से हुआ और इसी नदी के किनारे बसे हुए होनान और शातुंग प्राचीन चीनी स्थल माने जाते हैं ।

चीन के दैवी-सम्राट्—ऐतिहासिक दृष्टि से चीन के सम्राटों का दैवी-काल स्वर्गीय सम्राट् फू-सी से २८५२ ई० पू० प्रारम्भ होता है और इस वंश के अंतिम सम्राट् शून (२१०५ ई० पू०)—पर समाप्त हो जाता है ।

फू-सी (२८५२ ई० पू० से २७३७ ई० पू० तक)—इस स्वर्गीय सम्राट् ने अपनी सम्राज्ञी के सहयोग से चीनी जनता के विवाह आदि के नियम बनाये, पढ़ने-लिखने की व्यवस्था की और पशु-पालन तथा रेशम बनाना सिखाया । इस प्रकार यह व्यक्ति ही चीनी सभ्यता का आदि स्तम्भ माना जाता है ।

जेन-नुंग (२७३७ ई० पू० से २६९७ ई० पू० तक)—इस व्यक्ति के शासन-काल में कृषि कार्य की उन्नति हुई और लोगों ने लकड़ी का हल (wooden Plough) बनाना सीख लिया । इसके अतिरिक्त ग्राँजार बनाये गये और जिनसों के लिये बाजार भी बनाये गये । इस प्रकार इस सम्राट् ने चीनी सभ्यता की जड़ें और मजबूत की ।

हुआंग ती (२६९७ ई० पू० से २५६७ ई० पू० तक)—यह शासक अत्यन्त पराक्रमी था । इनने चीनी जनता को चूम्बक लोहे और पहिये का प्रयोग करना सिखलाया और अपने दरबार में राजकीय विद्वानों की नियुक्ति की । इसने ईंटों के कई मकान बनवाये और ग्रह नक्षत्रों (Planets and Stars) आदि के लिये ज्योतिष शालाओं का निर्माण कराया । जमीना का वटवारा कराया, कृषि तथा कर्म-व्यवस्था में काफी सुधार किया । इसने १०० वर्ष राज्य किया ।

याओ (२५६७ ई० पू० से २४६७ ई० पू० तक)—यह नामक इस वंश का अत्यन्त प्रभावशाली और महान् शासक माना जाता है । इसके शासन की प्रशंसा चीनी

दार्शनिक कनफ्यूशियस ने भी की है । जनता की फरियाद स्वयं सुनने के लिये इसने अपने महल के बाहर एक ढोल रखा हुआ था । इसके आतिथितिक मञ्च के बाहर एक तल भी रखा रहता था, जिस पर फरियादी अपनी शिकायतें लिखा करते थे । यह व्यक्ति साधारण ढंग में रहता था । साधारण कपड़े पहनता था । लकड़ी की चम्मच से खाता था और अपने सफेद घोड़े जुने दूधे लाल रथ की सवारी करता था । जाड़े में यह हिम की खान ओढ़ना था । इस व्यक्ति का चरित्र-चित्रण महागाज जनक में किया जा सकता है । १०० वर्ष तक शासन करने के उपरान्त ११६ वर्ष की आयु में यह परलोक विधाग ।

इसके पश्चात् इस वंश के शासकों का इतिहास अस्पष्ट है और प्रकाश में इस वंश के शून्य व्यक्ति का नाम आता है ।

शून (२२४५ ई० ई० पू० से २२०५ ई० पू० तक) — दैव-कान के समुत्पत्ति सम्राट् ने अपने यू नामक इंजीनियर की सहायता से हो चांग हो नदी की बाढ़ को नियंत्रित किया । नाप-नोल के बाट में सुधार किये । इसके शासक ने शिक्षा-व्यवस्था में भी सुधार किया । इससे पहिले चीनी शिक्षक लम्बे-लम्बे बेंचों से बच्चों को पीटते थे । इसने उनकी लम्बाई को छोटा कराया । इसने अनुभव किया था कि पीटकर बच्चे को पढ़ाने में उसकी बौद्धिक शक्ति का हान होता है । अपने अन्तिम समय में सम्राट् ने अपने इंजीनियर यू को भी अपने निहायन के पाम ही बिठाना शुरू कर दिया था । कलाकार को मान देने का राज्य दरबार में उस समय यह प्रथम उदाहरण था । शून के साथ ही दैव-सम्राटो का काल समाप्त हो गया और शियाई-राजवंश का काल प्रारम्भ हुआ ।

शियाई-राजवंश — इस वंश का संस्थापक दैव-सम्राट् शून का इंजीनियर वही यू नामक व्यक्ति था, जिसे सम्राट् सबसे अधिक आदर देता था । इसने अपने राजवंश का नाम (Hsia) यानी सभ्य (Civilised) रखा ।

इस वंश ने चीन में २२०५ ई० पू० से ११२३ ई० पू० तक राज्य किया । इस वंश में कुल १७ सम्राट् हुए । इन सम्राटो के शासन-काल में एक नयी बात यह हुई कि शासन का प्रचलन हो गया । स्वयं सम्राट् 'यू' को एक व्यक्ति ने शराब पेश की थी । सम्राट् ने एक घूट पीने के बाद, उसे जमीन पर पटकते हुए कहा था — एक दिन ऐसा आयेगा, जब इस नशे के लिये राज्य छोड़ना पड़ेगा । अतः उसने इसके आधिकारिक को देश के बाहर निकाल दिया था । इस वंश का सत्रहवां सम्राट् विनासी व्यक्ति जो-अग्ने था । अतः तांग नामक व्यक्ति ने, इसे गद्दी में उतारकर, शांग राजवंश को बुनियाद डाल दी । होनान प्रान्त में इस राजवंश की राजधानी थी । वही से इस राजवंश के कई लेख खुदाई में मिले हैं । वहाँ खुदाई से हाथी दाँत तथा अन्य औजार भी मिले हैं । उस समय भी भाषा के नाम पर चीनियों ने साकेतिक लिपि अपनाई हुई थी । यान-युग के वारे में अन्य राज्य-विन्ह भी ऐसी ही साकेतिक-लिपि में सम्भाये गये हैं । इसके अतिरिक्त खुदाई से घातुओं के ऐसे वर्तन भी मिले हैं । जो डॉलक

वनाये गये हैं। बहुत-सी ऐसी चीजें कई धातुओं के सम्मिश्रण से भी बनी हुई मिली हैं।

खुदाई से अन्य चीजें जो प्राप्त हुई हैं, वह हैं धार्मिक-कृत्यों में काम आने वाले वर्तन, पशुओं की बलि करने के औजार तथा दैनिक व्यवहार के वर्तन आदि।

अन्यांग नगर की खुदाई में शासन से सम्बन्धित राज्य कर्मचारियों की सूची, षगमरमर और हाथी-दाँत की मूर्तियाँ, चीनी मिट्टी के वर्तन, नीलम और मोती में जड़ी हुई हड्डियाँ, धातु की छोटी-छोटी मूर्तियाँ, युद्ध के काम में आने वाले फर्से, रथ के पुर्जे, घोड़ों की जीर्णें तथा सन्दूक आदि जैसी चीजें उस काल की कब्रों से खुदाई में मिली हैं।

चीन के इस नये राजवंश—शिआ का पूरा इतिहास तो नहीं मिलता, परन्तु किंवदन्तियों के अनुसार यह बताया जाता है, इस वंश में लगभग ३० शासक हुए और इस वंश का पहला शासक तांग नामक व्यक्ति था, जिसने शांग नाम रखकर राज्य किया।

शांग-काल की रूपरेखा—शांग के समय चीन भी छोटे-छोटे गणराज्यों में बटा हुआ था। अतः शांग ने १८०० छोटे-छोटे राज्यों को समाप्त कर, अपने राज्य में मिला लिया। अतः इस राज्य की सीमा होनान द्वीप से लेकर, पूर्वी सागर के तट तक फैल गयी। जिसमें कोरिया का भी कुछ भाग शामिल था। इस राज्य की राजधानी के वास्तविक नाम का अभी पता नहीं लग सका, परन्तु अनुमान है कि ईसा से १४०० वर्ष पूर्व इस राजवंश के किसी राजा की राजधानी अन्यांग के आसपास अवस्थित थी; क्योंकि खुदाई से वहाँ उपरोक्त वस्तुओं का पाया जाना, इस बात का प्रमाण है। अनुमानतः इस राजवंश ने ईसा से ११२२ वर्ष पूर्व तक, लगभग ६०० वर्ष राज्य किया। इसके संस्थापक शांग ने कुल चार वर्ष (११६८ से ११६४ ई० पू०) तक ही राज्य किया था। विजली गिरने से उसकी मृत्यु हो गयी थी। इस वंश का अंतिम सम्राट् चाउ-शीन था। जिसने ११२२ ई० पू० तक राज्य किया था और इसके अंतिम समय में विद्रोह प्रारम्भ हो गये थे। यह विद्रोह जो-वंश के सरदारों ने प्रारम्भ किया और राजा सहित महल को फूँक दिया। चीन के यह आक्रमणकारी लोग तुर्क जाति की हो एक शाखा थे और वहीं से किसी जाति ने इन्हें भगाया था। चीन में इन्होंने शांग राज्य के समय में ही एक छोटा-सा राज्य स्थापित किया हुआ था। यह लोग काँसे के हथियारों का प्रयोग करते थे और रथों में बैठकर लड़ते थे। तुर्कों से भागकर, जब यह चीन आये और अपना नगर राज्य स्थापित करके रहने लगे, तब तुर्की सभ्यता को भूलकर, चीनी सभ्यता के ही रंग में रंग गये। शांग राजवंश की समाप्ति करने के लिये इन्होंने पहिले वहाँ के किसानों से विद्रोह कराया और जब शांग राजा विद्रोहियों को दबाने के उपायों में लगा हुआ था, तभी इन्होंने उसकी राजधानी पर आक्रमण कर दिया और शांग राजवंश का अन्त करके अपना राज्य स्थापित कर दिया। शांग राजवंश के साथ ही इन्होंने ५० छोटे-छोटे नगर राज्यों को भी समाप्त कर दिया। इन लोगों का राजा वेंग-वांग और उसका पुत्र वू जहा अच्छे योद्धा थे, वहाँ कुशल राजनीतिक भी थे। इन इन्होंने अपने राज्य की स्थिति दृढ़ करने के लिये सामन्तवादी-पद्धति की रचना

की। शाग-काल में पिता की सम्पत्ति का उत्तराधिकारी छोटा भाई होता था और यही नियम इस राजवंश में भी चलता रहा, लेकिन बू ने इस प्रथा का अन्न करके, पिता की सम्पत्ति का उत्तराधिकारी उसके पुत्र को माना। चीन में बू द्वारा परिवर्तित यह पद्धति लगातार १६११ ई० तक चलती रही। अतः बू वाग के मरने पर उसके पुत्र चुग-वाग को गद्दी पर बिठाया, परन्तु राज्य के संचालन का भार बू-वाग के छोटे भाई जो कुग के ऊपर रहा। यह व्यक्ति चीन के तान वड़े विद्वानों में से एक माना जाता है। इसने अपने पिता द्वारा लिखी हुई, चीन की प्रसिद्ध पुस्तक 'ई-जिग' का सुधार किया और साथ ही चीन में भूमि की नयी व्यवस्था की।

जाति सम्बन्धी दूसरी धारणा—इतिहासकार विलडूराट ने, इन आक्रमणकारियों को चाऊ प्रान्त के रहने वाले बताया है और इन्हें चाऊ वंश के संस्थापक कहा है। इन्होंने शी आ राजवंश को समाप्त कर बड़ी-बड़ी जागीरें अपने सरदारों में बांट दी थीं और सामन्तवाद का प्रारम्भ करा दिया था। इसलिये ११२२ ई० पू० से २७५ ई० पू० तक चीन में सामन्तों का राज्य रहा। जिनमें चाऊ-राजवंश प्रमुख था। इस वंश ने अपने दो बड़े-बड़े राज्य स्थापित कर लिये थे। एक पश्चिमी चाऊ राजवंश (१ हजार ई० पू० से ६५० ई० पू० तक), एवं पूर्वी राजवंश (७७७ ई० पू० से २५५ ई० पू० तक), जिनकी राजधानी क्रमशः हाओ (Hao) जो 'वी' घाटी में थी और दूसरी लोयांग (Loyang) थी। अन्य सामन्ती राज्यों की संख्या १७०० थी। यह रियासतें नगर-राज्य की भाँति थीं। यह राजधानियाँ मजबूत चहारदीवारी से घिरी हुई थीं। इस समय पड़ोस की असभ्य जातियों के चीन पर बराबर आक्रमण होते रहते थे। क्रमशः इन सामन्ती राज्यों की संख्या घटकर ५५ हो गयी। इनमें सबसे बड़ा चीन राज्य था। इस राज्य के सामान्त ने सभी राज्यों को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया और उसी के नाम पर इस देश का नाम चीन देश पड़ा।

चीन के प्रसिद्ध हान राजवंश का अन्त, इसी वंश के सम्राट् मिंग के साथ हो गया। सम्राट् का अन्त हुआ और चीन में बौद्धधर्म का उदय हुआ।

हान राजवंश के बाद ६ ई० पू० में वाग-माग नामक व्यक्ति ने शिना वंश को नीव डाली परन्तु यह ज्यादा दिन तक नहीं चल सका और उसे त्सो त्सो नामक व्यक्ति ने कैद करके 'वे' राजवंश की स्थापना शुरू कर दी। राजा 'वेंग वाग' की ५वीं पीढ़ी में 'जो वाग' नामक राजा हुआ और उसका उत्तराधिकारी यू नाम से गद्दी पर बैठा। यही चीन का पहला राजा था जिसने भारत और ईरान की यात्रा की थी।

यू के बाद राजाओ की श्रृंखला में लीवाग नामक एक कठोर आदत का राजा हुआ इसलिये इसके शासन में विद्रोह हुआ और राजा को भागना पड़ा।

तेरहवीं पीढ़ी में य नामक एक व्यक्ति गद्दी पर बैठा और इसी ने इस राजवंश का अन्त कर दिया। यह अपनी हठी रानी का गुलाम था। हूणों ने इस पर आक्रमण किया। राजा मारा गया। रानी पकड़ी गई।

ईसा पूर्व ७७० ई० में इस जर्जरित राज्य के अवशेषों पर यू का पुत्र त्रिगवाग राजा हुआ जो हूणों के आक्रमणों से डरकर अपनी राजधानी लोयाग ले गया।

इसके राज्य पर हूणों ने तो आक्रमण नहीं किया, परन्तु सामन्तों ने विद्रोह कर दिया। इसकी मृत्यु बहुत बड़ी कगाली की अवस्था में हुई। मरने के समय राज-कोष में अन्तिम सस्कार के लिये भी पैसा नहीं था। इसीलिये इसके मरने पर १०० वर्ष तक लगातार अराजकता चलती रही और राज्य में छोटे-छोटे राजा स्वाधीन हो गये।

इन छोटे-छोटे राज्यों में ची, सुग, जिन, चिन और यू शक्तिशाली थे। ४५६ ई० पू० चीन के छोटे-छोटे चौदह राज्यों ने हूणों से अपनी रक्षा के लिये एक संयुक्त संगठन बनाया और इसका प्रधान कार्यालय सुग राज्य की राजधानी में रखा। अभी इस संगठन को बने कुछ ही दिन हुए थे कि चीन के चार राज्यों में आपसी युद्ध आरम्भ हो गया और चीन के राजाओं का यह सुरक्षा गुट टूट गया।

४५६ से ३३३ ई० पू० तक चीन में छोटे-छोटे राज्य किसी तरह आपस में लड़ते-झगड़ते चलते रहे। इन राज्यों में चार बड़े राज्य थे, जिनमें चिन राज्य सबसे बड़ा और शक्तिशाली था। अवशिष्ट तीनों राज्य उसके शत्रु थे। इसी शत्रुता को दूर करने के लिये चिन के राजा सुचिन ने एक राज-संघ की स्थापना की, परन्तु ३१७ ई० पू० उसकी हत्या कर दी गई। इस चिन राजवंश ने जो राजा वंश के एक बड़े भाग पर अधिकार किया हुआ था और यही कारण इसके शत्रुओं के बढ़ते तथा हत्या का था।

जो राजवंश के बाद चीनी सम्राट् बनने से लोग डरने भी लगे थे और इस उपाधि को जीवन के लिये अशुभ मानते थे। भूत-प्रेतों और पित्रों के प्रकोप को शांत करने के लिये चिन वंश के राजा ने बहुत-सी बलिया देकर अपने को सम्राट् घोषित किया परन्तु घोषणा से पहिले ही मर गया, वाद में इसका लड़का सम्राट् बना वह तीन दिन बाद मर गया।

लड़के के मरने के बाद उसका लड़का अर्थात् राजा का पौत्र ज्वाग शी आग याग नाम में गद्दी पर बैठा। इसे अपने महल के आगे सोने की मुहरों की झालरें लटकवाने का बड़ा शौक था। इसकी मुहरों का शौक था अथवा बहुत-सा समय ऐसे ही कामों में लगाया करता था।

इसकी रानी का प्रेम राजा के मंत्री से था और मंत्री से ही रानी को एक पुत्र उत्पन्न हुआ। जब ज्वाग शी-आग को डम रहस्य का पता चला, तो उसने मंत्री को राज्य से निकाल दिया, परन्तु लड़के को गोद लेकर राजकुमार बना लिया।

१३ वर्ष की आयु में यह कुमार चीन का सम्राट् बना और यही चीन के प्रथम सम्राट् के नाम में प्रसिद्ध हुआ। इसी के शासन काल में चिन राज्य चीन राज्य के नाम से पुकारा जाना आरम्भ हुआ। इसी ने ७ लाख कैदियों को लगाकर २२१ ई० पू० चीन की प्रसिद्ध दीवार को बनवाया। प्रजा की भलाई के इसने जहां अनेकों काम

किये वहा डमकी धार्मिक क्रूरता भी इतिहास प्रसिद्ध है । कुग फू-त्जु मत के अनुयायी ५६० विद्वानों का कत्ल इसने बड़ी निरदयता के साथ कराया ।

इसके मरने के समय से पहिले ही इस राजवंश पर हीजडों का गहरा प्रभाव पड़ चुका था और वह राजनीति के साथ राजवंश के कार्यों में भी हस्तक्षेप करते थे । जब राजा मरा तो हीजडें सरदार ने इसके बाहर गये हुए बड़े पुत्र को एक जानी राजाज्ञा मिजवाई की वह आत्महत्या करने । हीजडें लोग छोटे पुत्र को गद्दी पर बिठाना चाहते थे । बड़े लडके ने आत्महत्या करली और उसकी लाश राजधानी में लाई गई । लाश बाही ठाट-वाट से जमीन में हीजडों ने दबवाया , लेकिन उसकी कब्र का जिन लोगों ने दृश्य देखा था साथ ही उन्हें भी कब्रों में पहुँचा दिया गया । इस तरह पचासो कारीगर १५-२० बच्चे और दसो रानियों को जाँचित हो समाधि दे दी गई ।

हुई नामक छोटे लडके को हीजडों ने राजा बनाया , लेकिन यह केवल ३ वर्ष-ही राज्य कर सका और इसे भी हीजडों ने ज़हर देकर मार दिया । इसके मरने के समय ही चीन में विशाल राज्य क्रान्ति हो गई । विद्रोहियों की त्रिशूल सेना राजधानी पर चढ़ आई । प्रथम सम्राट् के पुत्र यूज यांग ने विद्रोहियों के आगे आत्मनमर्पण कर दिया ।

इसके बाद विद्रोही लोगों ने राज्य पर अपने-अपने अधिकार के लिये युद्ध होना आरम्भ हा गया । इस युद्ध में लिऊ पान नामक व्यक्ति जीत गया और वही राजा बन बैठा ।

इसी राजा ने चीन के प्रसिद्ध हान राजवंश की नींव डाली । इस राजा ने ३ वर्ष तक राज्य किया और इसके मरने पर इसकी रानी गद्दी पर बैठी । रानी ने १८० ई० पू० तक राज्य किया ।

रानी के मरने पर वू दी ने १४० ई० पू० तक राज्य किया । हान वंश का यह प्रतापी राजा था । यही एक पहला राजा था जिम्मे न केवल हूणों के आक्रमणों को रोकता अपितु उन पर आक्रमण भी किये ।

इसी के काल में चीन में कला-कौशल, चित्रकारी और साहित्य सृजन का विस्तार हुआ । कागज का आविष्कार भी चीन में इसी राजा के शासनकाल में हुआ ।

साहित्यिको, कवियों, शिल्पियों और चित्रकारों का आदर यह राजा राज्य के प्रत्येक व्यक्ति से अधिक करता था ।

इसी के समय में चीन में बौद्ध-धर्म का उदय हुआ । १०३ ई० पू० चीन में एक नेतापति तुकिस्तान में एक छोटी-सी बौद्ध मूर्ति ले गया । वह मूर्ति उसने हान वंश के सम्राट् मिंग दी को दी । यह सम्राट् मूर्ति देखकर इनका प्रभावित हुआ कि इसने इन्डो-पार्थियन सम्राट् से 'मातंग और 'गोभर्ण' नामक बौद्ध मतों को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिये मागा ।

बौद्ध-धर्म-प्रचार में इस राजा ने बहुत बड़ा सहयोग दिया और तभी से यहाँ के साहित्य, कला-कौशल आदि पर बौद्धधर्म की छाप पड़नी आरम्भ हो गई । सबसे पहले इसी ने चीन में पैगोडा बनवाया, लेकिन यह अपनी राजधानी सी-आन यू से हटा कर जैसे ही ली यांग ले गया, तैसे ही इसे विप देकर मार दिया गया ।

सामन्ती काल की सामाजिक और दार्शनिक स्थिति—चीन के सामन्ती-काल में जहाँ सामन्तो में परस्पर लड़ाई-झगड़े चले, वहाँ चीनी सभ्यता को स्थायी स्थायित्व भी प्राप्त हुआ । इसी काल में सामाजिक रीति-रिवाज, रहन-सहन की पद्धतियाँ तथा परस्पर व्यक्तिगत व्यवहार में शिष्टाचार की पर्याप्त उन्नति हुई ।

सामाजिक स्थायित्व का जन्मदाता 'सी' राज्य के सामन्त हुआन का प्रधान-मंत्री कुआंग चुंग (Kuan Chung) नामक व्यक्ति था । इसी ने मछली तथा नमक पर पहले-पहल कर लगाया था । इन दोनों ही चीजों के उत्पादक गरीब लोग होते थे, अमीर लोग उनसे यू ही ले लेते थे । इसी व्यक्ति ने राज्य के बहुत से विद्वानों को कई बार बुलाकर पुरस्कृत किया था । चीन के प्रसिद्ध दार्शनिक कन्फ्यूशियस ने इस व्यक्ति की प्रशंसा करते हुए यहाँ तक कहा है—'आज कुआंग की कृपा से ही लोग सुखी जीवन बिता रहे हैं ।' उसका आशय यह था कि उसी की कृपा से चीनियों को उचित रीति-रिवाजों का ज्ञान हुआ, व्यवस्थित रूप से राज-काज चलाने का राजाओं को भी ज्ञान हुआ, क्योंकि व्यवस्थित शासन-प्रणाली का आविष्कारक कुआन ही था । अतः सभ्यता के सृजक कुआन का चीन सदैव आभारी रहेगा ।

शासन प्रणाली में परिवर्तन—कुआन-चुंग द्वारा निर्मित शासन-पद्धति में चैंग-काल (५३५ ई० पू०) और चीन (२१२ ई० पू०) में परिवर्तन किये । इन परिवर्तित कानूनों से किसानों को बहुत हानि हुई और उच्च वर्ग के लोगों को बहुत लाभ हुआ । उन्हें यहाँ तक भी छूट मिल गई कि यदि कोई उच्च वर्ग का व्यक्ति किसी की हत्या भी कर देता था, तब भी उसे राज्य की ओर से दण्ड न देकर, आत्महत्या करने के लिये विवश किया जाता था । यही प्रथा आगे चलकर जापान की समुराई जाति में प्रचलित हो गई । इस परिवर्तित 'विधान-संहिता' में, चाऊ-ली अर्थात् 'चाऊ के कानून' प्रसिद्ध हैं । जिन्हें चाऊ राज्य के द्वितीय शासक के चाचा तथा प्रधान मंत्री ने बनाया था । इस विधान-संहिता से तत्कालीन सामन्त-शासनों के बारे में पर्याप्त स्थिति स्पष्ट हो जाती है । उस समय यह गण-राज्यों के राजा स्वर्गीय-पुत्र (Son of Heaven) समझे जाते थे । इनके सहायक ऊँचे घराने के लोग थे । उस समय का चीनी समाज पितृप्रधान (patriarchal) था । साधारण लोगों का शासन-प्रबन्ध में कोई हाथ न था । इन राजाओं का छ. व्यक्तियों का मन्त्रिमण्डल, सामाजिक, धार्मिक तथा युद्धसंबन्धी नियमों की भी देखरेख करता था । अतः इस सामन्ती-युग में जहाँ सामाजिक-नियमों का विकास हुआ, वहाँ यह परस्पर मधवद्ध कभी न हो सके । अतः दो शताब्दियों में ही ३६ नगर राज्यों का निर्बल हो गया और सारे देश में अराजकता छा गई । उस समय किसानों की दशा अत्यन्त शोचनीय थी । जमीनों के मालिक जमींदार किसानों

को उपज का चौथाई भाग भी नहीं देते थे । साथ ही राजा को भी नाममात्र का ही कर देते थे, क्योंकि नगर-राज्य के राजा को यह नाममात्र का ही राजा मानते थे । इसके अतिरिक्त शहरों में एक व्यापारिक वर्ग की वृद्धि हो चुकी थी । जिसके रहन-महन के तरीको (way of living) में पर्याप्त परिवर्तन हो रहे थे । यह व्यापारिक वर्ग रेशम के कपड़ों का प्रयोग करता था, रथों का प्रयोग करता था, तथा व्यापार करने के लिये इनके पास नावें थी । अपने खाने-पीने के बर्तनों को भी यह लोग नक्काशीदार बनाते थे । इनका जीवन यूनानी व्यापारी लोगों के जीवन से कहीं ऊँचा था ।

कला-कौशल तथा साहित्य—इस सामन्ती-युग में कला-कौशल तथा साहित्य सम्बन्धी उन्नति भी पर्याप्त हुई, क्योंकि इस युग में चीन के प्रसिद्ध दार्शनिक कनफ्यूशियस (कुंग फू जे), दार्शनिक चेन चांग, तेंग शाह, लाओत्से आदि समाज शास्त्रियों का जन्म हुआ, जिन्होंने अपने सिद्धान्तों और साहित्य से चीनी-सभ्यता को स्थायित्व प्राप्त किया ।

कनफ्यूशियस—वस्तुतः यह धर्म-प्रवर्तक व्यक्ति था । इसके सिद्धान्तों की छाप चीनी जनता पर तो पड़ी ही—जापानियों पर भी पड़ी । यह दार्शनिक ही नहीं, एक अच्छे कवि भी थे । इनकी ३०५ कविताओं का संग्रह (शी-चीन) “Book of odes” नामक ग्रन्थ में किया गया है । परन्तु इनकी अधिकांश कविताएँ शृंगार-परक हैं । इनका जन्म ५५१ ई० पू० हुआ और मृत्यु ४७८ ई० पू० हुई । इनका वास्तविक नाम कुंग-फू जे था । इनका जन्म यू राज्य के गुफू नामक स्थान पर हुआ था । यह उसी वंश में उत्पन्न हुए थे, जिसमें सम्राट् हुआंग-ती (२६६७ ई० पू०) जन्मे थे । इस राजवंश में और भी कई दार्शनिक और राजपुत्रों का जन्म हुआ है । पिता की वृद्धावस्था के कारण इन्हें कठोर परिश्रम करना पड़ा था । यह पढ़ने भी जाते और घर आकर अपनी माता के काम में भी हाथ बटाते थे । उन्नीस वर्ष की अवस्था में इनका विवाह हुआ और २३ वर्ष की आयु में इन्होंने अपनी पत्नी को त्याग दिया । इन्होंने २२ वर्ष की अवस्था से ही अध्ययन कार्य प्रारम्भ कर दिया था । इन्होंने स्कूल अपने घर पर ही खोल रखा था । जहाँ यह विद्यार्थियों को, समाज-शास्त्र, इतिहास तथा कविता आदि सिखाया करते थे । बच्चों की फीस से जो पैसे मिलते थे, यह उन्हीं पर निर्वाह करते थे ।

स्कूल की उन्नति—धीरे-धीरे इनके स्कूल ने उन्नति करनी प्रारम्भ करदी और विद्यार्थियों की संख्या तीन हजार तक हो गयी । यह शिक्षक केवल अपने कमरे में ही बिठाकर शिक्षा नहीं दिया करता था । अपितु कभी-कभी बच्चों को अपने साथ जंगल में भी ले जाकर उन्हें शिक्षा देता था । कनफ्यूशियस को अपनी विद्या पर भी गर्व था । इसीलिए वह बात-बात पर कहा करता था—“मेरे जैसा विद्या प्रेमी व्यक्ति दूसरी जगह शायद ही मिलेगा ।” उसके शिष्यों का कथन था कि “उनके गुरु कनफ्यूशियस अपने सिद्धान्तों के अंतिम निर्णय पर कभी नहीं पहुँचते थे ।” स्वयं कनफ्यूशियस का भी कथन था—“वाओ और सुग सम्राटों से उन्होंने जो कुछ सीखा था, वही वे दूसरों को सिखाते थे ।”

कनफ्यूशियस के छात्रों में लू राज्य के मन्त्री का पुत्र भी था । जिसका नाम मांग-ही था । इसके द्वारा कनफ्यूशियस का चारों राज्यों में जो लो-यांग में स्थित था, आना-जाना हुआ । परन्तु यह दरबारियों से दूर ही रहे और वहाँ के बड़े दार्शनिक लाओत्से से मिलने चले गये । इसके बाद भी इन्होंने कई राज्यों का भ्रमण किया, परन्तु सब जगह एक जैसी ही अराजकता की अवस्था इन्होंने देखी । अतः यह अपने घर लौटकर, पुन अध्यापन का कार्य करने लगे ।

सरकारी पद—५०१ ई० पू० इन्हें लू राज्य के युंग-तू शहर का न्यायाधीश बनाया गया । अतः इसके न्यायाधीश बनते ही, शहर में विश्वास को लहर दौड़ गयी और अराजकता समाप्त हो गयी । इसके बाद शासक ने इन्हें छोटा मन्त्री नियुक्त किया । मन्त्री बनने पर इन्होंने सारी भूमि की नीप कराई और कृषि में सुधार किया । ४६७ ई० पू० यह 'अपराध-निवारण-मन्त्री' बनाये गये । अतः लू राज्य से अनाचार को भी समाप्त कर दिया और दूसरे राज्यों में इनकी ख्याति "आदर्श" व्यक्ति के नाम से फैल गयी ।

पद त्याग—उन्हीं दिनों जब इनकी आदर्शवादिता का सिक्का दूर-दूर तक व्याप्त था, सी राज्य के मन्त्री ने लू राज्य के शासक के पास कई सौ गाने वाली लड़कियाँ और १२० घोड़े भेंट स्वरूप भेजे । शासक ने यह भेंट स्वीकार करली और उन मत्तमोहक लड़कियों से ही घिरा रहकर, राज-काज का काम तथा मन्त्रियों और यहाँ तक कि कनफ्यूशियस की भी उपेक्षा करनी शुरू करदी । अतः इस घृणित दृश्य से तंग आकर कनफ्यूशियस ने अपना पद छोड़ दिया और निरन्तर १३ वर्ष तक इधर-उधर फिरता रहा ।

॥ इस बीच सी राज्य के शासक ने उन्हें मन्त्री-पद देना चाहा, परन्तु कनफ्यूशियस ने स्वीकार नहीं किया । ६६ वर्ष की आयु होने पर पुन लू राज्य के शासक "यी" ने इनके पास भेंट भेजकर, पुन अपने दरबार में बुला लिया । यहाँ यह अपने जीवन के अन्तिम पाँच वर्षों तक परामर्शदाता के रूप में रहे और अपना साहित्य-मृज्जन करते रहे । ७२ वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हुई । मरते समय इनके मुख से दार्शनिक शब्द सुने गये । वह शब्द थे—“बड़े से बड़ा पहाड़ भी टूटेगा, मंजवूत से मंजवूत लोहा भी टूटेगा और बुद्धिमान पुरुष भी पीछे की भाँति कुम्हलायेगा ।” उस समय इन्होंने अपने शिष्य जे-कुंग से कहा था—“मेरी मृत्यु का समय आ गया । सारे राज्यों में कोई ऐसा शासक नहीं, जो मुझे अपना गुरु माने ।” इस अवस्था में सात दिन बीमार रहने के बाद, इनकी मृत्यु हो गयी ।

कनफ्यूशियस की राष्ट्र को देन—अपने साहित्य, प्रवचनों और शिक्षा द्वारा कनफ्यूशियस ने चीन राष्ट्र को बहुत कुछ दिया । इनके राजनीतिक और दर्शन-साहित्य के विचारों के कारण ही, चीनी जनता अपने अधिकारों के प्रति सजग रही ।

दार्शनिक सिद्धान्त—इनके सिद्धान्त अत्यन्त सरल थे । इन्होंने दार्शनिक तत्त्व तथा तर्कशास्त्र के जाल से, अपने को सदैव मुक्त रखा । अतः उनका सिद्धान्त या व्यक्ति

को आचार-व्यवहार के नियमों का पालन कर, प्राकृतिक नियमों के साथ सामंजस्य करते हुए जीवन-यापन करना चाहिये। इस व्यक्ति ने चीन में प्राचीन काल से प्रचलित पूर्वजों की पूजा की परिपाटी कायम रखी और भूत-प्रेत आदि के अस्तित्व के बारे में अपनी निजी धारणा व्यक्त नहीं की। उन्होंने केवल नैतिक जीवन पर ही जोर दिया। अपनी पुस्तक “ता-मूए” में उन्होंने लिखा है—“प्राचीन पूर्वजों ने पहिले अपने मस्तिष्क को ठीक कर, विद्या-बल को बढ़ाया। इसके पश्चात् अपनी परिवार-प्रणाली को सुधारा, शासन में सुधार किया तथा ज्ञान की खोज में लगे रहे।

“ज्ञान के कारण उनके विचार निर्मल तथा नियंत्रित हुए और राज्यों में आनन्द छा गया। अतः नैतिकता जन साधारण ही नहीं, अपितु शासक के लिए भी अनिवार्य है, क्योंकि राज्य-व्यवस्था के लिये यह अति आवश्यक है। कनफ्यूशियस के अनुसार “आदर्श-व्यक्ति” वही है, जो दार्शनिक तथा सन्यासी के समन्वय से साधु हो गया हो। अतः आदर्श मानव के तीन गुण हैं, उसके अन्दर बुद्धि, साहस और सद्भावना की अभिव्यक्ति की वृद्धि। कनफ्यूशियस का कथन था—“तीरदाजी भी मनुष्य का आवश्यक गुण है। जब तीरदाज अपना निशाना चूक जाता है, तब वह उसके कारणों को खोजता है। उसी प्रकार विवेकशील मानव भी अपनी कमियों को खोजता है। वह दूसरों को दोष नहीं देता।

राजनीतिक विचार—उनका कथन था कि जिस प्रकार माता-पिता पर पुत्र की भक्ति और पति पर पत्नी की भक्ति पर समाज आधारित है, उसी प्रकार राज्य में जनता की सार्वभौमिकता शाश्वत सत्य है और जो सरकार जनता का विश्वास खो बैठती है, वह अधिक दिन तक कायम नहीं रह सकती। अपने शिष्य जे-कुंग के एक प्रश्न का उत्तर देते हुए, उन्होंने कहा था—“सरकार के लिए तीन चीजों की अत्यन्त आवश्यकता है। पर्याप्त खाद्य, पर्याप्त युद्ध सामग्री और जनता का विश्वास।” कुंग के यह पूछने पर कि इनमें किस वस्तु को छोड़ा जा सकता है, उन्होंने कहा—“युद्ध-सामग्री और खाद्य को। परन्तु जनता के विश्वास की किसी भी दशा में नहीं छोड़ा जा सकता।”

कनफ्यूशियस का विचार था कि राज्य में दार्शनिक मन्त्री होना चाहिये, क्योंकि वह विदेशी झगड़ों से अलग रहकर, विद्याबल से राष्ट्र को मशक्त बनायेगा। दरबार की विलासिता और फिजूल खर्ची को कम करेगा। लोगों को दण्ड कम देगा। ऊच-नीच के भावों को समाप्त करेगा। ऊचे विषय सभी को पढ़ाये जायेंगे, जिनमें मगीत अनिवार्य होगा। अपने इन्हीं सिद्धान्तों में कनफ्यूशियस ने “समानता के सिद्धान्तों” की विस्तृत व्याख्या भी की है। उसका कथन था—राज्य के अनाथ, विधवाएँ, वृद्ध—सबके पालन-पोषण का दायित्व सरकार पर है। किसानों को ऋण देना आवश्यक है। इस प्रकार उस काल में भी जबकि सामन्ती तन्त्र शासन जनता को तपा रहा था, इस दार्शनिक के हृदय में समाजवाद के अकुर जमे और इसकी सहानुभूति शासकों की ओर से हट कर निर्धन लोगों की ओर हो गयी जो इस सामन्ती-शासन को समाप्त करना चाहते थे।

धर्म का रूप—अपने जीवन-काल में कनफ्यूशियस केवल एक विद्वान् व्यक्ति होने के कारण ही जनता के आदर का पात्र बना रहा, किन्तु उसके मरने के बाद, उसके विचारों का सग्रह हुआ और उन्हें एक मन्त के विचार मानकर, 'धर्म' की स्थापना कर दी गयी । जिसका नाम हुआ 'कनफ्यूशियस-धर्म' । अस्तु, इसके मरने के बाद, धीरे-धीरे इनके विचारों के अनुयायियों की संख्या बढ़ती गयी । अतः इनके सिद्धान्तों को सिखाने के लिये जगह-जगह चीन में स्कूल खुल गये, जो इस देश के प्रथम 'मानसिक-विकास-केंद्र' थे । इन स्कूलों ने इस मत के बड़े-बड़े विद्वानों को जन्म दिया ।

विरोध—कनफ्यूशियस के इन राजनीतिक सिद्धान्तों के मुकाबले में सामन्तों ने एक 'कानूनी' सम्प्रदाय खड़ा किया । इसका सिद्धान्त था कि 'मनुष्य के विवेक से नहीं, कानून से, राज्य स्थापित होता है । कानून को जनता पर जबरदस्ती थोपा जायेगा और वह उस समय तक कायम रहेगा जब तक कि जनता इतनी बुद्धिमान नहीं होती कि अपने आप शासन कर सके । कुलीन तंत्र के आधीन ही जनता की उन्नति संभव है ।' इस सम्प्रदाय के विद्वानों का यह भी कथन था—'राज्य को चाहिये कि पूजा का समाजीकरण करे और व्यापार के ठेके अपने हाथ में ले लें तथा थोड़े से व्यक्तियों के हाथों में धन को न चला जाने दे ।' अतः कनफ्यूशियस के विचार और इन लिगेलिस्टों के विचारों में बारबार संघर्ष होता था और इस कारण चीन के सामाजिक और राजनीतिक विचारों में उथल-पुथल होती रहती थी । कभी कनफ्यूशियस मत वाले प्रबल होते थे, कभी लिगेलिस्ट का बल बढ़ जाता था ।

कनफ्यूशियस-ग्रन्थों की समाप्ति—सम्राट सी० हुआंग ती (२२१ ई० पू० से २११ ई० पू०) तक ने अपने प्रधानमन्त्री ली सू के प्रभाव के कारण जो कनफ्यूशियस विरोधी मत का मतावलम्बी था, कनफ्यूशियस ग्रन्थों को इकट्ठा कराकर जलवा दिया । यदि उस सम्प्रदाय के मतावलम्बी उन ग्रन्थों को लेकर इधर-उधर न भाग जाते, तो कनफ्यूशियस सिद्धान्तों और उसकी धार्मिक रूपरिखा का आज तक पता भी न चलता । कुछ लोगों को तो इन ग्रन्थों को छिपाने के अपराध में फासियों तक पर भी चढ़ा दिया गया ।

हानवंश में प्रतिष्ठा—हानवंश के सम्राट् वू-ती (१४० ई० पू० से ८७ ई० पू० तक) ने कनफ्यूशियस मत को बहुत सम्मान दिया । उनकी ही प्रेरणा से कनफ्यूशियस सम्बन्धी ग्रन्थों की खोज की गयी तथा ग्रन्थों को पुनः लिखा गया । इस सम्राट् ने शिक्षा-पाठ्यक्रम में भी कनफ्यूशियस के सिद्धान्तों को स्थान दिया । परन्तु इतने उदार सम्राटों की उदारता के बावजूद भी कनफ्यूशियस-धर्म को बराबर विरोध का सामना करना पड़ा । कभी ताओ-धर्म, कभी बौद्ध-धर्म इसकी प्रगति को अवरोध करते रहे । च्वांग वंश (६१८ ई० से २०५ ई० तक) के सम्राटों ने इसे पुनः राज्याश्रय प्रदान किया । विशेषकर, इस वंश के सम्राट् वा-ई-सुंग (६५० ई०) ने इसे इतना उभारा कि उसने कनफ्यूशियस मन्दिरों के निर्माण की सारे देश में बनाने की आज्ञा दे दी । साथ ही विद्वानों और राज्य कर्मचारियों को वहाँ जाकर धर्म-कर्म करने की आज्ञा दी ।

सुधारवादी-सम्प्रदाय—११२७ ई० में कनफ्यूशियस सम्प्रदाय में भी एक सुधार-वादी सम्प्रदाय ने जन्म लिया। इस दल के विद्वानों ने कनफ्यूशियस सम्प्रदाय के ग्रन्थों पर टीकाएँ लिखनी प्रारम्भ की। इन्होंने अपने भाष्य और टीकाओं को जापान, कोरिया तथा थाई देशों में, कनफ्यूशियस धर्म को फैलाया। जापान की राजनीतिक प्रेरणा में बौद्ध-धर्म के बाद, कनफ्यूशियस धर्म का ही स्थान है। अतः हान वंश के उत्थान काल (२०६ ई० पू० से २२१ ई० तक) से लेकर, माँचू (१६४४ ई० से १९१२ ई० तक) लगभग १२ सौ वर्ष तक कनफ्यूशियस की आदर्श-विचारधारा का चीनी समाज पर पर्याप्त प्रभाव पड़ा। इन्हीं सिद्धान्तों के कारण चीनी समाज की प्रवृत्ति शिक्षा की ओर बढ़नी शुरू हुई। अस्तु, कनफ्यूशियस की मृत्यु के पश्चात् भी दो सौ वर्ष तक लो चांग नगर दार्शनिकों और विद्वानों का विचारक-केन्द्र बना रहा। बड़े बड़े दार्शनिकों ने अपना कार्यक्षेत्र इसी नगर को बनाया और अपना प्रचार किया दार्शनिक मो-त्सी यांगचाओ, यांग जे, सून-जे, चुयांग-जे सभी ने इस तीर्थ पर आकर ज्ञान का मनन किया था।

कनफ्यूशियस का साहित्य—कनफ्यूशियस के साहित्य को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। इनमें प्रथम भाग के साहित्यिक ग्रन्थों को पाँच चिंग कहा जाता है और दूसरे भाग में चार शु अर्थात् दार्शनिक ग्रंथ हैं।

पाँच-चिंग—इसके पाँच भागों में पहला है ली ची। इस ग्रंथ में सामाजिक और धार्मिक विधि-विधानों का वर्णन है जो सामाजिक व्यवस्था एवं शक्ति कायम रखने के लिये आवश्यक हैं। इनमें चरित्र-निर्माण तथा मानसिक और शारीरिक शक्ति अक्षुण्ण रखने की विधियों के अतिरिक्त अन्तिम क्रिया-कर्म की पद्धति का भी वर्णन है।

(२) ई-चिंग—इस दार्शनिक ग्रन्थ का विषय 'जगत्-परिवर्तनशील है' की व्याख्या है।

(३) शी चिंग—इनमें मानव जीवन यापन की विधियाँ और चारित्रिक सिद्धांतों की समीक्षा है।

(४) चुन चिऊ—इसमें लू राज्य की अनेकों घटनाओं का वर्णन है।

(५) शू चिंग—यह ऐतिहासिक ग्रन्थ है। इसमें चीन के प्राचीन सम्राटों की कहानियाँ तथा उनके काल की अनेक घटनाओं का वर्णन है। इनकी कहानियों तथा उनके काल की अनेक घटनाओं का वर्णन है। इनकी कहानियों के अनुसार स्वर्गीय सम्राटों के समय में चीन में एक साम्राज्य था और यही सम्राट् चीनी जाति को सभ्य बनाने वालों में से एक थे। वस्तुतः यह कनफ्यूशियस की घडन्त कहानियाँ ही हैं, इनमें वास्तविकता को अतिरंजित कर दिया गया है। इनके विचार में 'याओ' और 'शून' वंश के शासक सबसे पवित्र और सर्वोत्तम शासक थे, जबकि चीन का अभ्युदय हान, तांग तथा शु ग आदि राज्यों के समय में हुआ।

चार शु—कनफ्यूशियस के यह दार्शनिक ग्रंथ हैं। इनमें लून-यू, ता-सूए, चु ग-यु ग, तथा मेगज-शु हैं।

(१) लून-यू—इस पुस्तक में कनफ्यूशियस के अनमोल प्रवचन तथा विचारों का संग्रह है। कुछ विद्वानों के अनुसार यह संग्रह उनके शिष्यों के शिष्यों ने किये थे। अतः इन्हें 'मूलतः' कनफ्यूशियस के उपदेश भी नहीं कहा जा सकता।

(२) ता-सूए—यह ग्रन्थ शिक्षण विधि पर लिखा गया है।

(३) चुंग यू-ग—इस पुस्तक का रचयिता वस्तुतः कनफ्यूशियस का पोता 'कु ग-चू' है। इसमें दर्शन के मध्य भाग का प्रतिपादन किया गया है।

(४) मेंग-जु-शू—यह भी एक दार्शनिक ग्रन्थ है।

घेन वांग—यह चाऊ-वश के सस्थापकों में से एक थे। परन्तु किसी अपराध के कारण इन्हें कारावास का दण्ड दिया गया था और इसी कारावास में बैठकर इन्होंने 'परिवर्तनशील जगत्' नामक पुस्तक लिखी। चीन का सर्वप्रथम दार्शनिक ग्रन्थ यही है। विख्यात दार्शनिक कनफ्यूशियस ने इस ग्रन्थ की प्रशंसा करते हुए कहा था—“इसके अध्ययन के लिये निरन्तर पचास वर्ष की आवश्यकता है।”

तेंग-शीह—यह विद्वान् व्यक्ति यूनानी सुक्रात की भाँति अत्यन्त स्पष्टवक्ता था, परिणामस्वरूप इसकी जीवन लीला भी सुक्रात की भाँति ही समाप्त हुई थी। चेंग राज्य के राजकुमार ने इसकी हत्या करा दी थी।

लाओत्से—यह व्यक्ति इस युग का सबसे महान् दार्शनिक था। चाऊ-गज्य की राज्यीय लायब्रेरी का संरक्षक था। राजनीति की चें चें से तंग आकर, इन्होंने पद त्याग दिया और किसी गाँव में जाकर रहने लगे। जिस समय यह चाऊ राज्य को छोड़कर जा रहे थे, उस समय सीमा रक्षक चीन सी ने उनसे एक पुस्तक लिखने का आग्रह किया। लाओत्से ने उनकी बात मान ली और पुनः अपनी लायब्रेरी को लौटकर अपनी 'अमरवाणी' को एक पुस्तक में संकलित किया। इस संकलन के दो भाग हैं—ताओ और ते, जिनकी शब्द संख्या ५ हजार है। इस पुस्तक के बाद यह पुनः राज्य छोड़कर गाँव चले गये।

'लाओत्से' शब्द का अर्थ है 'प्राचीन शिक्षक' (Old Master) परन्तु इनका वास्तविक नाम ली था। इनकी दार्शनिक पुस्तक (Lao Te Ching) इनकी लिखी हुई नहीं है, परन्तु इस बारे में कोई ठोस प्रमाण नहीं है। इस पुस्तक में इनके दार्शनिक सिद्धांत लिखे हुए हैं, क्योंकि ताओ शब्द का चीनी अर्थ है—रास्ता। अतः आशय हुआ 'प्रकृति का रास्ता'। इनका सिद्धान्त 'जगत् मिथ्या' के आधार पर चलता था। अतः प्रकृति चिन्तन पर ही यह अविकल बल देते थे। इस दार्शनिक के अनुसार, दार्शनिकों की सरकार (Government of Philosophers) सबसे बराबर है, क्योंकि वे सिद्धान्त के ऊपर ज्यादा जोर देते हैं, जबकि उनमें वास्तविकता का अभाव रहता है। वे केवल सैद्धांतिक आदर्शों की मीमांसा कर सकते हैं, जो व्यावहारिक जगत् के लिये सर्वथा अनुयोगी होते हैं।

उनका कहना था कि विद्वान् और बुद्धिमान—दोनों ही व्यक्ति, राज्य के लिये खतरनाक होते हैं, क्योंकि वह ज्यामित के आधार पर वर्गीकार समाज बनाना चाहते हैं और ऐसे कानून बनाते हैं, जिससे मनुष्य की व्यक्तिगत स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है और समाज के विभिन्न अंगों (Organs of Society) को कमजोर बना देता है। साधारण व्यक्ति जो इन कानूनों के ताने बाने से अनभिज्ञ होता है, जब शासक बनता है, तब स्वतंत्र जीवन का समर्थक होने के कारण, व्यक्ति के जीवन को कम नियंत्रित करना चाहता है और राष्ट्र को सीधे उन्नति की राह पर ले जाता है, जिसमें कृत्रिमता लेशमात्र भी नहीं होती, क्योंकि साधारण व्यक्ति कम बन्धन होने के कारण स्वयं ही परिश्रम करके आर्थिक उन्नति करने लगते हैं। अतः समाज के उस स्वतंत्रपूर्ण जीवन में न तो वकीलों की आवश्यकता है, न पुस्तकों की, न कला-कौशल और उद्योग धन्वों की आवश्यकता है। केवल ग्रामीण उद्योग व्यापार (Village Industries and Trade) ही ऐसी दशा में कायम रहते हैं। निश्चय ही ताओ के यह विचार गांधी जी के 'गांधीवाद' से मिलते जुलते हैं, जिनमें भारत के अर्थतंत्र का मूल देहातो को माना गया है।

ताओ धर्म में प्रकृति भीमांसा—लोआत्से के विचारों के मूल का नाम ही 'ताओ धर्म' है। यह एक ऐसा धर्म है, जिसमें रूढ़ीवादिता को गुंजायश नहीं है। ताओ सिद्धान्त के अनुसार प्रकृति का नियम एक शाश्वत नियम है, जो प्रत्येक समय गतिमान रहता है। इसी कारण मौसम आते जाते रहते हैं। नक्षत्र अपने कक्षा में घूमते हैं तथा सप्ताह की सभी वस्तुएँ इस नियम से नियंत्रित हैं। एवं मानव जीवन भी इसी नियमानुसार नियंत्रित है।

“ताओ-सिद्धान्तों” की व्याख्या करते हुए लाओत्से ने कहा था—“प्राचीन-काल में जब यह भौतिक सभ्यता नहीं थी, तब लोगों का जीवन अत्यन्त साधारण था और इसी साधारण जीवन में लोग सुखी थे। परन्तु भौतिक ज्ञान की प्राप्ति के बाद, लोगों का जीवन दुःख मय बन गया, क्योंकि लोग गाँव छोड़कर शहरों में चले गये। वहाँ ज्ञान अर्जित किया। पुस्तकें लिखी और सुने दार्शनिकों के वृत्तान्त। अतः ज्ञानी व्यक्ति को इस 'भौतिकवादी सभ्यता' को छोड़ना चाहिये। उन्हें मुधारवादियों से दूर हट जाना चाहिये और प्रकृति की नियमावली को चुपचाप शांति से ग्रहण करना चाहिये। प्रकृति के नियमानुसार सभी वस्तुएँ अपने कार्य को पूरा करने के बाद, समाप्त हो जाती हैं। जब वे अपनी पराकाष्ठा को पहुँच जाती हैं, तब पुनः अपने उद्गम स्थान की लौट जाती हैं। अर्थात् 'आत्मा को आराम मिल जाता है। यही प्रकृति का शाश्वत नियम है और इसी को जानने का नाम ज्ञान ही है। अतः प्रकृति के नियमों का विरोध नहीं करना चाहिये और उचित ढंग से अपना कर्तव्यपालन करना चाहिये। यदि कहीं विरोध होता हो तो धैर्य और शान्ति से विजय की चेष्टा करनी चाहिये।

इसलिए लाओत्से ने बार-बार कहा है—“तुम किसी से भगड़ा नहीं करते हो तो तुमसे भी कोई भगड़ा नहीं करेगा । तुम अपने शत्रुओं से भी अच्छा व्यवहार करो । विश्व में कठोरता और कोमलता जब परस्पर टकराती हैं तो कोमलता की ही विजय होती है । उदाहरण के लिये जल सबसे निर्मल और कोमल है, परन्तु वही-वही चट्टानों को भी उखाड़ फेंकता है ।” लाओत्से का कथन है—“बुद्धिमान व्यक्ति दुनिया में ऊँचे से ऊँचा स्थान पाने योग्य है, तथापि वह सरल शांत जीवन व्यतीत करता है । शांति ही बुद्धि की शुरुआत है । अतः जो व्यक्ति ताओ को जानता है, वह कहता नहीं और जो कहता है, वह जानता नहीं । ५० वर्ष की आयु में व्यक्ति को ज्ञान की शक्ति और बुद्धि की कमजोरी मालूम होती है । वास्तविक व्यक्ति वही है जो दुनिया के हानि-लाभ की परवाह नहीं करता ।” लाओत्से के इन सिद्धान्तों ने कनफ्यूशियस को भी चकित कर दिया था । अतः जब वह ली यांग शहर में लाओत्से से मिला, तब लाओत्से ने उससे कहा था—“जिन महान् व्यक्तियों की तुम चर्चा कर रहे हो, उनकी तो हड्डियाँ भी समाप्त हो गयीं । केवल उनकी कृतियाँ ही शेष हैं । महान् आदमी जब कोई कार्य करता है, तब उसके काम में बाधा आती है ।

“मैंने सुना है कि सफल व्यापारी अपनी दौलत को इस प्रकार छुपाकर रखता है, मानो उसके पास कुछ है ही नहीं । ठीक यही दशा महान् व्यक्ति की होती है । वह देखने में साधारण लगता है, अपनी विद्वत्ता को छिपाये रखता है । अतः तुम अपने अहंकार, स्नेह और महत्वाकांक्षाओं को त्याग दो । इन बातों से तुम्हारे चरित्र की महानता में वृद्धि नहीं होगी । यही तुम्हें मेरा परामर्श है ।” अस्तु, इस कथन में तनिक भी अत्युक्ति नहीं कि ‘ताओ सिद्धान्त’ भारतीय ‘वेदान्त’ का ही रूप है ।

मो-ती—यह दार्शनिक ‘विश्व-प्रेम’ में आस्था रखते हुए वाणी पर यम रखने का आदेश देता था । इसके प्रभावशाली सिद्धान्त के कारण ही इसका शत्रु यांग-जे भी प्रशंसक बन गया था । मो ती ने वर्तमान शासन पद्धति की इतनी निन्दा की, कि अधिकारी भी घबरा उठे । इसने यू राज्य के प्रधानमन्त्री से निवेदन किया कि वह सुंग राज्य पर आक्रमण न करे । उसने इनके उपदेश सुनकर, अपना आक्रामक विचार त्याग दिया । इनके शिष्य सुंग-योंग और कुंग-तु ग लु ग ने मिलकर, निरास्त्रीकरण के लिये देशव्यापी आन्दोलन किया । सम्राट् शी-हुआंग-ती के समय इस महान् दार्शनिक की पुस्तकें कनफ्यूशियस वालों ने जलवा दी । अतः चीन से इसके सम्प्रदाय का अन्त ही हो गया ।

यांग-चाओ—इस दार्शनिक को इसके विचारों के कारण ही ‘अहंवादी’ कहा जाता है । इसका सिद्धान्त ‘चार्वाक’ से मिलता-जुलता ही था । अब भी इसे ‘चीन का चार्वाक’ के नाम से ही गाढ़ किया जाता है । इनका सिद्धान्त या जीवन का उद्देश्य मोग है । न कोई भगवान है और मृत्यु के पश्चात् कोई जीवन है । भाग्य के हाथों से मानव केवल खिलौना मात्र है । नैतिकता केवल आडम्बर है, जिसे चतुर व्यक्ति सीधे-सादे व्यक्तियों पर प्रयोग करता है । इस दुनिया में अच्छे-बुरे-दोनों ही व्यक्ति कष्ट-

भोगते हैं। परन्तु दुष्ट व्यक्ति, सज्जन से अच्छा उभोग करता है। यह कनफ्यूशियस और मो-ती के विश्वप्रेम, शान्त और सरल जीवन की खिल्ली उड़ाकर, जनता को मौज का जीवन बिताने का उपदेश दिया करता था।

मांग-जे—इस दार्शनिक ने याओ के भोगवादी और कनफ्यूशियस के आदर्शवादी—दोनों सिद्धान्तों की आलोचना की। इसने नैतिक और राजनीतिक विषय की ही अधिक गवेषणा की थी। इसका उपदेश था, 'राज्यशासन में अच्छे व्यक्तियों का प्रवेश होना चाहिये और मनुष्य को अच्छा जीवन व्यतीत करना चाहिये, यह व्यक्ति ऐसी उदार सरकार का समर्थक था जो जनता का अज्ञान तथा निर्धनता दूर कर सके। परन्तु शासकवर्ग ने इसके सिद्धान्तों का कभी आदर नहीं किया। उस समय के तत्कालीन विप्लवी नेता यू सींग का कथन था कि सरकार किसानों की होनी चाहिये। यानी ऊँचे पदों पर किसान लोग हों और मांग-जे का कथन था कि इन पदों पर पढे-लिखे लोग हों। अतः इनके सिद्धान्तों की सराहना विप्लवादियों ने की और न तत्कालीन राजा ने। इन्होंने यह स्वीकार किया था कि 'अत्याचारी' राजा के विरुद्ध विद्रोह का प्रजा को अधिकार है। तथा राजा को किसी दूसरे के राज्य पर आक्रमण नहीं करना चाहिये। यदि राजा प्रजा की रक्षा नहीं कर सकता तो जनता का कर्तव्य है कि उसे पदच्युत करदे। इस शासक का स्मृति-फलक इसके मरने के बाद, कनफ्यूशियस के मन्दिर में रखा गया था। इसके विचारों ने 'लाल-क्रांति' को बहुत उत्साहित किया।

सून जे—इस दार्शनिक का कथन था कि मनुष्य का अन्तर बुराइयों से भरा हुआ दूषित है। इसी कारण सामाजिक बुराईया उत्पन्न होती हैं। अतः नैतिकता का समावेश उसके अन्दर अच्छे गुरुओं द्वारा होना चाहिये। तभी मानव-समाज के अन्दर त्याग-प्रवृत्ति उत्पन्न होगी और अच्छी सरकार बनेगी।

इस दार्शनिक ने भी रूसी विद्वान तुगंनेव की भाँति भूमि को मन्दिर न मानकर कारखाना माना जो मनुष्य को जीवन की वस्तुएँ सुलभ करती हैं। परन्तु सुलभ तभी होती हैं, जब मनुष्य बुद्धि द्वारा उन्हें उत्पन्न करता है। यह दार्शनिक एक उच्च राज्य कर्मचारी भी रहा और २३५ ई० पू० इसकी मृत्यु हुई थी।

चुयांग-जे—इनका जन्म श्वांग-राज्य में हुआ था। यह आदर्शवादी दार्शनिक थे। जिन राजदरबारों में यांग जे का आना-जाना था, यह भी आने-जाते थे। यह राज्य कर्मचारी भी रहे। वी राज्य के शासक ने इन्हें प्रधामन्त्री का पद भी देना चाहा था। साम्राज्य की भाँति इनका विश्वास था कि सम्राटों में अनेक दुर्गुण होते हैं। चीन के प्राचीनतम (स्वर्गीय) सम्राटों के पहिले, न चीन में कोई शासक था और न ही सरकार थी। उस समय सच्चाई का जमाना था। मानव पशु-पक्षियों के साथ मिलकर रहता था। उस युग में ऊँच-नीच का भेदभाव नहीं था। यह साम्राज्य के समर्थक होते हुए भी उसी युग के दृष्टा थे। वह विश्व की 'रहस्यमय अव्यक्त एकता' में विष्णुत्व करते थे। वस्तुतः यह विचार भारतीय पुराणों के हैं जिनमें परमात्मा के अव्यक्तस्वरूप का चिन्तन किया गया है। इनका कथन था कि प्रकृति के निरन्तर चलने

वाले चक्र में मानव को नाना प्रकार के रूप धारण करने पड़ते हैं । मृत्यु केवल रूप परिवर्तन का ही दूसरा नाम है जो शान्तिमय सुखद नीद है । उसके बाद आत्मा पुन जन्म लेता है ।

चीन में बौद्ध धर्म का प्रवेश—चीन में बौद्ध-धर्म का प्रवेश लगभग २० ई० में हुआ । परन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि चीनी लोग तब तक बौद्ध-धर्म से अपरचित थे । इसवी सन् से पहिले ही, बौद्ध धर्म मध्यएशिया की उपत्यकाओं में पहुँच चुका था । चीनी लोगों का सभी दृष्टियों से मध्यएशिया से घनिष्ठ सम्बन्ध रहता था , किन्तु तब बौद्ध-धर्म चीन में राज्यीय आदर का पात्र नहीं बन सका था । २० ई० में चीन के 'हान-वंश-काल' में इसे राज्यीय आदर प्राप्त हुआ । कहा जाता है कि पूर्वी हान-वंश (२० ई० से २२१ ई० तक) के सम्राट् 'मिंग' ने एक रात में स्वप्न में एक स्वर्णमय पुरुष देखा । दूसरे दिन राजदरबार में जब इस स्वप्न के रहस्य पर विचार किया गया, तब दरबारियों में से एक ने बतलाया कि यह पश्चिम के एक ऋषि का रूप है, जिसे फो या फो-तो (बुद्ध) कहते हैं । अतः सम्राट् ने बौद्ध-धर्म-ग्रन्थों और बौद्ध भिक्षुओं को लाने के लिए तीन दूत भेजे भारत । उस समय राजनैतिक, साम्प्रतिक और भाषा आदि सभी दृष्टियों से काशगर भारत का ही अंग था । वस्तुतः 'कश्-गर' और 'कश्-मीर'—यह दोनों नाम 'कश्' या खस जाति के निवास के कारण पड़े । खस लोग, शकों की ही एक शाखा थे, और यूरेशिया के भारत अंग से पहिले हिमालय पर्वत माला में बसे हुए थे । अतः सम्राट् के दूत अपने साथ 'काश्यप, मातंग' और 'धर्मरत्न' नामक भिक्षुओं सहित बौद्ध-ग्रन्थ भी ले गये । यह लोग सफेद घोड़ों पर चढ़ कर राजधानी 'ल्योयांग' पहुँचे थे । इसलिए इनके लिए जो विहार बनवाया गया उसका नाम भी श्वेताश्व (पङ्क-मा-स्से) विहार पड़ा । वहाँ जाकर मातंग ने द्वाचत्वारिंशत-सूत्र का चीनी भाषा में अनुवाद किया । यह पहला बौद्ध ग्रन्थ है, जिसका चीनी भाषा में अनुवाद हुआ । यह मातंग मध्यमण्डल (उत्तर प्रदेश-विहार) के रहने वाले थे और हीनयान साहित्य के विद्वान थे । धर्मरत्न भी इनके पड़ोसी ही थे । इन लोगों ने चारों ओर ग्रन्थों के अनुवाद किए जो अब सुलभ नहीं हैं ।

पार्थिया के अनुवादक—इन दोनों के बाद, १४८ ई० में पार्थिया का 'सीकास' नामक व्यक्ति, जिसने अपना राज्य छोड़कर बौद्धधर्म की दीक्षा ली थी, चीन आया और श्वेत विहार में रहना आरम्भ कर दिया । इस भिक्षु ने अपने जीवन के बीस साल चीन में बौद्ध-धर्म का प्रचार करने में लगाये । वस्तुतः इस पार्थिया राजकुमार को ही चीन में बौद्ध-धर्म की स्थापना का श्रेय दिया जा सकता है । इस व्यक्ति ने धर्म प्रचार के साथ-साथ १५ बौद्धग्रन्थों का चीनी भाषा में अनुवाद किया । परन्तु नन्-जियों के सूची-पत्र में पता चलता है कि उनमें से अब केवल ५५ ही शेष रह गये हैं । इन अनुवादों में अधिकतर मूलपिटिक के आगमों (निकायों) के अंग हैं । इनके ग्रन्थों में हीनयानी अनुवाद साधारण भक्तों की दृष्टि से किये गये हैं और महायानिक ग्रन्थों के अनु-

बाद भिक्षुको के लिये हैं । अतः सीकाउ को बौद्ध-धर्म प्रचारको की कोटि में वही स्थान प्राप्त है, जो अशोक के पुत्र महेन्द्र को ।

अन्-शी-काउ के बाद 'लोकक्षेम' (ची-लू-क्या-चग) । चीन पहुँचे और सीकाउ के साथ ही लोयाग विहार में रहने लगे । यह यूची (शक) जाति के थे । अतः सीकाउ की मृत्यु के बाद, दो चीनी विद्वानों की सहायता से इन्होंने सीकाउ के छोड़े हुए कार्य को आगे बढ़ाया । लोकक्षेम ने २३ ग्रन्थों का अनुवाद किया, जिनमें १२ अब भी उपलब्ध हैं । 'दश साहस्रिका प्रज्ञापारमिता' का अनुवाद भी इन्होंने ही किया था । इनके बाद पिछले हानवश के समय १२१ ई० में अन्ह्वेन, १८५ ई० में ची-याउ, १८८ ई० में येन फो-तियन, १९४ ई० में खग-योग-सियाग, १९७ ई० में चू-त-ली और धर्मपाल आदि ने बड़ा बौद्ध-ग्रन्थों का अनुवाद किया । वास्तव में हान-वश के समस्त अनुवादक तरिम्-उपत्यका से आये थे और सभी पार्थिया के रहने वाले ही थे । यह भिक्षु नहीं, विवाहित लोग थे । चीन में इन्हें घुड़सवार सेना में अधिकारी पद भी दिये गये थे । इन्होंने महायान के रत्नकूट सूत्रसमुदाय के भाग 'परिपृच्छासूत्र' का अनुवाद किया । शान्तिदेव ने अपने 'शिक्षा-समुच्चय' में इसके बीस उदाहरण दिये हैं । अस्-ह्वेन ने महानिदाव-सूत्र (दीर्घनिकाय) का अनुवाद किया । इसे 'प्रतीत्य-समुत्पाद-सिद्धान्त' जानने के लिए बहुत उपयोगी समझा जाता है । यह बुद्ध का मुख्य सिद्धान्त था । इसके अतिरिक्त भिक्षु चि यउ जो यू-ची जाति के थे, यह भी मध्यएशिया से ही आये थे । इनके अनुदित ग्रन्थों में से अब केवल पाँच शेष रहे हैं । इनके अनुदित दो सूत्र संयुक्त आगम (निकाय) के हैं । इसी काल के अनुवादकों में चू-त-ली (महावल) और तन् कुओ (धर्मफल)—दोनों भारतीय थे । अतः पूर्वी हान-वश में सब मिलाकर ४३४ ग्रन्थों का अनुवाद हुआ, जिनमें २०७ ग्रन्थों के अनुवादकों का नाम नहीं मिलता । लगभग १०० अनुवादकों के नाम सुलभ हैं । लोयाग का श्वेताश्व-विहार उस समय चित्रो क्षेत्र अलंकृत था ।

वेई काल में अनुवाद—वेई-काल में भी चीन की राजधानी लोयाग नगर ही रहा । यही चीन का केन्द्रीय राज्य था । 'उ' राज्य यांगची नगर के दक्षिण के भाग में था और राजधानी नानकिंग थी । पश्चिम चीन में शू-वश का तीसरा राज्य था । इसकी राजधानी चेंग तू थी । यह राजवशी हान-वशों शाखा से ही था । अतः लोयाग के विहार में, वेई-काल में भी बौद्ध-ग्रन्थों का अनुवाद चलता रहा । इस काल में १२ बौद्ध-ग्रन्थों का अनुवाद हुआ जिनमें से अब १० शेष हैं ।

दक्षिणी चीन, जिसकी राजधानी उस समय नानकिंग थी, कनफ्यूसियस की विचारधारा का गढ़ था । कनफ्यूसियस के शिष्यों का बौद्ध-धर्म के प्रति आरोप था कि बुद्ध का त्यागमय जीवन मानवता के विरुद्ध है । इनके अतिरिक्त बौद्ध-धर्म के एक और विरोधी थे । यह थे लाउ-जू । इनका कथन था कि अमरता बौद्ध-धर्म से नहीं, 'ताओ-वाद' में मिल सकती है । इन दोनों का विरोध 'यू-ची' ने किया । इस चीनी विद्वान् का जन्म १७० ई० में तांग-किंग में हुआ था । इन्होंने अपने ग्रन्थ में लिखा—“बुद्ध ससार के

मध्य भारतवर्ष में हुए। इन्होंने समस्त प्राणियों की रक्षार्थ धर्मोपदेश दिये। अपनी मृत्यु के पश्चात् समस्त जन के कल्याण के लिये एक सघ बनाया जो सबकी मुक्ति के लिये प्रयत्न करता है। इसके अतिरिक्त बुद्ध के विचार प्राचीन चीनी विचारों के विरोधी नहीं हैं। कनफ्यूसियस बौद्ध सिद्धान्तों को समझ नहीं पाया।" यू चू का विचार था कि कनफ्यूसियस राजधर्म हो सकता है और बौद्ध-धर्म जनता का धर्म होना चाहिए। अस्तु, ऊ-वश के शासन-काल में पांच भारतीयों ने ग्रन्थों के अनुवाद किये। इन अनुवादकों में ची-चियेन मुख्य थे। यह उपासक बौद्ध गृहस्थ थे और २२३ ई० में इनका जन्म यू-ची (शक) जाति में हुआ था। लोकक्षेम इनके गुरु थे। हान-वश के अंतिम काल में यह चीन आये थे। चीन की प्रथम क्रान्ति के बाद यह 'ऊ' राज्य में जव आये, तब राजकुमार के अध्यापक बनाये गये। चीनी सम्राट् ने इन्हें 'पो-शी' (विद्वत्-पुरुष) की उपाधि दी। यह छै राज्यों की भाषाएं जानते थे। इन्होंने १२७ ग्रन्थों का स्वयं अनुवाद किया। जिनमें से ४६ मौजूद हैं। इन्होंने अधिकतर सूत्र ग्रन्थों का अनुवाद किया। इनके अनुवादों में सबसे मुख्य हैं—'अवदान शतक।' इनका दूसरा अनुवाद है—'मातंगी-सूत्र'। यह ग्रन्थ चीन में बहुत जनप्रिय है। इसके अनुवादों में 'विमलकीर्ति निर्देश', 'वत्ससूत्र', 'शाली स्तम्भ सूत्र', 'ब्रह्मजाल-सूत्र' सम्मिलित हैं।

इनके अतिरिक्त उसी काल अर्थात् २२४ ई० में भारतीय विद्वान् 'विघ्न' और 'लिउ-येन' चीन पहुँचे। विघ्न श्रोतिय ब्राह्मण थे और शास्त्रों के अध्ययन के बाद बौद्ध बने थे। इन्होंने 'धम्मपद' का चीनी भाषा में अनुवाद किया। इनके साथी ने भी चार ग्रन्थों का चीनी में अनुवाद किया। इनके अतिरिक्त २४७ ई० में खाग-सग ह्वी जो सोन्द के निवासी थे, ऊ-राज्य में बौद्ध-धर्म के प्रचारार्थ गए थे। उसके सम्राट् ने इन्हें कियेन-चू में विहार बनाने की आज्ञा दी। यह विहार बुद्ध ग्राम के नाम से प्रसिद्ध था। इनके चौदह अनुवादों में चार शेष हैं, जिनमें 'सयुक्तावदान' भी एक है। ऊ काल में ऐसे भी अनुवादक थे जिनके नाम नहीं मिलते। इन अनुदित ग्रन्थों में 'अभिधर्माभूत-शास्त्र', 'एकोत्तरागम' और 'सयुक्तागम' के भी कितने ही सूत्र हैं।

बौद्धधर्म की प्रगति—ईसवी की चौथी शताब्दी में धार्मिक दृष्टि से चीन की अद्भुत स्थिति थी। वहाँ कनफ्यूसियस और ताओ-वादियों के अतिरिक्त अन्य भी अनेक सम्प्रदाय थे। यह प्रायः सभी बौद्ध-धर्म के विरोधी थे। परन्तु बौद्ध-धर्मचार्य अपनी लगन से, सब विरोधों के बावजूद अपने धर्म-प्रचार में बराबर जुटे ही रहे। इस काल में वह चीन के अतिरिक्त मंगोलिया, मचूरिया और चीन तक फैल गया।

अमिताम सम्प्रदाय—(३१४-३२२)—ताउ-आन् एक प्रभावशाली भिक्षु थे। जिनका याग-सी और ह्वाग-हो—दोनों उपत्यकाओं में सम्मान था। इन्होंने धर्म-प्रचार के लिए अपने शिष्यों को भिन्न-भिन्न दिशाओं में भेजा। उनके प्रमुख शिष्य हुई-युवेन को सुखावती, पु ड्गीक या अमिताम सम्प्रदाय का प्रतिष्ठापक माना जाता है।

ध्यान-सम्प्रदाय—इसी काल में एक दूसरा प्रभावशाली सम्प्रदाय ध्यान (संस्कृत ध्यान, जापानी जेन्) स्थापित हुआ, जिसने शिक्षित वर्ग को आकृष्ट किया

इसके संस्थापक कुमारजोवि (३४४-४१४) के शिष्य च्-ताऊ सँग थे ।

पत्थर का कोयला—चीनियों ने ४थी शताब्दी से पत्थर के कोयले का प्रयोग करना प्रारम्भ कर दिया था । तेरहवीं सदी में मारकोपोलो ने उसे देखकर बड़े आश्चर्य से कहा था—“लोग पहाड़ों में चट्टानों की तरह बड़े-बड़े काले पत्थर खोदते हैं । इन्हें यह लोग लकड़ी के कुन्दों की तरह जलाते हैं । यह लकड़ी के कोयले की भाँति जलकर राख हो जाता है ।” उसने आगे लिखा था—“यह पत्थर ई धन के लिए इतने अच्छे हैं कि खिताई (उत्तरी चीन) के सभी प्रान्तों में, जहाँ पर काफी ई धन भी है, लोग पत्थर ही जलाने हैं ।” यूरोप में कोयले का प्रयोग सत्रहवीं शताब्दी में हुआ ।

चीन में बौद्धों का औषध-ज्ञान—बुद्ध-धर्म के प्रचार के अतिरिक्त चीन में बौद्ध लोग, जनता की सेवा और औषधि-विज्ञान में भी रत रहते थे । अतः इस अनुसंधान में इन्होंने बहुत-सी अमूल्य औषधियों को बनाना सीख लिया था । इस सम्बन्ध में अन्-सी-काउ ने (१४८-७०) में सबसे पहिले एक चिकित्सा-ग्रन्थ का अनुवाद किया था । इस ग्रन्थ में ४०४ बीमारियों का वर्णन था । एक शताब्दी बाद, भिक्षु धर्मरक्षक ने आँख, कान, पैर आदि की बीमारियों के बारे में लिखा तथा गर्मस्नान द्वारा सर्दी, वात सम्बन्धी रोगों के उन्मूलन की विधि भी बतनायी । ३०० ई० में वैद्य जीवक ने अपना चिकित्सा के कई चमत्कार दिखाये । लोयांग में उनका शिष्य चिकित्सा का कार्य करता था तथा एक भारतीय नारियों का इलाज करता था । उसने एक महामारी को भी फैलने से रोक दिया था ।

पश्चिमी छिन् और पूर्वी छिन् के १५५ वर्षों में बौद्ध-धर्म की प्रगति अत्यन्त तीव्र गति से हुई । इस प्रगति में अनुवादकों का विशेष हाथ था, जिनमें नारायण, पोश्री-मित्र, धर्मरत्न, गौतम, सधदेव, कालोदक, बुद्ध-भद्र, विमलाक्ष, फा-शिन्, जीवमित्र, नन्दी, कुमारवीधि, सधमूर्ति, धर्मप्रिय, धर्मनन्दी, धर्मयश, बुद्धयश, पुण्यतर आदि का नाम विख्यात है । यह प्रायः सभी चौथी शताब्दी तक चीन में पहुँचकर, अनुवाद का कार्य कर रहे थे । इनमें से अधिकांश मध्यएशिया से आये थे, जो उस काल में बौद्धों का प्रमुख केन्द्र था । शेष भारत से आये थे ।

चीन में नानकिंग भी बौद्ध-धर्म का केन्द्र बन चुका था । पूर्वी छिन् वंश के सभी राजा बौद्ध-धर्म से सहानुभूति रखते थे, लेकिन नवाँ राजा ह्वाऊ ऊन्ती पहला चीनी सम्राट् था, जिसने बौद्ध-धर्म स्वीकार कर लिया था । इसने १७ अनुवादकों से बौद्ध-प्रचार कराया था । इस काल में धर्मरत्न ने ११० संस्कृत के ग्रन्थों का अनुवाद कराया था इनमें से अधिकतर सूत्रपिटक के निकाय थे । त्रिपिटिक भारतीय वाङ्मय की एक बहुमूल्य निधि है । इसमें बुद्ध के मूल विचार हैं । कालांतर में बौद्धों के हीनयान सम्प्रदाय की भी १८ शाखाएँ हो गईं, जिनके अपने-अपने त्रिपिटिक अलग अलग थे । अ. न. हमारे पास केवल स्थिरवाद का पाली त्रिपिटिक मौजूद है, दूसरा कोई त्रिपिटिक भारतीय भाषा में उपलब्ध नहीं है । लेकिन हमारे बन्धुओं ने चीनी भाषान्तर के रूप में दूसरों के भी कितने ही त्रिपिटिकों को सुरक्षित कर दिया है ।

कुमारबोधि—यह मध्य-एशिया के रहने वाले थे, और तुर्कान राजा के राज-गुरु (कू-वो-सी) थे। यह ३८२ ई० में चीन आये। इन्होंने भ्रगमो का अनुवाद प्रारम्भ किया। इस काल में सबसे बड़े विद्वान् धर्मनन्दी—तुखारी थे। सूत्रपिटिक के आगमों पर उनका विशेष अधिकार था। ३८४ ई० में धर्मनन्दी ने मध्यम आगम और एकोत्तर का आगम अनुवाद किया। चाऊ-यांग के राजधानी पर आक्रमण करने पर इनके अनूदित ग्रन्थों में से भी एक नष्ट हो गया, परन्तु 'अशोक राजपुत्र चक्षुर्भेद निदान' नामक इनका ग्रन्थ सुलभ है। सघदेव और सघमूर्ति धर्मनन्दी के समकालीन थे। इन लोगों ने आर्य वसुमित्र के सगीतिशास्त्र का भी अनुवाद किया।

मध्य-एशिया और चीन में बौद्ध-धर्म फैलाने का सबसे अधिक महत्त्व बुद्धयश और कुमारजीवि को है। अपनी शकाओं के समानाधानार्थ कुमारजीवि (३३२-४१३) उन्हीं के पास आया करता था। यह दोनों ही भारतीय विद्वान् थे। बुद्धयश कश्मीरी थे और कुमारजीवि के पिता कुमारयन एक भारतीय भिक्षु थे, और नीली आखों तथा भूरे गालों वालों सुन्दरियों के देश—कूचा के राजा की बहन जीवा से व्याह कर लिया। उसी से कुमारजीवि उत्पन्न हुए। माता शिक्षा के लिए इन्हे लेकर कश्मीर चली आई और बीस साल तक वही रही। बाद में यह कूचा लौट आये। बाद में चीनी सेनापति उन्हे चीन ले गया। इसके बाद बौद्ध-धर्म की प्रगति ५वीं सदी से तोपा-वश काल से शुरू हुई। इस काल में मध्य-एशिया का नगर सोगद बौद्ध-धर्म का विशेष केन्द्र बना हुआ था।

तीन धार्मिक-केन्द्रों का गढ़—सोगद—मध्यएशिया का 'सोगद' नामक भाग ही ऐसा एक स्थान था, जहाँ विश्व के तीन प्रमुख धर्मों ने अपने अपना केन्द्र बना रखा था और तीनों ही धर्मों के धर्मचार्य बिना किसी भेदभाव, ईर्ष्या द्वेष और मनोमालिन्य के मित्र-भाव से एक साथ रहते रहे। लोन्गोर के दक्षिण में सोगदियों का एक 'उपनिवेश' था, जिसमें 'मानी' 'नेस्तर' और बुद्ध—तीनों के ही अनुयायी बसने थे। मानी धर्म के मध्य-एशिया में पहुँचने का कारण, ईरान में मानियों पर अत्याचार थे। अतः मानी धर्म के हजारों अनुयायी मध्यएशिया में ही नहीं, चीन तक फैल गये। यही कारण था कि एक समय यह धर्म समस्त उईगरों का राजधर्म बन गया था। तुनह्वांग में सोगदी-भाषा में इस धर्म के बहुत से लेख मिले हैं। इनके अतिरिक्त इस भाषा में बौद्ध-धर्म-ग्रन्थ भा पर्याप्त अनूदित हुए। इनमें बौद्धग्रन्थ 'प्रतीत्य-समुत्पादसूत्र' का अनुवाद भी है। साथ ही "वज्रच्छेदिका" और सुवर्णप्रभास' के सोगदी अनुवादों के अंश भी हैं। और 'विसन्तर-जातक' तथा 'नीलकण्ठ-धारिणी' के पन्ने भी हैं। परन्तु फिर भी वहाँ जरयुस्त्र-धर्म और मानीधर्म का बोलवाला ही अधिक रहा। मानीधर्म के प्रभाव का एक कारण यह भी था कि मानीधर्म के सिद्धांत प्रायः बौद्धधर्म पर ही आधारित थे। इस व्यक्ति का जन्म मेसोपोटामिया में रहने वाले एक ईरानी के घर २१६ ई० में हुआ था और ईरान के सम्राट् शापूर तक इसका धर्म फैल चुका था। यह व्यक्ति कुशल लेखक भी था और चित्रकार भी, परन्तु अन्ततः इसे ईरानी पुरोहितों का

कोप-भाजन बनना पड़ा और ईरानी सम्राट् ने इसकी खाल गिचवा कर, भूमा भगवा दिया, परन्तु तब तक मानीधर्म यूरोप तक जा पहुँचा था और ईसाइयों के प्रभाव से पहिले, रोम आदि में उसी धर्म के प्रनुयायी थे, जबकि ईसाई मन्त्र उमे “शैतान का अवतार” मानते थे। इगनिये यूरोप में मानियो और ईसाइयो में कभी समझौता नहीं हुआ, जबकि मध्यएशिया में बौद्ध और मानी एक दूसरे के गर्दन निकट रहे। मानी ने अपनी पुस्तक ‘जापूरगान’ में लिखा है—“मानव जाति के पाप ज्ञान और शील का सन्देश भगवान् के दून सदैव पहुँचाते रहे हैं। उदाहरणार्थ भगवान् ने अपने दत्त बुद्ध के द्वारा भारत को जरथुस्त्र के द्वारा ईरान को और ईशू के द्वारा एशिया और यूरोप को यह सन्देश पहुँचाये।” मानी के इसी वाक्य के आधार पर जमन विद्वान कैमलर ने लिखा है—“शील के सम्बन्ध में निश्चय ही मानी ने, बुद्ध के उपदेश वाले शील” का प्रयोग किया है। उसके ग्रंथ में भी बुद्ध का नाम आया है। अतः यह असम्भव है, बुद्ध का नाम लिखते समय उसकी दृष्टि में बुद्धधर्म के सिद्धांत न रहे हो।” इसी व्यक्ति ने अपने प्रचार में, फारसी और मोरिया की भाषाओं को मिलाकर एक विशेष प्रकार की लिपि बनाई। उक्त लिपियों की अपेक्षा इसकी बनाई लिपि का उच्चारण सुगम और अर्थपूर्ण होता था। इसी सोगदी लिपि का प्रयोग अपने साहित्य में बौद्धों ने भी किया है। अतः मध्यएशिया में मानी और बौद्ध साहित्य इसी भाषा में लिखा हुआ प्राप्त हुआ है।

सोगदी भाषा का उत्थान और पतन—यह एक आश्चर्य की बात है कि सोगदी भाषा का निर्माता स्वयं एक ईरानी व्यक्ति—मानी था, परन्तु यह भाषा ईरानी से अधिक संस्कृत-भाषा के निकट है। ईरानी भाषा में जिन संस्कृत शब्दों का अभाव है वह उसकी इस सोगदी भाषा में मिलते हैं। ईरान का इस्लामीकरण होने पर, नव ईरानी मुसलमान अरबी मुसलमानों के सहायक होकर, सोगद देश में आये, उन्हीं के प्रभाव के बढ़ने पर सोगदी भाषा के स्थान पर, पूर्वी ईरान (खुरसान) की भाषा छा गयी। इससे पहिले यद्यपि समस्त इलि उपत्यका की यह भाषा नहीं थी, परन्तु सोगदी व्यापारी अपना समस्त काय इसी भाषा में करते थे। उनके भी अभिलेख यहां मिले हैं। १६३३ ई० में इस विस्मृत-भाषा पर प्रथम प्रकाश पड़ा। इस उत्खनन में ७० के लगभग चर्मपत्र मिले। यह चर्मपत्र उस राजा के हैं जो अपनी स्वतंत्रता की रक्षा के लिये अरबों से लड़ा था। उक्त चर्मपत्र युग पर्वत से प्राप्त हुए हैं और उक्त राजा के कार्यालय से सम्बन्धित हैं। इनकी प्राप्ति से रूसियों को मध्यएशियाई भाषाओं को समझने में बहुत सफलता मिली है। वर्तमान में यह भाषा ‘गलचा-भाषा’ के रूप में अब अग्नि नदी के तीन-चार गावों में रह गयी है। सोवियत लोग इस भाषा का व्याकरण तैयार कर रहे हैं।

सोगद राज्य—मध्यएशिया में यह भाग, छोटा-सा ही था। जफरशा नदी का पुराना नाम सोगद (मुख) है। इसी के किनारे समरकन्द और बुखारा के ऐतिहासिक नगर हैं। वही लोकों के दक्षिण में सोगदियों का उपनिवेश उक्त सोगद था। आठवीं

सदी तक—जब तक 'तुर्क'-शब्द' इस्लाम का पर्यायी नहीं हुआ था, मध्यएशिया के दोनो भागो को तुर्किस्तान भी कहा जाता था , भयोकि पश्चिम तुर्किस्तान ६१४ ई० मे ही पूर्णतया मुसलमान हुआ था । इसके बाद इस्लाम तेजी से तरिम और न्यू-उपत्यकाओ मे फैला और १० हजार ई० तक खोतन तथा काशगर आदि ने पूर्णतया इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया ।

अफगानिस्तान की सभ्यता और उसका विकास

अफगानिस्तान और भारतकी सभ्यता को दो सभ्यताएँ नहीं माना जा सकता । यह सत्य है कि वर्तमान में अफगानिस्तान राज्य का धर्म इस्लाम है और वह अपने उसी धर्म के अनुसार, अपनी सस्कृत का विकास कर रहा है , किन्तु यह भी ऐतिहासिक सत्य है कि अफगानिस्तान की सस्कृति पर भारतीय प्रभाव अब भी लक्षित है और वह अपनी उस प्राचीन सस्कृति के प्रति अब भी अपना प्रेम-भाव ज्यों का त्यों रखता चला आ रहा है । विश्व का यह छोटा-सा देश—अफगानिस्तान प्रागैतिहासिक काल से ही भारत का एक भाग रहा । यह ठीक है कि प्राचीनकाल में इसके पर्याप्त भू-भागों पर ईरानियों, यूनानियों और मध्यएशिया की जातियाँ—शको, हूणो आदि का भी समय समय पर अधिकार होता रहा है, किन्तु अफगानिस्तान अपनी सस्कृति के रंग में ही उन्हें भी लगातार रंगता रहा है । इसका प्रबल प्रमाण बौद्धकाल में वहाँ विकसित होने वाली ससार प्रसिद्ध ‘गान्धार मूर्तिकला’ है ।

अफगानिस्तान का मानवशिक इतिहास भी भारतीय इतिहास से पृथक् नहीं है । हम इसी पुस्तक में पहिले लिख चुके हैं कि अफगानिस्तान तक आर्य कैसे फैले और उसके पश्चात् रामायण काल और महाभारत काल तक अफगानिस्तान को ज्यों का त्यों भारत का ही एक भाग देखते हैं । वैदिककाल में यहाँ बसी आर्य जातियों के चिह्न अब भी कुछ अफगान कबीलों में मिलते हैं । जैसे कि षडवत्(शरद्वत्), पस्तून(पक्थ)आदि । महाभारत काल से लगाकर, दारावयु (ईरानी सम्राट्)के समय तक, इसका नाम गान्धार रहा । उस समय दारा ने अफगानिस्तान के पर्याप्त भाग पर अपना अधिकार कर लिया था और यहाँ भी अपनी ‘क्षत्रपी’ स्थापित करदी थी । आज भी कंधार इस राज्य का एक बहुत बड़ा नगर है और पेशावर, जिसका प्राचीन नाम पुष्पपुर है—इस राज्य की राजधानी है ।

अफगानिस्तान की भूगोलिक रूपरेखा—इस देश का कुल क्षेत्रफल बगाल, बिहार और उड़ीसा के सम्मिलित क्षेत्रफल से दो गुना अर्थात् २ लाख ४५ हजार वर्गमील के लगभग है । पर्वतों से यह देश चारों ओर से इस तरह से घिरा हुआ है कि विदेशी आक्रमणकारियों का इसमें प्रवेश करना बहुत कठिन है । तिब्बत के बाद अफगानिस्तान ही एक ऐसा देश है, जो केवलमात्र पर्वतों के कारण ही पर्याप्त सुरक्षित है । पर्वतों

के अतिरिक्त अफगानिस्तान की सुरक्षा का एक और भी कारण है और वह है देश के अधिकांश भाग का रेतीला तथा समुद्र से दूर होना । इसीलिये कोई पश्चिमी देश अब इसकी ओर बढ़ने में सफल नहीं हुआ ।

अंग्रेजों ने यहाँ के प्रसिद्ध पर्वत पामीर, जिसे ससार की छत कहा जाता है, कई बार ब्रिटिश झंडे से सुशोभित करने का प्रयत्न किया, परन्तु उन्हें अफगानों को हराने का श्रेय कभी नहीं मिला ।

अंग्रेजों के अतिरिक्त विशाल रूसी सेना के साथ रूसी जार ने भी तुर्किस्तान के रास्ते अफगानिस्तान पर धावा बोला, परन्तु जार भी अफगानों को न पछाड़ सका और रूस वापस चला गया । अफगानिस्तान की राजधानी काबुल समुद्र सतह से ७ हजार फीट की ऊँचाई पर बसी हुई है ।

उत्तर पूर्व दिशा में यह देश उच्च पर्वत मालाओं से घिरा हुआ है । प्राकृतिक दृश्यों से सजी हुई इन पर्वत मालाओं की शृंखलाएँ हिन्दूकुश पर्वत से जा मिली हैं । इन्हीं पर्वतमालाओं में प्रकृति ने मार्ग भी बनाये हैं । ऐतिहासिक काल से भी बहुत पहले से इन मार्गों का बड़ा महत्त्व रहा है । इन सड़के मार्गों से होकर, न मोटर-कारियाँ जा सकती हैं और न बैलगाड़ियाँ । केवलमात्र इस मार्ग का वाहन ऊट है । प्राचीन काल में तुर्किस्तानी और भारतीय व्यापारी ऊटों के बड़े-बड़े कारवा लेकर, इन्हीं मार्गों से व्यापार करते थे, घोड़े ऊट और खच्चरों से यह मार्ग सदा भरे रहते थे । दर्रा-खैबर इसे भारत से जोड़ता था ।

इतिहास के पन्नों में—बौद्ध और अग्निपूजक — पाँसियों का यहाँ ७वीं सदी तक बोलवाला रहा । चीनी तुर्किस्तान में जगह-जगह अभी ही दबे हुए हिन्दू और बौद्ध-धर्म के हजारों ग्रंथ यहाँ पर मिले हैं । बलख का 'तोप-ए-रुस्तम' नामक खडहर और उसके पास प्राचीन ऐतिहासिक गुफाएँ और उनके भित्ति-चित्रों से बलख की प्राचीन सभ्यता का पता चलता है । किसी प्राचीनकाल में यहाँ कोई विशाल नगर बसा हुआ था और उस नगर में क्रमशः विभिन्न देवताओं की पूजा करने वाले रह रहे थे, जिनमें अग्नि पूजकों का भी विशेष स्थान था—उसी प्राचीन नगर के खण्डहरों पर वर्तमान बलख को बसाया गया ।

अफगान जाति की उत्पत्ति—इस बारे में इतिहासकार अभी तक भी किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुँच सके हैं । कुछ इतिहासकारों का मत है कि अफगान लोग सेमेटिक जाति के वंशज हैं । कुछ की राय है कि तूरानी जाति के सम्मिश्रण से यह जाति बनी और कुछ की राय है कि वस्तुतः यह प्राचीन आर्य जाति से ही सम्बन्धित है, क्योंकि पूर्व की ओर रहने वाली कई अनेकों जातियों में भारतीय रक्त है । इसके साथ ही रूपरंग और डील डील में यह तुर्क ईरानी जाति से भी मिलते हैं ।

अफगानिस्तान में जो किंवदंतियाँ प्रचलित हैं, उनसे पता चलता है कि अफगानों में इजरायली और सैयद जातियों का रक्त है । उनका कहना है कि एक 1-

पैलेस्टाइन से यहाँ बहुत से बन्दी बनाकर लाये गये थे, हम लोग उन्हीं की सतान हैं । राजवंशी लोग अपने को 'सालेर-वंश' की सतान मानते हैं ।

खैर, कुछ भी हो अफगानिस्तान वस्तुतः कई सम्प्रदायों और भाषाओं का निवास स्थल है, इसलिये यहाँ की अधिकांश जनता को हम अफगानी नहीं कह सकते, क्योंकि आर्यन जाति के बड़े-बड़े व्यापारी लोग बड़े ग्रामों और बड़े-बड़े शहरों में रहते हैं और मंगोल नस्ल के इजारा लोग मध्यवर्ती पहाड़ी भागों और तुर्क तथा उजबेक लोग उत्तरी अफगानिस्तान में अधिक हैं । शुद्ध अफगान लोग पूर्व में सुलेमान पर्वत से लेकर, पश्चिम में गजनी और कंधार से लगाकर हरात तक फैले हुए हैं ।

वीरता जन्मसिद्ध अधिकार—वीरता को अफगान लोग अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं । 'अफगान' लोग बड़ी-बड़ी जातियों के अतिरिक्त छोटी-छोटी उपजातियों तक में विभक्त हैं जिन्हें 'खेल' नाम से पुकारा जाता है । प्राचीन समय में इन खेलों का जीवन भेड़-बकरी, गाय-बैल लिये यत्र-तत्र घूमने में बीतता था और अपनी स्वतंत्र आदत के कारण आपस में रोज ही किसी न किसी 'खेल' में युद्ध चलता रहता था । अब भी ऐसी ही एक उपजाति 'जाखा खेल' है, जिसका व्यवसाय ही युद्ध करना है । इन खेलों में जिनमें अधिकतर अफगानिस्तान और पेशावर के बीच बसे हुए हैं, इतने आपसी लड़ाई भगड़े चलते हैं कि बहुतेको शादी तक करने का भी अवसर नहीं मिलता । घुड़सवारी करना, निशाना लगाना बचपन में ही सिखाया जाता है जो जीवन पर्यन्त तक चलता है । इनके रोजाना लड़ने का एक और भी खास कारण है और वह है प्रतिशोध की आग । एक के मरने पर भाई या पुत्र उसका अवश्य बदला लेता है ।

भाषा—वर्तमान भाषा ईरान की प्राचीन भाषा से निकली है, जिसकी लिपि अरबी से बहुत मिलती-जुलती है । पारसी भाषा और साहित्य की धाराओं से पुष्ट होकर यह भाषा विशाल बनी थी । लेकिन, आधुनिक साहित्य पर इस्लाम की पूरी छाप है । इसीलिये अब पस्तो में वैसे उच्च साहित्य नहीं लिखा जाता । लोग पस्तो और फारसी अच्छी तरह बोलते हैं । तुर्की और मंगोलियन उपजाति के लोग अब भी अपनी पहिली ही भाषा बोलते हैं ।

शादी प्रथा और पर्दा—शादी प्रथा यहाँ भारत जैसी है । यहाँ वर-बधू पहिले एक दूसरे को देख तक नहीं सकते । शादी का निश्चय अभिभावक लोग करते हैं । पर्दा प्रथा का पालन यहाँ कठोरता से कराया जाता है । स्त्रियाँ जब बच्चा पढ़ने जाने लगती हैं, तभी से उससे पर्दा आरम्भ कर देती हैं । एक भी अफगान स्त्री बिना पर्दे के नहीं दिखाई देती । यहाँ तक कि परिचारिकाओं को भी पर्दा करना पड़ता है ।

आमोद-प्रमोद—बिना भेदभाव के यहाँ घुड़दौड़, शिकार और कुश्ती होते हैं । मेंढो मुर्गों, तीतरो और बटेगों की लड़ाई का इन्हें विशेष शौक है । वेशभूषा यहाँ एक-सी नहीं है । कई तरह की टोपियाँ, कई तरह के जामे और पाजामे यहाँ आदमी और

श्रीरत्ने पहनते हैं । इनकी आदर्श पोषाक है हरे रंग का जरी के काम से सुसज्जित मेंढे के चमड़े का कोट एव जूता । स्त्रिया अधिकतर लाल रंग के जूते पहनती हैं ।

रोटी, तरकारी, चाय, दूध और पनीर इनका मुख्य भोजन है । चावल, मांस और मिष्ठान अमीर लोगो को ही मिलते हैं । चाय का प्रचलन इनके यहाँ बहुत है । कुत्तो को धार्मिक प्रवृत्ति वाले लोग नहीं छूते । अपने पशुओं से ये लोग बहुत प्यार करते हैं । यह सुन्नी मुसलमान हैं । कुरान की आज्ञाओं का पूरा पालन करते हैं ।

व्यवसाय—पसम, चर्म, अगूर, बेदाना, अखरोट, सेब, मुनक्का, किसमिस, पोस्त, बादाम तथा अन्य फल और पोलो खेलने के लिये छोड़े अफगानिस्तान ही दूसरे देशो को देता है ।

भारत के साथ प्राचीन धार्मिक सम्बन्ध—भारत के साथ अफगानिस्तान का प्राचीन सम्बन्ध इस देश के एक भाग के रूप में सदा रहा है । आठवीं सदी में यहाँ पर यूनानियों का राज्य अवश्य हुआ था, परन्तु कुछ दिन बाद ही कनिष्क स्वयं बौद्ध धर्म में दीक्षित हो गया और फिर राजधर्म बौद्ध होते ही एक बार फिर बौद्धो को ज्ञान-प्रसार का अवसर मिला ।

८७० ई० में अरबो के सेनापति याकूब-ए-लैस ने अफगानिस्तान को अपने अधिकार में कर लिया । लेकिन इसके बाद भी बौद्ध आसपास के इलाको पर अधिकार जमाये रहे । अल्पगीन और सुबुक्तगीन के आक्रमणों का उन्होंने सफलतापूर्वक सामना किया । ९९० ई० में लमगान का किला भारतीयों के हाथ से निकल गया । यह किला काबुल से केवल ७० मील पर था । इस किले के निकलते ही केवल काफ़िस्तान को छोड़कर, शेष सारा अफगानिस्तान मुसलमानी धर्म में दीक्षित कर लिया गया । इसलिए अब भी वहाँ बौद्धकालीन ऐतिहासिक चिन्ह बहुत बड़ी संख्या में यत्र-तत्र उत्खनन से मिलते हैं ।

बौद्धकालीन अफगानिस्तान—अफगानिस्तान की ओर पुरातत्त्ववेत्ताओं का ध्यान १९२२ ई० में गया, जबकि एक फ्रांसीसी विद्वान् म० फूसर (Foucher) ने अफगानिस्तान के अमीर की आज्ञा से, वहाँ के अवशेषों की खोज आरम्भ की । उन्होंने अपनी खोजों में अनेको बुजों, स्तूपों और मूर्तियों की खोज की । जिसमें से अब भी कितनी ही पेरिस के म्यूजियम में रखी हैं । जलालाबाद, हिंदा और काबुल में जो बौद्धकालीन चिन्ह—मूर्तियों के टुकड़े आदि मिले, उन पर गान्धार शैली की शिल्पकला पायी जाती है । लेकिन, ऐसे जो चिन्ह वामयान और उसके आसपास के स्थानों में मिले, वे बौद्ध-कालीन शिल्पकला के मच्चे नमूने हैं । परन्तु कुछ ऐसे भी हैं जिनमें यूनानी कारीगरी की कुछ झलक हैं ।

जहाँ पर आजकल वेगरम नामक नगर आयाद है, वह प्राचीनकाल में राजा कनिष्क का ग्रीष्म निवास था और कपिमा नामक नगर के नाम से वह विख्यात था । इसे ही ग्रीष्मामन भी कहते हैं । जिम नगर का आज 'जलालाबाद' के नाम में बोला जाता

है, वहाँ एक दिन दीपाकर बुद्ध ने अपनी तपस्या के प्रभाव से आश्चर्यजनक घटनाएं दिखलाई थी । 'हिद्दा' वही नगर है, जहाँ गौतम बुद्ध के शरीर के कुछ अवशेषों को रखा गया था और उस अश के दर्शन के लिए दूर-दूर से यात्री लोग अफगानिस्तान आया करते थे ।

इन स्थानों को खोदने पर जो स्तून, विहार, चैत्य और मूर्तियाँ मिली हैं, वे बिल्कुल ऐसी ही हैं, जैसी कि 'तक्षशिला' और 'तख्तेबाही' आदि के घुस्मों को खोदने से मिली हैं । हिद्दा में तो पत्थर की ऐसी सैकड़ों मूर्तियाँ मिली हैं जैसी भारत में अनेक स्थानों पर मिली हैं । हिद्दा के जिन विशाल स्तूपों को फ्रांसीसियों ने खोजा है, उसे वहाँ वाले अपनी पश्तोभाषा में खाईमता स्तूप—अर्थात् विशाल स्तून कहते हैं । यह स्तूप अभी तक अच्छी दशा में है । फाहियान जब वहाँ दर्शनार्थ आया था, तब यह स्थान एक अपभ्रंश बौद्ध विहार था, उसने लिखा है कि यह स्थान चिरकाल तक अपने स्थान से एक इंच भी नहीं हटने का ।

हिद्दा में कई स्तूप थे, उनमें बुद्ध भगवान के शरीरावशिष्ट अश, शीर्षस्थित दात और दण्ड आदि थे । उनकी रक्षा और पूजा-अर्चना के लिये कपिसा के राजा की ओर से पुजारी नियत थे । जिस स्तूप में बुद्ध के सिर की अस्थि रखी थी, उसके दर्शन करने वालों से एक स्वर्ण मुद्रा ली जाती थी और जो यात्री मोम आदि से उनका चित्र लेते थे, उनसे पाँच स्वर्ण मुद्राएँ ली जाती थी । इसी तरह शरीर के अन्य अशों के दर्शनों की भी फीम नियत थी । फिर भी वहाँ यात्रियों का मेला-सा लगा रहता था । ह्वेनसांग अपनी यात्रा के वर्णन में लिखता है कि 'बुद्ध के यह शरीराश' हिद्दा के स्तूपों में बहुमूल्य मिहासनो पर अधिष्ठित है । जिस समय यह यात्री आया था, उस समय बौद्ध धर्म की उन्नति रुक चुकी थी । गान्धार की राजधानी पुरुषपुर (पेशावर) में यह काफी दिन रहा । वही विशाल नगरी हिद्दा अपने प्राचीन वैभव को समाप्त करके आज-कल केवल घरों का एक छोटा-सा गाँव रह गया है । मिट्टी, बालू और कंकड़ों के सिवाय आजकल वहाँ बौद्ध सघारामों के टीले भर शेष हैं ।

कपिसा और कपिसा राज्य—कनिष्क के पहले पुरुषपुर नगर, हार और हिद्दा यह सब नगर तपशा राज्य के अन्तर्गत थे । तपशा का बौद्ध धर्मावलम्बी क्षत्रिय राजा १८ फुट ऊँची चाँदी की एक बुद्ध देव की मूर्ति तैयार कराकर प्रत्येक वर्ष उसका पूजन करता था । इसी वार्षिक अधिवेशन पर 'मोक्ष-महापरिषद्' नाम की एक सभा का अधिवेशन किया जाता था और दिल खोल कर गरीबों को सहायता दी जाती थी । कपिसा राज्य में एक सौ से भी अधिक विहार थे और उनमें ६ हजार श्रमण रहा करते थे । स्तूपों और सघारामों की धमारते बहुत विशाल थी । इनके अतिरिक्त हिन्दुओं के भी सैकड़ों मठ मन्दिर थे । आज काबुल के सब विहार समाप्त हो गए हैं । उनकी जगह खण्डहरों के टीले और धुस्त मात्र रह गए हैं । केवल एक विहार अभी तक

वामियान राज्य—इस राज्य के बारे में ह्वेनसांग लिखता है कि निवासी धर्म-निष्ठ और लोकोत्तरवादी सम्प्रदाय के थे। यहां पर दस विशाल विहारों में एक हजार धर्मण रहा करते थे। यहाँ बुद्ध की एक प्रस्तर मूर्ति १५० फुट ऊँची थी और उससे कुछ दूरी पर ही धातु की एक दूसरी मूर्ति भी फिट की थी। यह पत्थर की मूर्ति अभी तक वहाँ है, परन्तु वामियान के निवासी उसे अजदहा कहते हैं। उनका यह विश्वास है कि किसी मुतलमान फकीर ने इस अजदहे को मारा था और यह उसकी यादगार मात्र है।

घनलक्ष्मी से परिपूर्ण इस विशाल नगरी को, जिसमें यात्रियों के मेले सदा लगे रहते थे, आठवीं सदी में अरबों ने उजाड़ दिया। बाद में उन्होंने बौद्ध भिक्षुओं को भी समाप्त कर दिया। इसके कुछ समय पीछे वामियान की तराई की दूसरी तरफ शहर 'गोलगोला' नामक नगर बसा। परन्तु बारहवीं शताब्दी में जंगेजदा मंगोल ने उसे भी बरबाद कर दिया और इसने भी बौद्धों को तलवार के घाट उतार दिया।

गान्धार-राज्य और उसका बौद्धधर्म और साहित्य—यह राज्य बहुत बड़ा था। यह रावलपिंडी से हिन्दूकुश तक फैला हुआ था। तक्षिशिला इसके पूर्वी भाग की राजधानी थी। रावलपिंडी जिले में अब बहुत कम गाँव पश्तो भाषा भाषी हैं, किन्तु सिंध दक्षिणी तट से काबुल-कन्धार तक पश्तो भाषा बोली जाती है।

बुद्ध के समय तक्षिशिला विद्या और व्यापार—दोनों का ही प्रमुख केन्द्र था इस वारे में उसका उत्तरी भारत से गहरा सम्बन्ध था। इसके राजा पोक्कसाती बुद्ध का यश सुनकर राज्य छोड़ दिया था। राज्य छोड़कर वह मगध जाकर बुद्ध धर्मदीक्षा लेकर भिक्षु बन गया था। इससे ज्ञात होता है कि बुद्ध-धर्म, बुद्ध के जीवन काल में ही गान्धार तक पहुँच गया था।

ई० पू० तृतीय शताब्दी में सम्राट अशोक ने अपने राज्य में जो ८४ हजार स्तूप जगह-जगह बनवाये थे, उनमें एक—धर्मराजिक स्तूप तक्षिशिला में था। अशोक के समय में भिक्षु-संघ ने भिन्न-भिन्न देशों में धर्म-प्रचारक भेजते समय, कश्मीर और गान्धार में स्थविर 'मध्यान्तक' को दूसरे साथियों के साथ भेजा था। अतः मौर्यवंश के बाद कश्मीर और गान्धार—बौद्ध-धर्म का केन्द्र बन गये और ग्रीक तथा शक जातियों को भारतीय संस्कृति की शिक्षा देने में सबसे बड़ा हाथ गान्धार के बौद्ध भिक्षुओं का ही रहा।

गान्धार पहिले ईरानी और पीछे ग्रीक संस्कृति की सीमा पर पड़ता था, इस-लिये इसे भिन्न भिन्न संस्कृतियों के सम्मिश्रण से एक नवीन संस्कृति का जन्म देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। गान्धार ने जहाँ हिन्दू ग्रीक मूर्तिकला को जन्म दिया, वहाँ 'अनंग' और 'वसुदन्ध' जैसे अद्वितीय दार्शनिक दिये। मूर्षी दशन और शंकर वेदान्त के पिता—भारतीय विज्ञानवाद की प्रथम कल्पना पेजावर निवासी आर्य क्षत्रिय ने इसी भूमि पर की थी। दिडनाग के गुरु वसुदन्धु भी यहीं के थे, जिन्होंने न्याय-शास्त्र के प्रथम ग्रंथ

को लिखा । अतः ई० पू० २री शताब्दी से ईसा की दसवीं शताब्दी तक गांधार (अफगानिस्तान) बौद्ध-धर्म, साहित्य और सस्कृति का केन्द्र रहा । पाँचवीं शताब्दी के चीनी यात्री फा-शीन और सातवीं शताब्दी के चीनी यात्री स्वेन चांग ने भी अफगानिस्तान को बौद्धधर्म के गौरवपूर्ण इतिहास का महत्त्वपूर्ण केन्द्र लिखा है । मध्यएशिया और चीन में बौद्धधर्म का प्रचार करने में यहाँ के भिक्षुओं का विशेष हाथ रहा, इसमें सन्देह नहीं । इसी कारण यदि अफगान लोग अपने प्राचीन साहित्य और विद्वानों पर गर्व करके काबुल विश्वविद्यालय में सस्कृत भाषा को अनिवार्य विषय बना देते हैं, तो इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं ।

प्राचीन राजमार्ग का केन्द्र—इस देश का कोहदामन (प्राचीन विख्यात कपिशा नगरी) भारत, मध्यएशिया और चीन के राजमार्गों का प्रमुख केन्द्र बिन्दु रहा है । चीनी पर्यटक चाङ्ग क्वाङ्ग ने (ई० पू० १३८-१२६) चीन के रेशम और उपज की दूसरी चीजों को भारत के रास्ते वस्तुतः विकते देखा था । वह भी कपिशा के रास्ते ही वहाँ गयी थीं । आज मध्यएशिया के केवल दो रास्ते हैं—एक लद्दाख का और दूसरा गिलगिट—हुजा का । यह रास्ता लद्दाख के रास्ते से भी कठोर है । प्राचीन मार्ग ^{मध्य}एशिया से, वक्षु बद्धशा और बखान होकर जाता था और दूसरा रास्ता वक्षु की ^{शान्ति} सुखावि होकर गया था । आगे फरगाना का रास्ता भी था, किन्तु वह ज्यादा ^{सुखा} था । इस प्रकार मध्यएशिया का यातायात अधिकांशतः अफगानिस्तान के रास्ते ^{आगे} होता था और अफगान लोग एशिया में व्यापार ही नहीं, धर्म-प्रचार में भी सबसे आगे थे । इसलिये अरबों ने फारसी में इसे बुतपरस्त कहा है । सारा देश ही बुतपरस्त था । वस्तुतः फारसी भाषा का यह शब्द 'बुतपरस्त' 'बुद्ध-परस्त' (बुद्ध-पूजक) का विकृत रूप है ।

तुर्कों का नव-जागरण (७वीं सदी)

तोबा वंश के अन्तिम खान 'हु-पेई' के समय, तुर्क साम्राज्य केवल नाममात्र के लिये ही रह गया था। स्वयं 'हु-पेई' केवल इतिश उपत्यका का ही सम्राट् था। चीन ने तुर्कों सामान्तो को परस्पर भिडाकर, उनकी शक्ति को जहाँ निर्वल कर दिया था, वहाँ इसका लाभ आसपास की जातियों ने भी उठाया था और वह स्वतन्त्र बन बैठी थी, अथवा चीन दरबार की शरण में चली गई थी। उस समय तुर्क सरदारों के केवल दो ही काम थे—परस्पर लड़ना या विलासिता में डूबे रहना; परन्तु इतने पर भी वहाँ बौद्ध-धर्म अपनी जड़ें गहरी जमाकर पर्याप्त विकसित हो चुका था। सैकड़ों बौद्ध मठ वहाँ बन गये थे और बौद्ध साहित्य की उन्नति भी हो रही थी। बौद्ध-धर्म के मामले में यह खान लोग और तुर्क जाति अत्यन्त उदार थी। यही उनका पहला वास्तविक धर्म था। अतः बौद्ध नामों के अनुरूप ही यहाँ नाम भी रखे जाने लगे थे।

तुर्कों की हीनावस्था का ऐसा ही चित्र अशेना-वश के तुर्क खान 'मोगित्यान' के शिलालेख में खींचा गया है। अतः तुर्कों के इन दुर्दिनों में एक बार तभी उनके नव-जागरण का अध्याय शुरू हुआ। इस अध्याय का प्रारम्भ करने वाला भी एक 'इलतेरेस' नामक तुर्क सरदार ही था, जो 'गु-डु लू' के नाम से खान हुआ।

गु डु लू — (६२२ ई० से ६६३ ई० तक) एलतेरेस नामक इस व्यक्ति ने अपने को खेनी खान का सम्बन्धी बताकर स्वयं को खान घोषित किया और अपने एक भाई को शाह और दूसरे को उप-खान बना दिया। खान बनते ही इसने इतनी तेजी से लूट-खसोट की, कि चीन साम्राज्य के कान खड़े हो गये और उसे ज्ञात हो गया कि तुर्क अभी समाप्त नहीं हुए हैं, बल्कि वह अभी भी शक्तिशाली हैं। अतः चीन ने इसके विरुद्ध भी सेना भेजी, जो सारी-की-सारी मारी गयी। परन्तु अपनी ही जाति की एक शाखा तुरगिन् से लड़ते हुए वह मारा गया। इसके बाद इसका भाई 'मो-चो' (६६३ ई० से ७१६ ई० तक) खान हुआ। उस समय चीन में साम्राज्ञी 'वू' का शासन था। खान बनते ही पहिले तो इसने शान्सी प्रान्त में लूटमार की, परन्तु अगले साल ही चीन दरबार में स्वयं जा पहुँचा। रानी ने इसका स्वागत करके ५ हजार रेशमी यान देकर विदा किया। इसके बाद इसने खिताई राज्य को जीतकर, अपने राज्य में मिला लिया। इसके प्रहार से पश्चिमी तुर्क साम्राज्य भी खतम हो गया और उसका अन्तिम खान

‘असिन-सिन’ कुलान में मारा गया । बाद में वहाँ तुर्कों की एक तुरगिस नाम की शाखा पनपी । अतः अपनी इन्हीं विजयों से उत्साहित होकर, इसने चीनी महारानी में तीन मार्गों की, एक चीन में रहने वाले तुर्कों को उसके पाम भेजा जाय । दो, उसे महारानी अपनी कन्या प्रदान करें और तीन कृषि के लिये कृषि-उपकरण और बीज दिया जाय । महारानी को उसकी सभी शर्तें माननी पड़ी । इसके बाद उसने प्रस्ताव रखा कि एक थांग बशी राजकुमार से मेरी लड़की की शादी की जाय । महारानी ने प्रधान सेनापति के साथ अपने भतीजे को शादी करने के लिये भेजा, इस पर क्रुद्ध होकर मो-चो ने भतीजे को गिरफ्तार कर लिया और तभी पेंकिंग पर आक्रमण कर लूटमार शुरू कर दी । उस समय चीन की ४ लाख सेना भी उसका कुछ न बिगाड़ सकी । अतः अपनी इस लूट-खसौट में, जहाँ इसने अनेकों नगरों को जलाया, वहाँ लगभग एक लाख आदिमियों का कत्ल भी करा दिया । साथ ही सरकारी अश्वशाला से १० हजार घोड़े भी लूटकर ले गया । अन्त में महारानी ने अपने एक लड़के से उसकी लड़की की शादी कर दी । इस समय उसका राज्य कोरिया से मध्यएशिया तक तीन हजार मील लम्बा था । चीन सम्राट उसकी दया का पात्र था । इसके पाम चार लाख घनुर्धरो की सेना प्रत्येक समय युद्ध के लिये तैयार रहती थी । इसी शक्ति पर इसने आसपास के सभी कबीले मर कर लिये थे । सन् ७१६ ई० में जब यह ‘वैकालो’ में लड़कर, लौट रहा था, तभी मार्ग में ‘वैकालो’ ने, उसका सर काटकर चीन दरबार में भेज दिया ।

मोगित्यान—(७१५ ई० से ७३५ ई० तक) मो-चो के मरने पर गु दु लु का लड़का मोगित्यान, खान बना । इसके चचा बयुल तगिन ने मो-चो के सभी परिवारियों का कत्ल कराया, परन्तु मोगित्यान अत्यन्त दयालु स्वभाव का बौद्ध मतावलम्बी व्यक्ति था । इसी कारण मचूरिया के खिताद्यों और पश्चिमी तुर्कों ने विद्रोह कर, अपनी स्वतन्त्रता की तत्काल घोषणा कर दी । इस शांत स्वभाव व्यक्ति ने लूटमार की वजाय, कुछ बौद्ध विहार बनाने की इच्छा प्रकट की । किन्तु इसके स्वसुर (साथ ही मंत्री भी) ने तुर्कों के लडाकू जीवन में इस कार्य को बाधक बताया । फिर भी अपनी इच्छा से इसने कुछ विहार बनवाये । इसकी शांत-प्रियता के कारण ही चीन ने भी इस पर आक्रमण किया, किन्तु चीनी सेना हार गई । अतः इसने चीन के नगर ‘ल्यांग-चौको’ को लूटा और आसपास के कितने ही कबीलों को पुनः जीत लिया । साथ ही चीन सम्राट से अपने लिये, कन्या देने की इसमें माग की । इसके बाद चीन ने इसे व्यापार सम्बन्ध करने का निमन्त्रण दिया और साथ ही वार्षिक भत्ता देना स्वीकार किया तथा मेंट के रूप में बहुत-सी चाय दी । इससे पहिले तुर्क चाय नहीं पीते थे । मो-गि-त्यान के मरने के बाद, तुर्कों की शक्ति पुनः क्षीण होने लगी । तुर्क खानों में पुनः षडयन्त्र और हत्याओं का दौर चला । अन्त में स्थिति यहाँ तक आ गई कि ७४७ ई० में तुर्कों के अन्तिम खान ‘वाइमेइ’ को उइगरो ने मार डाला । मो-गि-त्यान की खातून चीन दरबार की शरण में चली गई । तुर्कों का स्थान उइगरो ने ले लिया ।

पश्चिमी तुर्क : परिवर्तित स्थिति—दालोव्यान के समय जब तुर्कों के पश्चिमी और पूर्वी दो भाग हो गये थे, तभी से पश्चिमी तुर्कों की स्थिति ऐतिहासिक दृष्टि से विशेष हो गई थी। अराल से नर्दा नदी के नट पर शासन करने वाले श्वेत हूणों को, जो अपने मूल स्थान अराल पर्वत में आये थे, इन्होंने ही समाप्त किया। उनके बाद अरब से उठनेवाली इस्लाम की आँधी में भी यह टकराये और अन्त में इस्लाम स्वीकार कर लेने के बाद भी, इन्होंने अपनी प्राचीन संस्कृति को यथापूर्व रखा। उनके बाद गुलाम-वंश के नाम से भारत में मुस्लिम शासन की बुनियाद डालने वाले भी यही थे।

प्रथम दौर—इनके पश्चिमी तुर्क राज्य का प्रथम दौर ५८० ई० में आरम्भ हुआ और ७०४ ई० में समाप्त हुआ। इसके बाद इनकी सभ्यता का दूसरा अध्याय प्रारम्भ हुआ। अपने पहिले अध्याय में, इनका सम्बन्ध अपने आसपास के कबीलों और चीन देश से रहा। इसके बाद, दूसरे दौर में यह समस्त मध्यएशिया में बढ़ने हुए भारत आ धमके। परन्तु इस दूसरे दौर के समय तक भी इनका जीवन वही बबर और लुटेरों का जीवन था, जो कि बौद्ध धर्म ने इन पर अपनी कोमलता का काफी प्रभाव डाला था, लेकिन, इस्लाम की धर्मान्धता ने इनको पुनः कठोर और अत्यन्त चारी बना दिया था। यही कारण है कि भारत में हम इन्हें लुटेरे, हत्यारे और महाविनाशक के रूप में ही देखते हैं।

प्रथम दौर का आदि और अन्त—इनके प्रथम दौर का प्रारम्भ गृह-युद्ध के बाद, 'दालोव्यान' नामक खान से प्रारम्भ हुआ और पूर्वी तुर्कों के चीन से टकराकर चूर होने पर समाप्त हुआ। इस बीच में इस वंश में भी कई एक खान बने। संक्षेप में इनकी रूपरेखा निम्न प्रकार है —

दालोव्यान—खान न बनाये जाने पर, यह व्यक्ति उस स्थान पर चला गया, जहाँ 'सु-सुन' रहा करते थे और वही पर इसने अपने एक राज्य की नींव डाली। इसके शासन-काल में इसका राज्य पश्चिमी बल्काश सरोवर, उत्तर में अल्ताई के आगे का रेगिस्तान पड़ता था। इसका दक्षिणी ओर 'कुल्जा' के पास तथा उत्तरी एमिल के पास रहता था। काशगर और ताशकन्द (चाच) इसी के राज्य में थे। 'तिग-लिग' कबीले के अतिरिक्त तुर्किस और रेगिस्तान के उत्तर-पश्चिम के तुर्क कबीले भी उसी के मातहत थे। इसके अतिरिक्त 'कू-चा' (तरिम-उपत्यका) के तुखार और 'चू' तथा तलस आदि उपत्यकाओं के 'सोगदी' भी इसी को कर देने थे।

शासन-व्यवस्था—इसकी शासन-व्यवस्था पूर्वी तुर्कों से थोड़ी भिन्न थी। खान के बाद सेखू या उप-खान होता था और राजकुमारों को 'देरे' और 'शाह' की उपाधियाँ दी जाती थी। शेष व्यवस्था पूर्ववत् थी। पूर्वी तुर्कों ने इस पर आक्रमण करके इसे बन्दी बना लिया और अपने साथ ले गये। इसके बाद, 'तू मिन' का पुत्र इससी खान बना। इसके कुछ दिन बाद ही इसका पुत्र 'नीली' नाम से खान बना और ६०५ ई० में इसका भी पुत्र दामो चूलो के नाम से खान बना। इसकी विधवा माँ जो चीनी राज-कुमारी थी, अपने देवर की पत्नी बनकर, चीन जाकर रहने लगी।

चूलो का कार्यकाल (६०५ ई० से ६१६ ई० तक)—यही अधिकतर इतिहास उपत्यका में रहता था। दूसरे उप खान अपने-अपने प्रान्तों में शासन करते थे। इस पर चीनी सम्राट् 'यांग-ती' ने आक्रमण किया। तलस के युद्ध में यह हारकर चीन का कर-दाता बन गया और वहीं रहने लगा तथा कोरिया-युद्ध में चीन की सहायता करते हुए यह मारा गया। ६१६ ई० में शे-गुई नामक उप-खान, खान बना। यह व्यक्ति अधिक समय तक राज्य तो नहीं कर पाया, किन्तु इसने तुर्क राज्य की सीमाओं को बहुत अधिक बढ़ाया। चीन की महादीवार तक इसने राज्य की सीमाएँ पहुँचा दी थी।

तुन्-शेखू (६२० ई० से ६३५ ई० तक)—पश्चिमी तुर्क साम्राज्य में यह शासक बहुत बली हुआ। यह शे-गुई का छोटा भाई था। इसने तुर्क राज्य को और बढ़ाया। उस समय चीन में सुई वंश का अन्त होकर, थांग वंश की स्थापना हो रही थी। अतः यह कभी एक का साथ देता, तो कभी दूसरे का और दोनों का लाभ उठाता था। इसने एक ओर ईरानियों को समाप्त किया और दूसरी ओर श्वेत-हूणों के राज्य को छीनकर, अपनी सीमाएँ काबुल तक पहुँचा दी। ईरान में उस समय शाह खुसरो का राज्य था। यह अवारो से मिलकर, सासानी राज्य को सम्भालने का प्रयत्न कर रहा था, क्योंकि खजारो से मेल कर, रोमन सम्राट् हेराक्लियस उसे निगलने के लिये तैयार बैठा था। हूणों के यह वंशज अवार और खजार उस समय वोल्गा और कैस्पियन सागर तट के शक्तिशाली शासक थे।

अस्तु, अपनी राजनीति के अनुसार इसने अपने कुल्जा के शिविर को उठाकर तरस नदी पर अपना शिविर जमाया। यह स्थान ताशकन्द से ३०० मील उत्तर है। उस समय की इसकी सम्पन्नता का आभास इसी से मिलता है कि ६२७ ई० में थांग-सु ग के अभिषेक का निमन्त्रण लेकर, जब चीनी दूत आया तब इसका अधिकारी महा-जिगिन, चीन सम्राट् के लिये १० हजार स्वर्ण मेखों से जटित कटिवन्ध और ५ हजार घोड़े ले गया था।

श्वेत-चांग का समर्थन—चीन के इस महान् पर्यटक ने अपनी यात्रा ६२६ ई० में प्रारम्भ की थी और ६४५ ई० में चीन लौटा था। ६४८ ई० में इसने अपना यात्रा वर्णन लिखकर तैयार किया था। उस समय तुन् शेख के राज्य से ही होकर वह गया था और यहाँ का उसने विस्तृत विवरण लिखा था। करासर (अकिनी) में वह ६३० ई० के लगभग पहुँचा था। उस समय करासर से २०० ली दक्षिण पश्चिम कूचा (कूची) नामक प्रसिद्ध नगर था। यह सभी तुन् शेखू के अन्तर्गत थे। श्वेत चांग लिखता है—'यहाँ गेहूँ, चावल, अगूर और अनार बहुत होते हैं। नास्पाती और खूवानी भी काफी होती हैं इस प्रदेश में सोना, तावा, लोहा, सीसा और रागे की खानें हैं।'

इस पर्यटक के यात्रा वर्णन से वहाँ की सामाजिक स्थिति पर भी अच्छा प्रकाश पड़ता है। श्वेत चांग लिखता है—'यह लोग ऊनी कपड़े के बने लम्बे लोहे के पहनते हैं। सर पर पगड़ी बाँधते हैं। कूचा के लोगों में अपने बच्चों के सर को गोल करने की बजाय, चपटा करने का रिवाज है। यहाँ पर सोने, चाँदी और ताँबे के सिक्के

चलते हैं। यहाँ भारतीय ब्राह्मी लिपि प्रचलित है। कूचा शहर के सौ बौद्ध विहारों में ५ हजार बौद्ध भिक्षु रहते हैं जो मांस खाने में परहेज नहीं करते।

“राजधानी के पश्चिमी द्वार के बाहर १० फुट ऊनी दो खड़ी ‘बुद्ध भगवान’ की मूर्तियाँ, सड़क के दोनों बगलों में स्थित हैं। यह मूर्तियाँ उसी स्थान पर स्थित हैं, जहाँ बौद्ध लोग अपना पंचवर्षीय समागम करते हैं। यही पर भिक्षु और उपासक शीत ऋतु के अन्त में वार्षिक सभा किया करते हैं। महाप्रवारण का यह मेला, दस दिन तक रहता है। देश के सभी भागों के भिक्षुक यहाँ उपस्थित होते हैं। इस उत्सव में खान भी प्रजा के साथ भाग लेता है। इस समय वह कोई काम न करके, केवल धर्मोद्देश सुनते हैं। उत्सव के समय सभी विहार अपनी-अपनी बुद्ध-मूर्तियों को मोती पहनाकर और रेशम के कढ़े हुए कपड़े पहनाकर जलूस निकालते हैं। यह मूर्तियाँ रथों पर रखी रहती हैं। यह जलूस मेले के रूप में परिवर्तित हो जाता है।

इस मिलन स्थान से उत्तर-पश्चिम तथा नदी के पार ‘अद्भुत’ विहार है। इस विहार में कई शालायें और कई कलापूर्ण बुद्ध मूर्तियाँ भी हैं। यहाँ के भिक्षुक विनय-नियमों का अत्यन्त दृढ़ता के साथ पालन करते तथा शिक्षा और बौद्धिक योग्यता में काफी बड़े-बड़े हैं। इस विहार के दर्शनार्थ दूर-दूर के देशों से लोग आते रहते हैं, जिन का खान, उपखान तथा अन्य अधिकारी बहुत सम्मान करते हैं।”

श्वेन-चाग यहाँ से पामीर की ओर चला। वह लिखता है—“पो-लू-का (अक्सू) से ३०० ली उत्तर पश्चिम हिमगिरी है, यही से पामीर का उत्तरी भाग प्रारम्भ होता है। मार्ग भयानक है और तेज ठण्डी हवाएँ चलती हैं। यहाँ ६०० ली जाने पर महा-सरोवर तप्तसागर (इस्सिकुल) मिला, जिसका घेरा १ हजार ली है। यह पूर्व से पश्चिम लम्बा है और इसके चारों ओर पहाड़ खड़े हैं। सरोवर का पानी खारा है। मछलियाँ बहुत हैं। यहाँ से वह चू नदी की उपत्यका से होकर, आगे चला। ५०० ली उत्तर पश्चिम जाने पर उसे शू से नगर मिला। यहाँ के निवासी भिन्न देशों के व्यापारी थे। पैदावार गेहूँ और अगूर आदि की होती थी। वृक्ष कम और हवा ठण्डी है। लोगों की पोशाक ऊनी होती है। इसके पश्चिम कई छोटे-छोटे नगर हैं, जिनके राजा लोग शासक हैं, परन्तु तुर्कों के आधीन हैं।

“शू-से (चू नदी) तट से कासन्ना देश के लोग सूली (सोरी) कहे जाते हैं। इनकी लिपि में २० अक्षर होते हैं। वह ऊपर से नीचे की ओर पढ़ी जाती है। इनके चोगे जमाई हुई ऊन के होते हैं, जिनके भीतर चमड़ा या कपास भरा रहता है। यह लोग बाल कटाकर सर के ऊपरी भाग को नगा कर देते हैं। अपने ललाट पर रेशमी पट्टी बाँधते हैं। यह कद में लम्बे होते हैं, परन्तु स्वभाव से भीरु, झूठे और धोखेबाज होते हैं। यहाँ पिता और पुत्र तक एक दूसरे को ठगते हैं। यहाँ कुलीन और नीच वंश का कोई भेद नहीं। केवल धन ही बड़प्पन का साधन है। यहाँ के लोग आधे व्यापारी हैं और आधे सेनी करते हैं। यहाँ नोग साधारण खाना खाने और मोटे कपड़े पहनते हैं।

खान से मुलाकात—शू-से सै ४०० स्त्री पश्चिम विंगुल नामक सरोवर है, यहाँ केवल दक्षिण की ओर पर्वतमाला है, शेष भूमि मैदान है । वसन्त में यहाँ तरह-तरह के फूल खिलते हैं । चारों ओर मैदान में वृक्ष ही वृक्ष हैं । यहाँ पर १ हजार चश्मे और पुस्करीणियाँ हैं । इसीलिये इसका नाम सहस्रधारा पड़ा है । अतः गद्दी पर बैठते ही तुन् शेख अपना तम्बू यही ले आया था और यही ६३२ ई० में इबेन चांग की उससे मुलाकात हुई । अपने इस वरान में इबेन चांग लिखता है—“खान उस समय शिकार में जा रहा था । उसकी सैनिक सज्जा बहुत ही विशाल थी । वह हरे साटन का चोगा पहने हुए था । बाल खुले थे । ललाट पर चारों ओर बधी रेशम की पट्टी पीछे की ओर लटकी हुई थी । उस समय उसके २०० से अधिक मुसाहिव मौजूद थे । सबके चोगे कसीदेदार थे और बाल पट्टेदार थे । वह खान के दाहिने बाएँ खड़े थे । बाकी लोग समूह, पट्टू या बारीक ऊनी कपड़े पहिने थे । हाथों में भाले, धनुष, ऋण्डियाँ लिए हुए सैनिक लोग दूर-दूर तक फैले थे ।

इबेन चांग से मिलकर खान बहुत प्रसन्न हुआ और अपनी दो-तीन दिन की अनुपस्थिति में, अपने शिविर में ही रहने को निमन्त्रित किया । साथ ही अपने हजुरी मंत्री हा-यी-सी ची को इबेन चांग की सेवा का भार सौंपा । तीन दिन बाद खान लौटा और उसने इबेन चांग को बुलाया । वहाँ विशाल तम्बू पर सोने के कसीदे को देखकर, आँखों में चमक आती थी । परिवारी लोग दो लम्बी कतारों में कालीनों पर बैठे थे । सबके चोगे सुन्दर कमखाव के थे । पारिवारिक पीछे की ओर खड़े थे । खान अपने तम्बू से निकल कर ३० कदम आगे बढ़कर इबेन चांग से मिलने आया । इबेन चांग एक-एक कदम पर प्रणाम करता हुआ भीतर गया ।

उस समय खान किसी सिंहासन पर न बैठकर, तह किये हुए कालीनों पर बैठता था । अपने मेहमान के लिये उसने लोहे की एक तिपाई पर कालान बिछवा दिया था । बैठकर उसने सुरा मगाई और सगीत की आज्ञा दी । यात्री के लिये द्राक्षारस मगाया गया । इसके बाद सभी शराब पी-पीकर कोलाहल मचाने लगे । उनके सामने गाय और दुम्बे का मास परोसा जा रहा था । यात्री के लिये रोटी, दूध, मिश्री, शहद और अँगूर परोसे गये । खान की भारत के प्रति अच्छी धारणा नहीं थी । उसने इबेन चांग को भी काले असम्य घुणास्पद लोगों के देश में जाने से मना किया । इबेन चांग ने लिखा है कि उसकी सेना में घुडसवार ही नहीं, हाथी सवार सैनिक भी थे । इस प्रतिभाशाली खान को, जब वह अत्यन्त विलासी और क्रूर हो गया था, उसके चचा मो-खे दू ने उसे मार डाला ।

क्यू स्त्री सि-वि खान—(६३५ ई०)—शेख के चचा मो-खे-दू को तुर्क ओद्द खान मानने के लिये तैयार नहीं था । इसलिये शेख के पुत्र को खान बनाया गया । उसे बुलाकर क्यू-स्त्री-सि-वि खान अर्थात् इल्वी शापोरी चतुर्थ जेवगू खकान के नाम से गद्दी पर बिठाया गया । परन्तु मो-खे-दू के पक्षपातियों ने गृह-युद्ध शुरू कर दिया । इस गृहयुद्ध से लाभ उठा कर तिगलिगा और दूसरे तुर्क कबीलों ने विद्रोह

कर दिया और अफगानिस्तान तथा ईरानी इलाके तुर्कों के हाथ से निकल गये । इस गृह-युद्ध में सि-शेखू प्रबल हुआ और शिवि खान पुनः समरकन्द भाग गया ।

सि शेख—यह व्यक्ति तुन-शेखू का पुत्र था । इसके समय में भी गृह-युद्ध चलता रहा । दूसरी ओर इसे तलस के सैनिकों से भी लड़ना पड़ा । परिणाम यह हुआ कि इसे भी कराशर भाग जाना पड़ा और निशू-दुल खान नामक व्यक्ति खान बना । लेकिन यह भी शीघ्र ही समाप्त हो गया और इसका छोटा भाई शबीलो खिलिख खान के नाम से गद्दी पर बैठा । इसने अपनी शासन व्यवस्था में परिवर्तन करके ईरान का अनुकरण किया और राज्य को दस भागों में विभाजित किया । परन्तु यह भी तीन साल से अधिक नहीं टिक सका और ६४१ ई० में इबी दुलू खान नामक व्यक्ति खान बना । अपने शासनकाल में इसने अराल सागर के पास कग जाति को हराया और बहुत बड़ी सख्या में उन्हें दास बनाया । इन्हीं दासों के बाट के प्रश्न पर इसने अपने सेनापति निशू चो का सर कटवा दिया । अपने सात साल के शासन में इनका सारा समय लड़ाई भगड में ही बिता । इसके बाद चीन की सहायता से ६५१ ई० में खे-लू शबोलियो या अशिना खेलू नामक व्यक्ति खान बना । इसे तुर्कों का कलंक कहा जा सकता है इसने खान बनते ही कूचा, काशगर, खोतन चू-जुई वो और चू गलिंग (पामीर) चीन को दे दिये । इतने पर भी चीनी परम्परानुसार थांग सम्राट् की राज्य लिप्ता बढ़ती ही जा रही थी । वह इसे केवल अपना एक सामन्त भर देखना चाहता था । तुर्कों से यह सहन नहीं हुआ । अतः उन्होंने युद्ध छेड़ दिया । परन्तु इसमें वह हार गये और कुछ काल के लिये उनका प्रदेश चीनी सूवा बन गया । जो भाग शेष रहा वह गे-लो-लू खू-बू और सुनिशी वंशों की जागीर बन गया । अतः ७०७ ई० में इस वंश का असिन् सिन् नामक व्यक्ति अन्तिम खान था, जिसे अगले ही साल अर्थात् ७०८ ई० में पूर्वी तुर्कों के खान मो-चो ने कुलान (आधुनिक तर्मी स्टेशन के पास) मारकर, अपने वंश मूल अशिना या अशेना की एक शाखा को काट दिया और सूखी हुई दूसरी शाखा—तुर्गिस हरी करदी । इस शाखा का सरदार सोगे ही असिन्-सिन् का प्रबल प्रतिद्वन्द्वी था । अतः असिन्-सिन् के बाद 'सो-गे' ही खान बना ।

सो-गे (७०८ ई० से ७०९ ई०) —जिस समय सो-गे खान बना, उससे आधी शताब्दी पहिले से ही, इस्लाम की आधी अरब से बढ़कर, मध्यएशिया की ओर आ गई थी । तुर्कों के साम्राज्य के ईरानी भाग और अफगानिस्तान में काफी मुसलमान घुस चुके थे । अरब सेनापति मूसा बिन अब्दुल्ला ६२९ ई० में बक्षु (आम्दरिया) से आगे बढ़कर तिरमिज को अपना केन्द्र बना चुका था । ७०५ ई० में पामीर के पहाड़ों से आने वाली सुर्खाव नदी की उपत्यका पर भी अरबों का अधिकार हो गया था । ७१२ ई० में ख्वारेज्म के प्राचीन देश पर भी इस्लामी झण्डा फहराने लगा था । उस समय समरकन्द पर तुर्गिस वंश का अधिकार था, वह लोग इनसे डर कर सोगद देश को छोड़कर चले गये । अतः अरब सेनापति कुवैत ने आगे बढ़कर, ताशकन्द और फर्गाना पर आक्रमण किया और बुखारा में पहिली मस्जिद बनवाई ।

तुर्गिस लो गो का कबीला भी पूर्वी तुर्कों को ही एक शाखा था, जो पहिले तुर्क के ओर्दू में शामिल था । इसकी भूमि चू और इली नदियों के बीच थी । इनका बड़ा कबीला सुचात्र में और छोटा इली के किनारे रहता था । इनके पूर्व में पूर्वी तुर्क और उत्तर में किरगिज रहते थे । अन्तु, मो-गो ने अपना सारा समय घेरू भगडो में खोया और अगले साल 'मो चो ने इसका भी कत्ल कर दिया ।

सू लू (७३८ ई० तक)—मोगे के बाद, सू-लू खान बना । तुर्गिस कबीले का यह खान सबसे शक्तिशाली था । उस समय अरब लोग भी दो दनों उत्तरी और दक्षिणी में विभक्त होकर आपस में लड़ रहे थे , उमैय्या वंश की शक्ति अब पड़ेले जैसी नहीं थी । फिर भी यह उनके खतरे को जानता था । इसीलिये चीन का मित्र बन गया था और एक चीनी राजकुमारी इसे व्याही गयी थी । इसके बाद इसने तिब्बतियों से मित्रता कर, उनकी राजकुमारी भी व्याही और पूर्वी तुर्क राजकुमारी से भी शादी की । यह चाहता था कि तीनों शक्तियों को मिलाकर इस्लाम की कमर तोड़ दी जाय, परन्तु चीनी राजकुमारी के द्वारा कूचा के वार्षिक मेले में दूसरी चीजों के साथ बदलने के लिये भेजे गये घोड़ों की बिक्री के समय इसके अफसर ही नहीं, स्वयं इससे भी चीनी अफसर का भगडा हो गया । इसी बात से कुपित होकर, मु लू ने शू-चेन, काशगर, खोतन, कूचा, और कराशर को लूट लिया । यह स्थान पहिले खान खे लू ने चीन को दे दिये थे , अन्त में उसने तिब्बतियों और पूर्वी तुर्कों को साथ लेकर, समरकन्द पर अरबों के विरुद्ध आक्रमण किया , किन्तु इसमें भी उसे विशेष सफलता नहीं मिली । ७३८ ई० में यह किर्गिजों से लड़ता हुआ मारा गया । इसके बाद दो लड़के तुखी सुन मेची और मोखे दगान खान बने और ७६६ ई० तक यह वंश ही समाप्त हो गया । अत ७६६ ई० में पश्चिमी तुर्कों का स्थान करलोक और पूर्वी तुर्कों का स्थान उइगरो ने ले लिया । परन्तु फिर भी बहुत से तुर्क कबीले अपना अस्तित्व बनाये रहे ।

तुर्क राज्य में फूट—५२० ई० में तोबा के मरने पर उत्तराधिकार के प्रश्न को लेकर भगडा हुआ । सू-चू खान का पुत्र अपने को उत्तराधिकारी बनाता था और 'तोबा का पुत्र ने-तू अपने को उत्तराधिकारी मानता था । अत इस भगडे का परिणाम यह हुआ कि ने तू शार्वो-लियो के नाम से पूर्वी राज्य का खान बना और इसके भाइयों तथा सू चू के पुत्र दानोव्यान ने पश्चिमी भाग पर अधिकार कर लिया । अत ५८२ से ५८७ ई० तक अर्थात् केवल पाँच साल शार्वोलियो खान रहा । इसका जिविर तूकिन पर्वत के पास रहता था । इसका भाई अमरो तुला उपत्यका (मंगोलिया) का खान बन गया था और दानोव्यान पश्चिमी भाग का खान जा बना ।

तत्कालीन चीन मन्त्राट विन-ती ने अपना दूत भेजकर, इसे अधीनता स्वीकार करने की आज्ञा दी, परन्तु इसने इन्कार कर दिया । अन्त में मरुभूमि को चीन और तुर्क साम्राज्य की सीमा मान लिया गया । शार्वोलिया का कत्ल इसके दातू ने किया और वू गा खान के नाम से अपने को स्वतन्त्र खान घोषित कर दिया । दूसरी ओर शार्वोलियो के मरने के बाद, उसका लड़का दूलन खान बना, जिसके खा बन्ते ही

हजारों पशुओं की भेंट चीन दरबार को भेजकर, सीमान्त पर अपनी चीजों की विक्री की भाग की, जो स्वीकार कर ली गई और भेंट के बदले भी हजारों रेशम के थानों के अतिरिक्त एक चीनी राजकुमारी आयी। उस समय इसका खेमा भी, नातिपूर-तू-किन की उन्नी पहाड़ियों में था, जहाँ हूण सम्राट् का खेमा रहता था।

कुछ दिन बाद, इसके भाई ने, अपने पिता के हत्यारे वूगा खान से मिलकर, इस पर चढ़ाई कर दी। फलत यह चीन दरबार की शरण में चला गया। सम्राट् विन ती ने इसके लिये वासी प्रान्त में एक नगर बसाकर एक और चीनी राजकुमारी इसे ब्याह दी। इसके उपरान्त चीन ने इसके भाई के ऊपर चढ़ाई कर दी, किन्तु चीनी सेना के पहुँचने से पहिले ही तुर्कों ने उसका कत्ल कर दिया। शेष सामन्तों को चीनी सेना ने कुचल कर दून को पुन खान बनाया और दरबार की ओर में ची-लेन की उपाधि देकर उसका सम्मान बढ़ाया। खान बनने के बाद, यह अपने ढाई सौ सरदारों के साथ पुन चीन दरबार में आया, यहाँ इसकी आवश्यकत पहिले से भी ज्यादा की गई और जूता पहिने तलवार हाथ में लटकाये दरबार में आने दिया गया। इसके साथ आये तुर्क सरदारों को कई हजार रेशम के थान सम्राट् की ओर से बटवाये गये। इसके बाद सम्राट् स्वयं इसके शिविर में गया, जहाँ इसने घुटने टेक कर चीन-भक्ति की शपथ ली।

वूगा पूर्व का खान बना हुआ था, जिसे कबीला नहीं चाहता था। अत दून के दूसरे भाई ने इसके विरुद्ध विद्रोह किया और वह निरन्तर ७ वर्ष तक लड़ता रहा। चीन इनके झगड़ों में नहीं पड़ता था। अत वह इन्हें भेंटें ही भेजकर प्रसन्न करता रहता था। वूगा का भी दूत चीन दरबार में रहता था। परन्तु यह दिन तुर्कों की गर्दिश के थे। अत वूगा के बाद, जल्दी-जल्दी कई खान बने। इनमें मुख्य चू-ली और खे-ली खान हैं। चू-ली खान ने एक बार चीनी सम्राट् की युद्ध के अवसर पर २००० सैनिक भेजकर सहायता की थी और जब यह चीन दरबार में गया, तब राह में आती जाती सभी चीनी स्त्रियों को पकड़ लाया था।

खे-ली-खान—यह खान चू-ली का भाई था। चू-ली की चीनी रानी ने अपने पुत्र को गद्दी पर न बिठाकर, अपने देवर को ही खान बनवाने में सहायता दी और स्वयं भी इसकी महारानी बन गई। इसके समय में भयानक अकाल पड़ा और उसी समय चीन ने इसपर आक्रमण किया। चीनी हार गये। इसने चीनी सीमाओं को लूटना शुरू कर दिया। इसका हौसला यहाँ तक बढ़ गया था कि इसने एक बार चीन की राजधानी तक को घेर लिया था, किन्तु बाद में संधि हो गई और यह वहाँ से लौट गया। परन्तु इसके पीछे इसके मातहत उईगर आदि कबीलों ने विद्रोह कर दिया। इसके राज्य में बढ़ते हुए विद्रोह का लाभ उठाकर चीन ने पुन आक्रमण किया और इसे भागते हुए गिरफ्तार करके ६२८ ई० में सम्राट् के प्रतिहारों का सेनापति बनाकर चीन में ही रोक लिया और वहाँ यह मर गया तथा राजधानी के पास वेई नदी के किनारे जलाकर उसकी दाह क्रिया कर दी गई।

खे-ली के बाद, इसका भतीजा (सामन्त) तू ली ६२८ ई० में खान बनाया गया। खे ली के समय यह सिरामुरेन नदी के उत्तरी भाग का शासक था, जिसके उत्तर में खिताई जाति का छोटा सा स्वतन्त्र राज्य था। इन्हीं खिताइयों ने आगे चलकर चीन को विजय किया था। इन्होंने ही नान खताई (चीनी गेटी) का चीन में प्रचार किया था। तू-ली से पहिले यह अपना कर तुर्कों को ही दिया करते थे, किन्तु तू ली के बाद, इन्होंने चीन सम्राट् को सीधे कर देना शुरू कर दिया। तू-ली का जीवन शान्त व्यतीत हुआ। वह अधिक समय तक चीन में ही रह और वहाँ २८ साल की आयु में ६३१ ई० में मर गया। इसके बाद इसका पुत्र सु त्रि ली पूर्वी तुर्कों का खान बना। इसने अपने चचा के साथ मिलकर एक बार चीनी सम्राट् के खेमे पर घावा बोला, जहाँ यह पकड़ लिया गया। उस समय चीन का सम्राट् ताइ सु ग था। उसने इन पर चढ़ाई की और सब को घेर कर चीन के सीमान्त के पास बसा दिया तथा सि वु ली को हांग हो के उत्तर में निर्वासित कर दिया।

चे वी खान—तुर्कों के इस भारी सफाये के बाद, इतिश उपत्यका में, खे ली के पतन काल में चे वी नामक एक व्यक्ति स्वतन्त्र खान बन बठा था (६४७-८२ ई०) इसके राज्य में इतिश नदी के पास के कबीले और दक्षिण में किर्गिज थे। इसने अपने राजकुमार को चीन-दरबार में भेजा; परन्तु स्वयं चीन सम्राट् को सलाम करने नहीं गया। अतः इसके विरुद्ध एक विशाल चीनी सेना चढ़ आई। वह इसे पकड़ कर चीन दरबार ले गई। अतः इसके पीछे इसके मातहत कबीलों ने भी विद्रोह कर दिया और अपना कर सीधे चीन सम्राट् को भेजना शुरू कर दिया।

६७६ ई० में अवशिष्ट तुर्कों ने चीन के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। हू पेई नामक एक राजकुमार ने अपने को सि वु ली खान का उत्तराधिकारी घोषित किया; परन्तु तुर्क जमात तैयार नहीं थी। अतः हांग हो नदी के उत्तरी मोड़ और गाँव के रेगिस्तान के बीच का भाग उसे शासन के लिये मिला। उस समय चीन सम्राट् कोरिया जीतने में लगा हुआ था। इसने अपनी सेना लेकर उसकी सहायता के लिये लड़ता हुआ मारा गया।

शोध-ग्रन्थ सूची

नाम पुस्तक

नाम लेखक

(१) भारतीय वाङ्मय मौलिक और अनुदित	
(२) प्राच्य और पाश्चात्य	स्वामी विवेकानन्द
(३) हिन्दू जीवन रहस्य	भाई परमानन्द
(४) वैदिक सिद्धान्त	रामप्रसाद बी०ए०
(५) हिन्दी दास बोधा	समर्थ स्वामी रामदास
(६) भारत का सांस्कृतिक इतिहास	हरिदत्त वेदालकार
(७) वेद रहस्य	महर्षि अरविन्द
(८) भारत का धार्मिक इतिहास (१)	पं० शिवशंकर मिश्र
(९) भारत का धार्मिक इतिहास (२)	पं० शिवशंकर मिश्र
(१०) भारत भ्रमण	साधुचरण
(११) शंकर दिग्विजय	शंकर
(१२) आर्य विद्या सुधाकर	यज्ञेश्वर शास्त्री
(१३) प्राचीन भारत में रसायन का विकास	सत्यप्रकाश
(१४) सामाजिक विचारों का इतिहास	सत्यव्रत सिद्धान्तालकार
(१५) ज्योतिष शास्त्र का इतिहास	शंकर बालकृष्ण दीक्षित
(१६) वैदिक सम्पत्ति	पं० रघुनन्दन शर्मा
(१७) आर्यों का आदि देश	डा० सम्पूर्णानन्द
(१८) गीता रहस्य	तिलक
(१९) वेद धरातल	गिरीशचन्द्र अक्स्थी
(२०) प्राचीन भारत का इतिहास	भगवतशरण उपाध्याय
(२१) मान्देर आदि भूमि	बाबू उमेशचन्द्र विद्यारत्न

नाम पुस्तक	लेखक
(२२) ऋग्वेद	एच. एन. विल्सन
(२३) भारतीय सिक्के	वासुदेवशरण अग्रवाल
(२४) आदर्श नगर व्यवस्था	भोलानाथ शर्मा
(२५) पाश्चात्य राजनैतिक चिन्तन का इतिहास	हरिदत्त वेदालकार
(२६) आर्यों का उत्तर ध्रुव निवास	श्री तिलक
(२७) प्राचीन प्राच्य का इतिहास	यू. न. मुखर्जी
(२८) भारतवर्ष का इतिहास	आचार्य रामदेव
(२९) हिन्दू सभ्यता	राधा कुमुद मुखर्जी
	अनु० वासुदेवशरण अग्रवाल
(३०) भारत की संस्कृति साधना	रामजी उपाध्याय
(३१) तुलनात्मक भाषा-शास्त्र	मंगलदेव शास्त्री
(३२) प्रागैतिहासिक मोइन-जो-दडो	के० गोस्वामी (बंगला)
(३३) भारतीय इतिहास की भूमिका	श्री राजवली पांडे
(३४) भारतीय संस्कृति का विकास	डा० मथुरालाल शर्मा
(३५) हिन्दुत्व	रामदास गौड़
(३६) बौद्ध धर्म और मध्यएशिया	राहुल सांकृत्यायन
(३७) सामाजिक अनुसंधान	रामबिहारीसिंह तोमर
(३८) पाश्चात्य राजदर्शन का इतिहास	राधानाथ चतुर्वेदी
(३९) कुरान अनुवाद	अहमद वशीर
(४०) राजनीति शास्त्र	प्राणनाथ विद्यालकार
(४१) राजनीति और दर्शन	डा० विश्वम्भरनाथ वर्मा
(४२) सामाजिक विचारों का इतिहास	हेलेन
(४३) सांख्यिकी के सिद्धांत और उपयोग	श्री सेठी
(४४) सामाजिक विचारक	अनुवादक रघुराज गुप्त
(४५) भारतीय सभ्यता तथा संस्कृति का विकास	लूनिया
(४६) हिन्दू परिवार भोमासा	हरिदत्त वेदालकार
(४७) शुक्र की राजनीति	डा० श्यामलाल पांडेय

नाम पुस्तक	लेखक
(४८) अरब की सभ्यता तथा सस्कृति का विकास	राजेन्द्रप्रसाद तिवारी
(४९) भारतीय साहित्य और सस्कृति	हरिवत्त शास्त्री
(५०) भारतवर्ष का बृहद् इतिहास भाग—१	श्रीभगवद्दत्त
(५१) बृहत्तर भारत	चन्द्रगुप्त वेदालकार
(५२) भारतीय सस्कृति का इतिहास	चतुर्सेन शास्त्री
(५३) Translation of 'Rig Veda'	Lud Wick
(५४) Hymns of 'Atharv Veda'	Bloom Field
(५५) Indisch-tifane	Baver
(५६) Vedic Mythology	Macdonald
(५७) Archeological Survey of India	Kaningham
(५८) Catalogue of the Indian Coins	Smith
(५९) Ancient India	Repson
(६०) Origin of Aryans	Taylor
(६१) Rig Vedic India	Avinash Chander Dass
(६२) History of the 'Gath'	Pincalton
(६३) Northern Antiquities	Millet
(६४) History of the World	Walter Reliegh
(६५) Plato - the man and his work	Talory
(६६) History of Persia	Sir Syicks
(६७) Journal of the American Oriental Society	—
(६८) Imperial Gazeteer of India	—
(६९) History of Persia	Brig Ships
(७०) The sacred language, writings and religion of the Parsees	Dr Hangh

Name of Book	Author
(७१) Arctic Home of the Vedas	Lokmanya Tilak
(७२) Antiquities of India	L. D. Warnet
(७३) Origin of the Aryans	Taylor
(७४) Medical Essay	Dr. E. R. Ellins
(७५) Harmonia	Davis
(७६) Precious Stones and gems	Antonio Sanin
(७७) Ancient and Middle Age India	Menning
(७८) The Early History of Indo Iranians	W. Keith
(७९) India in Greece	Peacock
(८०) Historical History of the World	Boothe
(८१) Asiatic Researches	Wilford
(८२) Chips from a German Work	Macdonald
(८३) Geography of Early Buddhism	Grearson
(८४) Cronicals of Tripura	J. S. B.
(८५) Religions of India	Haffkins
(८६) Geographical Dictionary	A. Lee Fitton
(८७) Ullain Dischase Lavane	Gimmer
(८८) History of the Sanskrit Literature	Macdonald
(८९) Sacred Books of the East	Maxmuller
(९०) Vedic Chastdion	Pishal
(९१) Altin Dishase grammatic	Baker Negal

Name of Book	Author
(६२) L Argi-stone	Henry
(६३) Dictionary of Saint Pestersburg	Rath
(६४) Rigved Notane	Olden Burg
(६५) Intercourse between India and the Western World	Ralingson
(६६) Indian Literature and the World Literature	Prof. winter Nitts
(६७) History of Philosophy	Dr N. Field
(६८) History of Literature	Shrigil
(६९) Message of Plato	Prof Yurvink
(१००) The Rigs (Mantras of Rig Veda)	T Paramshiv Aiyar
(१०१) Rigvedic Culture	Dr. Avinash chander
(१०२) Rigvedic Culture of the Pre-historic Indus	Swami Shankranand
(१०३) Indus Valley in the Vedic Period	Raibahadur Rama Prasad Chanda
(१०४) Bible in India	D. O Brown
(१०५) Wisdom of the Quran	Mukhar Pasha
(१०६) Egyptian Religion and Gosmology of the Rig Ved	Wallis
(१०७) Ancient Egypt from records	M E. Monkton Jones
(१०८) History of Ancient Egyptians	Breasted
(१०९) Social life in Ancient Egypt	W M F Patry
(११०) Ancient and Modern Egypt	Russell

Name of Book	Author
(१११) Ancient Egypt from records	Monkton Jones
(११२) History of Ancient Egyptians	Breasted
(११३) Book of the beginning	Gerald Marry
(११४) Ourpart, present and future	Gurudutta Vidyarthi
(११५) India in primitive christianity	Lillie
(११६) Old testament	Troubles in Arabia deserta